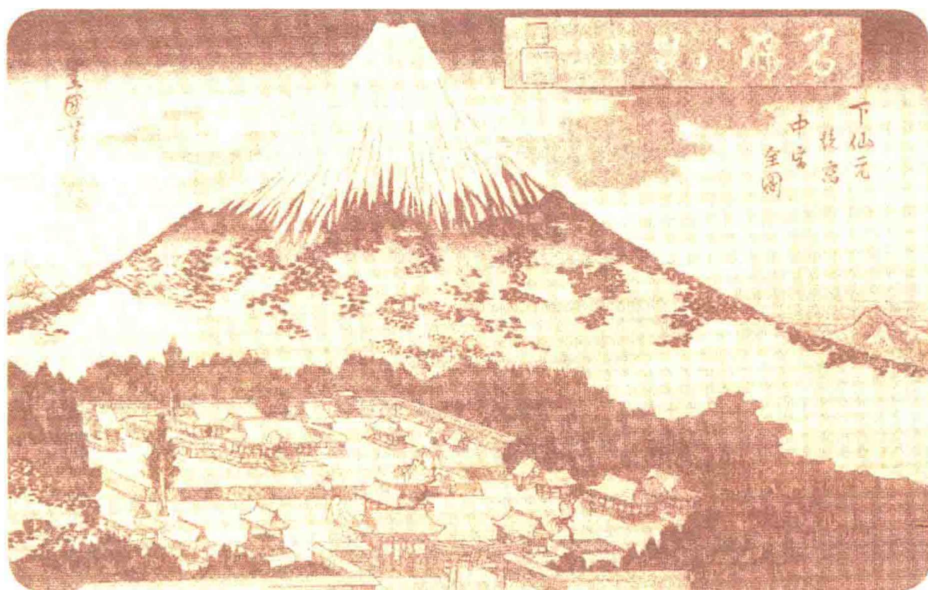

日本漢文史籍叢刊

第六輯

政書

十四

上海交通大學出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

圖書在版編目(CIP)數據

日本漢文史籍叢刊. 第6輯，职官等 / 粟品孝，孫錦泉，周斌主編 — 上海 ：上海交通大學出版社，2015

ISBN 978-7-313-13813-2

Ⅰ. ①日… Ⅱ. ①粟… ②孫… ③周… Ⅲ. ①日本－歷史－史籍－叢刊②典章制度－日本③官制—日本 Ⅳ. ①K313-55

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2015)第 229494 號

日本漢文史籍叢刊　第六輯　职官等

主　編　粟品孝　孫錦泉　周　斌

上海交通大學出版社出版發行　北京人天書店有限公司經銷

(上海市番禺路 951 號 郵政編碼 200030)

電話:64071208　出版人:韓建民

江蘇鳳凰數碼印務有限公司印刷

開本:889mm×1194mm 1/16

總印張:912.75　總字數:18367 千字

2015 年 10 月第 1 版　2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-13813-2/K

定價:貳萬叁仟捌佰 圓(全二十八册)

統　　籌　陳建華　施　維　劉邦權

責任編輯　陳建華　劉邦權

裝幀設計　陳燕静

第六輯目録

第一册目録（總第143册）

職官

官制

第二册目録（總第144册）

補任

邦交

第十八册目録（總第160册）

史評

第十九册目録（總第161册）

第二十册目録（總第162册）

第二十一册目録（總第163册）

第二十二册目録（總第164册）

第二十三册目録（總第165册）

第二十四册目録（總第166册）

第二十五册目録（總第167册）

第二十六册目録（總第168册）

第二十七册目録（總第169册）

第二十八册目録（總第170册）

第十四册目録（總第156册）

延喜式卷第三十四

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒校

木工寮

鞍二具料、鑣二具、鞅著八隻、鐙著四具、鈌四具、腹帶著四隻、和此良金二百隻、（各長一寸）同金著釘二百隻、

右伊勢太神宮料、九月十日以前造備充

神祇官

卜鑿四柄、鑷二口、

右十一月新嘗會御卜料、充神祇官、六月十二月神今食亦同、

牀三脚（方四尺、高九寸、度別一脚、御湯殿御座料）

大牀二脚（各長一丈二尺、廣四尺、高三尺、一脚積神御帖料、一脚剌同帖料、並通用之）

右十一月新嘗會六月十二月神今食料

充掃部寮

著幣帛木卅六枝（各長八尺、方一寸五分）

四枝賀茂下上祭料、各二枝、二枝松尾、四枝春日、四枝率川、二枝大原野、四枝大神、二枝山科、四枝當麻、二枝杜本、二枝當宗料、就中四枝賀茂臨時祭、二枝同松尾祭料、

供神料

楯（長三尺六寸、廣八寸、厚四分）長功一人日卅枚、中功日卅

五枚、短功日卅枚、

四座置、八座置、（以木為之、長者二尺四寸、短者一尺二寸、各以八枝為束、名稱八座置、長短各以四枝為束、名稱四座置）長功六百束、中功五百束、短功四百束、

倭文纏刀形（長二尺三寸、廣一寸五分、絁纏布纏亦同）長功六十口、中功五十口、短功卌口、

金裝太刀一口（長二尺三寸、廣一寸五分）料、鐵四斤、金薄六枚、長功廿三人（工十八人、夫五人）、中功廿六人（工廿人、夫六人）

短功廿八人。工廿二人。夫六人。
烏裝太刀。長廣同上。斩鐵四斤。長功卅人。工十五人。夫五人。
中功廿三人。工十七人。夫六人。短功廿六人。工十九人。夫七人。
金裝太多利一基。基方二寸。柄長六寸。廣五分。厚二分。斩鐵八兩。
金薄三枚。長功一人半。工一人。夫半人。中功二人。工一人半。
夫半人。短功三人。工二人。夫一人。
金裝麻笥一口。径深各四寸。斩鐵十二兩。金薄十枚。
長功二人半。工二人。夫半人。中功三人。工二人。夫一人。短功四

人。工三人。夫一人。
金裝加世比一枚。柄長一尺。手長八寸。廣各五分。厚各三分。斩鐵一
斤。金薄七枚。長功一人。工大半二人。夫小半人。中功同上。短功
一人半。工一人。夫半人。
御贖斩
金銀人像一枚。長一尺。廣一寸。斩鐵四兩。金薄銀薄各
三枚。長功工一人。夫一人。廿枚中功十八枚。短
功十六枚。木人像。長八寸。廣八分。其面餝以金銀。長功七十枚。

中功六十枚。短功五十枚。
御輿形。長九寸。廣四寸。高七寸。長功廿具。中功十八具。短
功十五具。
鐵偶人卌六枚。押金銀薄各十六枚。無餝四枚。木偶人廿四枚。
御輿形四具。插幣帛木廿四枚。
右每月晦日御贖斩。中宮亦同。東宮押金
銀薄鐵偶人各八枚。
木偶人三百八十四枚。日別卌八枚。御輿形六十四

具。日別八具。插幣帛木三百八十四枚。日別卌八枚。
右十一月新嘗祭從一日迄八日御贖斩。
六月十二月神今食前八箇日斩亦同。
神事幷年斩供御
土火爐。長三尺五寸。廣二尺五寸。高七寸。長功二人。中功二人
半。短功三人。
案。長一尺八寸。廣一尺六寸。高三尺。樓長廣亦同。高一尺六寸。長功四人。中
功四人半。短功五人。

棚案（長三尺廣一尺三寸高二尺五寸）長功五人、中功七人、短功九人、

別脚案（長三尺廣一尺七寸高一尺九寸厚八分）長功一人、中功一人半、短功二人、

楉案（以檜為之長五尺三寸廣三尺四寸高二尺五寸）長功三人、中功四人、短功五人、

水案（長三尺六寸廣一尺八寸高二尺一寸厚八分）長功四人、中功五人、短功六人、

膳櫃（長三尺三寸廣二尺三寸深八寸五分）長功四人、中功五人、短功六人、

膳櫃牀（長五尺九寸廣二尺四寸高一尺七寸五分厚一寸）長功四人、中功六人、短功八人、

外居案（長三尺六寸廣一尺八寸高三尺厚八分）長功六人、中功七人、短功八人、

懸案（長五尺八寸廣一尺八寸高二尺五寸左右着枌長各八尺）加切板二枚（各長三尺廣一尺八寸）案二脚（各長三尺二寸廣一尺八寸厚八分）盖二枚（已上以為一具）長功九人、中功十一人、短功十三人、

擎案（長四尺廣一尺八寸高八寸厚八分）長功一人小半、中功一人大半、短功二人、

板案（長三尺三寸廣一尺八寸高八寸厚八分）長功一人、中功一人小半、短功一人大半、

切案（長三尺廣一尺七寸高八寸厚八分）長功半人、中功大半人、短功一人、

居水艇案（長四尺五寸廣二尺高二尺厚八分）長功二人、中功二人半、短功三人、

盛案（長四尺廣一尺八寸高一尺厚八分）長功一人、中功一人半、短功二人、

中取案（長九尺廣一尺八寸高一尺九寸厚一寸二分）長功一人、中功一人半、短功二人、

無手中取案（長八尺廣一尺八寸高二尺厚一寸）長功一人、中功一人小半、短功一人大半、

板盖（徑二尺五寸）長功六枚、中功五枚、短功四枚、

轆轤手湯戸盆口径一尺八寸高一尺三寸長功四人工一人夫三人中功四人半短功五人

圓槽径二尺深八寸長功三人工一人夫二人中功三人大半工一人小半夫二人半短功四人半工一人半夫三人

冷槽径一尺五寸深五寸加椀一合径一尺一寸深七寸長功三人工一人夫二人中功三人大半工一人小半夫二人半短功四人半工一人半夫三人

手洗径一尺五寸深五寸長功三人中功三人半短功四

人

九寸盤長功工一人夫二人十六枚中功十二枚短功十枚

八寸盤長功工一人夫二人廿枚中功十六枚短功十二枚

六寸盤長功工一人夫二人廿四枚中功廿枚短功十六枚

杓長功六柄中功四柄短功二柄

沐槽長三尺廣二尺一寸深八寸長功六人中功七人短功八人

浴槽長五尺二寸廣二尺五寸深一尺七寸厚二寸長功八人中功十二人短功十二人

牀長八尺廣五尺高一尺三寸厚二寸四分長功十人中功十二人短功十四人

牀長六尺廣四尺高一尺三寸厚二寸四分長功八人中功十人短功十二人

牀方四尺長功三人中功四人短功五人

熨御衣牀長六尺廣三尺六寸高一尺長功三人中功四人短功五人

貯帖大牀長一丈二尺五寸廣四尺高三尺長功四人中功六人短功八人

造帖牀長一丈二尺五寸廣三尺高三尺長功四人中功六人短功八人

彫木長一尺六寸廣一尺四寸高一尺一寸厚五分長功二人中功二

人半。短功三人。

雜作

飛驒函。長一尺一寸六分。廣三寸。深二寸三分。長功小半。中功半人。短功一人。

大篗。軸長四尺。高二尺。長功三人。中功四人。短功五人。

紙槽。長五尺。廣三尺五寸。深一尺五寸。長功四人。中功五人。短功六人。

板蔀。方一丈。長功七人。中功九人。短功十人。

板蔀。廣八尺。高九尺。長功六人。中功七人。短功八人。

席杼。長四尺五寸。廣三寸。厚二寸半。長功四人。中功五人。短功七人。

騎射的。徑一尺五寸。長功卌枚。

步射的。徑二尺五寸。中功卅五枚。三尺的准此。

垛桁。廣六尺。高七尺。山形方二丈。以簀子為之。各中功二人。

鉦簴。長六尺五寸。廣四尺。高五尺五寸。長功六人。中功八人。短功十人。

鼓簴。長六尺五寸。廣六尺。高五尺五寸。功同鉦簴。

七尺札六枚。書奏料。方八寸。敘位七枚。元日朝拜料。

右年料造充中務省。

土偶人土牛各十二枚料。板廿四枚。

右每至大寒。預前充內匠寮。

三尺的十枚。二尺五寸的百七十枚。

右正月十七日大射節料。內匠寮預前來畫師寮官率長上工部等供之。

一尺五寸的三百廿四枚。

右五月五日四衞府騎射料。內匠寮預前來畫師付諸府。

大倚子一脚。高一尺三寸。長二尺。廣一尺五寸。料。切釘十二隻。各長一寸五分。膠一兩。長功七人。中功八人。短功九人。

小倚子一脚。高一尺三寸。長一尺五寸。廣一尺三寸。料。切釘十二隻。各長一寸五分。膠一兩。長功五人。中功六人。短功七人。

大床子一脚（長四尺五寸、廣二尺四寸、高一尺三寸。）斫切釘卅隻。（四隻各長二寸、廿六隻各長一寸五分。）膠一兩。長功八人、中功十人、短功十二人。

小床子一脚（高一尺三寸、長二尺、廣一尺五寸。）斫切釘八隻。（各長一寸五分。）膠一兩。長功四人、中功四人半、短功五人。

檜床子一脚（長四尺、廣一尺四寸、高一尺三寸。）斫切釘廿六隻。（四隻長各二寸、廿二隻長各一寸五分。）膠一兩。長功三人、中功三人半、短功四人。

研案

太政大臣案（長四尺五寸、廣一尺七寸、高二尺三寸。）左右大臣案（長三尺五寸、廣一尺六寸、高二尺一寸。三位准此。）四位五位案（長三尺二寸、廣一尺二寸、高一尺七寸。）各長功一人、中功一人半、短功二人。

鐵工

五寸刀子一枚。斫鐵五兩。（四寸已下、每寸減一兩。）長功四枚、中功三枚、短功二枚。

一尺刀子一枚。斫鐵十一兩。（九寸已下、每寸減一兩。）長功一人、中功一人小半、短功一人大半。

鍑切一枚（長一尺、廣一寸。）斫鐵二斤十五兩。長功三人（工二人、夫一人。）中功四人（工二人半、夫一人半。）短功五人。（工三人、夫二人。）

轝鐩一隻（茎三寸、環六寸。）斫鐵十三兩。長功一人四隻、中功一人小半三隻、短功一人大半二隻。

鐩舌一枚（長八寸、廣九寸。）斫鐵七兩。長功三枚、中功二枚半、短功二枚。

一尺打合釘一隻。斫鐵十四兩。長功五隻、中功四隻、短功三隻。

九寸打合釘。斫鐵九兩三分。長功七隻、中功五隻、短功四隻。

八寸打合釘。斫鐵七兩一分。長功十二隻、中功十隻、短功八隻。

七寸打合釘。斫鐵七兩。長功十七隻、中功十五隻、短功十三隻。

六寸打合釘、斲鐵六兩一分、長功廿五隻、中功廿三隻、短功廿二隻、

五寸打合釘、斲鐵三兩一分、長功卅隻、中功廿五隻、短功廿隻、

四寸打合釘、斲鐵二兩、長功卅五隻、中功卅隻、短功廿八隻、

三寸打合釘、斲鐵一兩一分、長功五十隻、中功卅隻、短功卅七隻、

二寸呉釘、斲鐵三分、長功六十隻、中功五十隻、短功卌隻、

一尺平釘頭径二寸、斲鐵一斤三分、長功四隻、中功三隻、短功二隻、

九寸平釘頭径一寸八分、斲鐵十三兩二分、長功六隻、中功五隻、短功四隻、

八寸平釘頭径一寸七分、斲鐵十二兩二分、長功七隻、中功六隻、短功五隻、

七寸平釘頭径一寸五分、斲鐵九兩、長功十五隻、中功十二隻、短功十隻、

六寸平釘頭径一寸四分、斲鐵七兩三分、長功十七隻、中功十五隻、短功十二隻、

五寸平釘頭径一寸二分、斲鐵五兩、長功廿五隻、中功廿隻、短功十八隻、

四寸平釘頭径一寸一分、斲鐵三兩二分、長功卅隻、中功廿五隻、短功廿隻、

三寸平釘頭径一寸、斲鐵二兩三分、長功卅五隻、中功卅隻、短功廿五隻、

二寸半平釘頭径八分、斲鐵一兩、長功五十隻、中功卌隻、短功卅五隻、

七寸九頭釘、斲鐵一斤九兩、長功四隻、中功三隻、短功二隻、

釘座径三寸、斲鐵三兩、長功八枚、中功六枚、短功四枚、

右雜釘工一人所造依前件但錯手者每一尺釘十隻九寸十二隻八寸十五隻七寸卅隻六寸卅五隻五寸卅隻四寸卅五隻三寸卅隻二寸半六十隻釘座四枚各充一人其鐵三斤五兩充和炭一石

土工

土工

方丈壁一間一重栈斮楉三擔槀三圍繩七十五丈編栈夫一人塗工一人夫二人二重栈斮

楉四擔槀四圍半（麁塗一圍半中塗三圍）繩一百丈編栈夫一人麁塗夫一人半中塗工大半夫一人小半間度材工一人穿著卅枚表塗斮白土二石洗馬矢一石粥汁斮白米二升塗工大半夫二人椽間准方丈中塗斮槀一圍半塗工一人夫二人表塗斮白土一石洗馬矢五斗粥汁斮白米一升塗工一人夫三人（不充麻柱功）夫一人洗馬矢長功一石五斗中功一石三斗短功一石一

斗擣篩白土長功五斗中功四斗五升短功四斗

葺工

葺工

葺瓦工一人夫三人葺長十二丈以槀一圍充長三丈提瓦以擘瓦二枚為一重（其數随屋大小）五丈屋八重工一人夫三人充長一丈七尺九丈屋十二重工一人半夫四人半充長一丈

葺檜皮七丈屋一宇（葺厚六寸）斮三尺檜皮九百圍

（三尺三寸為圍）釘繩一千丈葺工七十人（無飛擔者減七人檜皮八百圍繩八百七十五丈）五丈屋一宇（葺厚六寸）斮檜皮六百圍釘繩七百五十丈葺工五十人（無飛擔者減五人檜皮五百五十圍繩六百廿五丈）

掘埴

掘埴

掘開埴土一人一日立方五尺（堅埴減一尺）一人一日取埴大二千斤（堅埴減一千斤）

工一人作埴搥十五柄夫一人作運埴葛籠十

五口。

作瓦

夫一人一日打埴大三百斤。雇人加一百斤以沙一斗五升交埴四百斤、以一千八百斤爲一疊、以四疊充一夫、工一人日造甋瓦九十枚。筒瓦亦同、但彫端八十三枚宇瓦廿八枚、鐙瓦卅三枚、以埴十一斤造甋瓦一枚、筒瓦九斤、宇瓦十八斤、鐙瓦十五斤。

夫一人曝干雜瓦三百五十枚。

作甋瓦斮商布一尺四寸。宇瓦一尺五寸、鐙瓦並筒瓦各二尺二寸充二千枚苧小二兩充雜瓦六百枚。

工卌人、夫八十人、作瓦窯十烟。烟別工四人、夫八人燒雜瓦一千枚、斮薪四千八百斤。柔埴加一千廿斤

築垣

高一丈三尺。本径六尺、末径四尺。長一丈築工十三人、上土夫四人半。

高一丈二尺。本径五尺六寸、末径三尺六寸。長一丈工十一人、夫四人。

高一丈一尺五寸。本径五尺五寸、末径三尺五寸長一丈工九人、夫三人。

高一丈。本径四尺五寸、末径三尺。長一丈工四人半、夫二人半。

高九尺。本径四尺、末径二尺六寸。長一丈工四人半、夫二人。

高八尺。本径四尺、末径二尺六寸。長一丈工四人、夫一人。

高七尺。本径三尺、末径二尺。長一丈工二人半、夫一人。

垣繩斮苧

高一丈三尺長卅丈、高一丈二尺已下一丈一尺五寸已上長卅五丈、高一丈已下七尺已上長卅丈、垣並用大二斤。

削材

五六寸已上材、長功一人六千材、中功五千材、短功四千材。

作石

山作計六面積以一千二百材充工一人中功短功並以二百材為差減之其庭作計五面積以九百材充工一人

人擔

巨材積一千四百材以上一千六百材以下應二人以上共擔者准此為率(人以上共擔者准此為率)

雜材積三千二百材以下二千六百材以上瓪瓦十二枚筒瓦十六枚鐙瓦九枚宇瓦七枚白土赤土各三斗沙二斗五升並為一擔若應准積者大六十斤為一擔

車載

舊材積三万材(除彫穿積)雜材積二万七千材(但飛擔簀子等類並准舊材)榲榑十六材瓪瓦一百廿枚筒瓦一百卌枚鐙瓦八十枚宇瓦六十枚大坂石積七千九百廿材(小石九千材)讃岐石積六千三百材(小石七千二百材)白土三石三斗藁五十圍四尺檜皮十二圍三尺檜皮十八圍各載一兩(駄減三分之二)

凡山城國宇治津雜材直并運賃錢者五六寸步板一丈四尺柱直各卅六文簀子一丈二尺柱直各廿一文榑一材直七文自同津至前瀧津榑一材功一文半

凡近江國大津雜材直并桴功錢者五六寸步板一丈四尺柱直各卌文簀子一丈二尺柱直各十七文榑一材七文自同津至宇治津榑一材桴功一文半

凡丹波國瀧額津雜材直并桴功錢者五六寸步板一丈四尺柱直各卅七文簀子一丈二尺柱直各廿二文榑一材直七文自同津至大井津榑一材桴功一文半

凡山城國大井津雜材木直并車賃錢者五六寸步板一丈四尺柱直各卌五文榑一材直九

文簀子一丈二尺柱直各廿六文自同津至寮車一兩賃五十文

凡自小野栗栖野兩瓦屋至宮中車一兩賃卌文

捋擔

榲榑五十材各長一丈二尺廣六寸厚四寸積一十二万材簀子卌五枚各長二丈一寸方四寸積一十一万七千六百材七八寸桁八枚各長二丈二尺積九万八千四百材各為一捋自餘雜材大者准七八寸桁小者准簀子

年料

生絲十八斤五兩十八斤工等墨繩料五兩纏大祓刀柄料油一升一合一升塗轆轤軸料一合瑩大祓刀料鐵百廿四廷二斤續轆轤鉋及料并造充諸司雜鐵物料熟銅四斤八兩二分三銖作大祓刀料伊豫砥五顆木賊大二斤磨床案等料膠二斤十二兩一分作大祓刀并小刀等鞘料小刀鞘料鹿革一張鞘緒料鹿革一張塗鞘漆一升一合絁一尺五寸已上漆料絞太刀鞘料馬革二張各長五尺廣三尺瑩太刀猪膏五合練金一兩銀一兩水銀一兩御贖鐵人像料金薄千四百卌枚銀薄千四百卌枚並九月一日申省請受

凡鍬五十口并鍛冶吹皮料牛皮十五張申省三年一請

鍛冶戸

左京十九烟　右京五十八烟
大和國一百二烟　山城國十烟
河内國卌六烟　攝津國五十八烟
伊賀國三烟　伊勢國三烟
近江國卌四烟　播磨國十六烟
紀伊國十三烟

右鍛冶戸每年當國計帳進官官先下主計寮全計損益然後下寮即從十月一日

至二月卅日爲番役使

凡五畿内及伊賀伊勢近江丹波播磨紀伊等國鍛冶戸百姓調庸傜分者附貢調使送之

諸國所進雜物

商布七百六十二段三千七百九十二段内配修理職之遺

駿河國七百段下野國六十二段

綿七百六十二把三千七百九十二把内配修理職之遺

出雲國

鹽卅斛六十四斛内配修理職之遺

備前國

庸米千斛三千斛内配修理職之遺

越前國三百斛丹波國一百斛備中國三百斛

阿波國三百斛

海藻二千九百五十斤八千八百五十斤内配修理職之遺

紀伊國千五百斤阿波國千四百五十斤

魚卅七斛二斗一百卅一斛六斗内配修理職之遺

淡路國卅三斛六斗伊豫國卅三斛六斗

右並諸司出納依官符受用

凡造伊勢齋内親王野宮支度者工單一千四百六十五人半夫單五千二百七十二人半稾三百五十一圍以五畿内近江丹波等國所進充之莫過此限

凡供神雜物并節料年料諸司所儲雜器等並依例造備待官符并宣旨充之東宮主膳主殿所儲雜器准此

其數各見本司式

凡諸節及公會處應設幄幔者寮依例預樹柱桁

凡應修理諸司雜器物本司運送於寮若應塗朱及漆者令内匠寮塗

凡工部五十人各日黒米二升

凡工部一人飛騨工一人充大學寮令修理小破官舍

凡飛驛國匠丁卌七人、以九月一日相共參著寮家、不得參差。

凡史生將領等月粮、便以寮庫物充之。

延喜式卷第三十四

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永

延喜式卷第三十四　二十五

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第三十五

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

大炊寮

竈神八座

五色薄絁各四尺、商布八段、鍫八口、木綿八兩、

麻一斤、東鰒三斤、猪宍雜腊堅魚海藻各二斤

八兩、鹽一升六合、米酒各八升、稻八束、但稻請神祇官

右春祭料依前件、冬祭准此、

六月神今食

稻八束、粟四束、用官田稻粟春備付神祇官新嘗准此、臼一腰、杵

二枚、箕一枚、中取案二脚、納米粟暴布帒二口、別八尺

女丁三人各潔襷一領、別五尺褌一條、別六尺

縫絲五銖、

右雜物依前件、十二月准此、但帒及襷褌

尋常便用、迄于新嘗會請替、帒幷襷褌中宮東宮亦同

供奉小齋諸司雜給

官人以下及命婦已上人別米一升、薪一百五

十斤、十二月准此

右一度食料人別見大膳式

鎭魂祭東宮亦同

神八座

大直神一座

右座別米一升用官田稻二束付神祇官

供奉諸司人別米八合、人數見大膳式薪一百五十斤、

中宮鎭魂

官人已下雜色已上料米五斗四升四合、人別八合

薪卅斤、

新嘗祭料

臼一腰、杵三枚、箕一枚、中取案三脚、八脚机二

前、明櫃二合、調布三端一丈六尺、一端八尺納御幷中宮御

米粟帒、料二端八尺御幷中宮女丁八人襷褌料、

右祭料依前件。但袋褠褌尋常便用。迄于
來六月神今食請替。

供奉小齋諸司雜給

官人以下御巫以上卌七人。別米二升。五十九
人。別一升五合。並二度五百二人。別一升。薪四
百廿斤。

宴會雜給

親王三位以上。四位參議。別米一升二合。命婦三位

以上同之。自餘諸節亦同。四位五位幷内命婦大歌別八合。
笛工國栖別二升。其飯器參議已上並朱漆椀。
五位以上葉椀。命婦三位以上藺笥。加苫。五位以
上命婦並陶椀。加盤。大歌立歌國栖笛工並葉椀。
五月五日青柏。七月廿五日荷葉。餘節干柏。

平野祭料 夏冬並同

雜給米五石八斗九升。磨飯一石一斗五升。平飯十三石料。但夏冬祭米五石三斗二升。
盛飯土椀 夏七十合。冬一百合。鋺形 夏六十口。冬百廿口。

霞罨柏九十八把。薪三百六十斤。盤七十枚。

園韓神祭料 夏冬亦同

稲八束。受神祇官。雜給米二斛六斗二升八合。磨飯五斗。平飯五石八斗二升料。土垸六合。加盤。鋺形六十口。柏卌把。
薪百五十斤。

春日祭料 春冬亦同

稲八束。受神祇官。雜給米七斛。磨飯三石三斗。平飯十三石五斗料。大
小豆各一斗。糯米四斗。土垸十合。鋺形一百口。

已上令大和國供之。

大原野祭料 春冬亦同

米七斛。磨飯三石。平飯十三石七斗五升料。土飯垸七十口。加盤。鋺
形百廿五口。霞罨葉柏九十把。薪四百廿斤。

松尾祭料

米二石九斗二升八合。一石四斗二升八合。机六前。折櫃卌五合。大笥卌三合。褁飯百廿口料。一石五斗。百度料。飯椀五十一口。霞罨柏卌
五把。薪五荷。夫五人。

釋奠料 春秋亦同

稲米粱米各一升四合 並先聖先師二座料 稷米六升六合黍米七升七合先聖先師九哲十一座料薦苫四合韓竈一具 並十一座料通用

米四石五斗 享官一百人學生三百五十人料人別一升 薪三百九十斤

右諸祭料依前件其當祭日允屬史生各一人率炊部使部等共赴祭所供事

齋内親王從初齋院遷野宮時禊料雜給米二石土垸百口薪卅斤柏十把允屬各一人率史生炊部等祗供其向伊勢日亦同

齋内親王參賀茂祭日雜物

米一石三斗八升六合陶垸廿一合盤廿一口印垸廿二口薪卅斤

正月最勝王經齋會料

米十斛一斗一升二合 佛聖二座四王四座日各四升講師以下卅二口各二升沙彌卅四口各一升六合並七箇日新度沙彌十二口各一升二合一度供之 燈油二升一合松明廿一把薪七百廿斤供奉官人以下十三人各給潔衣一領 官人一人史生一人各細布二丈炊部五人女孺二人各庸布一段仕丁四人各商布一段

同會終日白米黒米糯米黍稗胡麻大麥小麥大豆小豆各四斛東西寺預請備供

同會給米卅一石六斗六升八合諸司間食料米廿四石五斗童子等料七石一斗六升八合

炊料薪千四百卌斤

正月修真言法料米廿斛六斗七升二合糯米五石三斗三升大豆一石八斗九升七合小豆一石一斗八合胡麻五斗七升五合大小麥各四斗二升

同月修太元帥法所料米十七石六斗四合糯米四石四斗七升大麥四斗二升小麥一石七斗八升大豆五斗八升小豆一石五斗七升八

合胡麻一石三升五合。
東寺春秋修法秋灌頂佛供料各米十石。同寺中台五佛左方五菩薩右方五忿怒供料。米日六升九勺。
七寺盂蘭瓮料（寺号見大膳式）米一石二斗六升（新舊各六斗三升、寺別九升）糯米四斗七升六合（別六升八合）黍米三斗五升（別五升）大豆二斗八升（別四升）

聖神寺季料（常住寺准此）
佛聖二座日別米二升。
嘉祥寺地藏悔過料米二石四斗糯米四斗六升大豆二斗。
右每年三月十月中旬修之。其佛聖以下沙彌已上一度料當月上旬運送寺家。其夫申官令京職進。
海印三昧寺試年分料米八斗（四斗衆僧料、四斗使等料）

講說仁王經供養料
佛菩薩聖僧以下沙彌以上並同最勝王經法。
凡供御稻米粟米舂備日別送內膳司。（中宮亦同。但東宮送主膳監。）
凡供御料稻粟並用官田。（中宮東宮齋宮亦同。但齋宮者在京之間供之。）其舂得米一束二把五升。糯米亦同。（一人日舂三束）但豪充內膳司。其舂米女丁八人（御并中宮各三人、東宮二人）各給衣服。夏人別黃帛三丈紺布二丈庸布

一段。冬黃帛一疋紺布二丈庸布一段庸綿二屯。（日別給粮米二升）
供御年料（中宮亦同）
臼三腰（各高三尺口径二尺六寸）杵十枚槽三隻（各長一丈二尺闊三尺）箕廿枚中取案三脚擣案一脚別脚案一脚明櫃一合（已上二種東宮亦同）緋地兩面一丈二尺緋絹一丈二尺生絹一丈二尺絲一分五銖調布二端五寸。

右十一月新嘗會始用迄來年新嘗會請換但臼杵槽案隨損請受

凡正月四節五月五日七月廿五日九月九日節給食法並同大嘗會正月七日以外諸節並除無位女王

凡正月四節料薪一千四百七十斤元日二百冊斤七日八百七十斤十六日二百七十斤十七日九十斤

五月七月九月節各一百五十斤

四月一日侍從已上儲料米一斛十月亦同

侍從卅人一人日米二升廿九人各日一升六合並磨飯料同前大舍人四人日各米八合剋本寮番上粮充之内舍人廿五人人別日米一升六合磨飯料

中宮雜給料日別米四斗平飯料六升磨飯料圖書寮日米四升同寮紙工一人日米二升雅樂寮蕃樂人日米一斗六升内膳司日米六升磨飯料御火炬童四人料米日三升六合一人一升二合三人各八合春宮坊帶刀卅人料米六斗人別日米二升監物日米八升八合主鈴日米三升二合典鑰日米三升二合勘解

由使日米三斗二升二合内裏殿上侍所日米二斗五升藏人所日米二斗女藏人日米一斗三升上飯二斗料御膳宿采女日米五升次飯一斗料御厨子所米八升膳部六人日米四升八合破飯一斗二升料女孺四人日米三升二合破飯八升料候同所宮主一人日米八合内裏侍醫一人日米一升五合藥生十人日米八合校書殿日米三升四合剋内竪三人料一升八合大舍人二人料一升六合充之進物所五升四合贄殿一升二合並剋内竪料内充之御書所日米一斗六升畫所日米一斗六升作物所日米三斗

右每日料依前件熟食充之

親王已下月料

無品親王内親王妃夫人女御日米各五升幼親王乳母日米二升乳母子各五斗小月亦同七歲以後停止

賀茂齋内親王料日米一斗稷八合同院雜色人料米月廿二石六斗八升小月廿一石九斗二升四合

平野古開久度三神各物忌一人日一升二合松尾社物忌一人料米三斗六升小月三斗四升八合

采女卌七人、料米十八石九斗、（小月十八石二斗七升）中宮女孺廿七石六斗、（小月亦同）女官厨一百五十六石、（小月一百五十石七斗六升二合）内教坊米廿石、（小月十九石三斗三升三合六夕）諸得業生（人別日二升）觀天文生（日二升）漢語師（日一升二合）大藏縫女卅人（摠日四升）長人（日五升）中務史生十人、省掌一人、監物史生四人、大學寮官人六人、博士十五人、史生四人、學生五十人、民部史生廿人、宮内史生十人、春宮坊史生二人、舍人五十人、左右近衛府生各六人、番長三人、近衛二百人、左右兵衛府生各二人、番長二人、兵衛百五十人、左右衛門府生各二人、門部五十人、

右依前件人別日米一升、但大學官人博士幷諸衛府生以下日各二升、大學史生

學生日各一升二合、

内竪二百人月料、人別日米六合、

出納官物諸司百度料一月所受米六斛、（五位已下六合、史生四合）用盡之日、先進前帳勘勾、然後更請、如有所殘者、廻充後料、

換納御薪官人給飯（五位八合、六位已下史生已上六合）

寮家年料

中取案六脚、樽三口、（高各三尺、口径三尺、有蓋）槽四隻、（長一丈、深九寸）箕十枚、輿籠五脚、置簀六枚、匏十柄、明櫃五十合、板笥一百合、斗四口、升廿口、收供御米粟舍天井料、調布四端、隨損請換、行幸供奉仕丁二人裝束、人別紺布衫一領、（長二丈一尺）袴一腰、（長七尺）布帶一條、（長九尺、中割）練絲二分、（縫衫袴料）並三年一請、

凡諸國年料所進糯米、寮官撿校、勿令他粒雜糅、又雜穀隨到量收、訖即申省、

諸司共收輸十斛

右每年干收諸司撿納

延喜式卷第三十五

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿祢久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衞大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第三十六

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒校

主殿寮

神廿三座（寮家四座。釜殿三座。松山三座。炭山十三座。）

五色薄絁各五尺。倭文三尺。木綿三斤。麻二斤。鍬五口。酒三斗。飯一斛。米四斗。糯米二斗。大豆四升。鹽一斗五升。鰒。堅魚各一籠。腊三籠。雜鮨

一缶。海藻四籠。滓醬二斗。糟四斗。食薦四枚。柏一俵。商布五段。（竝用寮物。但釜殿神新自內藏寮請之。）

右春祭新依前件。秋祭准此。

釋奠

釋奠新（春秋並同）

名香二兩（受藏人所）胡麻油二升。油瓱一口。燈盞八口。（加盤下皆准此）燈炷布二寸。松明七十把。（五十把燎五所新。廿把燒幣物新。）

鎮魂

鎮魂新（東宮亦同）

槾椒油二升四合。燈盞八口。油瓱一口。燈炷布二寸四分。

園韓神

園韓神祭新

油二升。油瓱一口。燈盞八口。燈炷布二寸。

賀茂神

賀茂神祭新

油二升。油瓱一口。燈盞八口。燈炷布二寸。續松五十把。

松尾

松尾祭新

續松卅把。炭一石。

新嘗會

新嘗會供奉新（中宮准此）

沐槽一隻（加案）霞絁帷一條（長五尺。廣三幅。）浴槽二隻（加案）霞暴布二條（長五尺。廣二幅。）下敷調布帷二條（各二端）白綿一分。池由加一口。覆一條（表暴布長四尺。廣二幅。裏絁長四尺。廣二幅。）由加十口。覆十條（表暴布各長三尺。廣一幅。裏絁各長三尺。廣一幅半。）板蓋十一枚。圓槽二隻。霞暴布二條（各長四尺五寸。廣一幅。）楉案一脚。霞暴布一條（長六尺二寸。廣二幅。）匏十柄。

（受八升已上）絁篩六口（圓篩四口各四尺甘篩一口三尺油篩一口一尺）洗槽布一條（二尺四寸）拭布一條（七尺）莒一合鹿莒一合御巾紵布六尺生絲二两三分（一两三分縫雜物料一两縫衣）（裳料）小豆三升（澡豆料）土鋺形一口土唾盤二口陶鉢三口叩盆六口（庭火料）明櫃二合麻筥三口燈樓六具（各加案）紗四丈八尺燈臺二基案三脚（置御）（巾別脚案一脚居櫃板案一脚棚案一脚）油瓱二口燈盞十四口（六口）（忌火料八口解齋衣料並別加盤）菲三两今木人女四人衣裳

料調布五端（各一端一丈五寸）絲一两油三升四合（一升）（八合小齋侍從候所三度料一升六合解齋衣料）青摺袍廿二領（細布二領）（調布廿領践祚大嘗會加細布二領）請縫殿寮

右新嘗會料依前件其二度神今食者並用件物更不請料事訖之後充神祇官

最勝會

正月最勝王經齋會料油四斗二升（堂僧房料）燈炷布一尺五寸燈盞卅六口（六口佛供料卅口僧房料）炭廿九斛四斗薪卅九荷調布二端（供奉官人一人史生一人殿部二人）

真言法

（淨衣料）行事所油三斗六升

正月修真言法料油一斛四斗二升五合三勺（二斗二升二合三勺五大菩薩并十二天料九斗六升三合佛供并僧沙彌卅二口料二斗一升僧房料三升行事所料）寮家運送

大元法

同月修大元帥法料油一斛四斗五升一合（八斗六升一合讃摩壇供料三斗四升僧供料二斗四升僧十五口房料一升行事所料）寮家運送

諸寺年料

諸寺年料油

聖神寺四季料季別三斗五升二合

法華寺月別三斗（小月減一升）

靈巖寺料月別三升（小月減一合）

東寺年料一斛六斗六升六合（一斛六升五合真言中台五佛左方五菩薩右方五忿怒從正月迄十二月燈料三斗春修法料三斗秋灌頂料）

神護寺燈料月別三升（小月減一合）

常住寺季料三斗五升二合

延暦寺灌頂料一斗（寮家送之）

嘉祥寺春地藏悔過料三升（冬料准此）

七箇大寺盂蘭盆料胡麻油四斗九升（寺別七升）

諸司年料

諸司所請年料

典藥寮胡麻油四升一合（煎供御地黃料）猪膏二百十三斤十五兩（造供御并中宮春宮坊御藥及人給料）

大膳職胡麻油一升二合（供御并中宮御索餅糖料）

内藏寮胡麻油二斗八升七合麻子油二升五合（二升二合伊勢太神宮御鞍二具用途料、六升五合麻子油二升五合造年料御靴并絲鞋等料、二斗盛山陵并所々荷前料）

圖書寮油三升（二升元日御并中宮御裝束所燈料、一升奉寫年料新翻仁王經所料）

陰陽寮油一斛五斗九升三合（漏刻所料、自三月迄八月六箇月夜別四合、自九月迄二月六箇月夜別五合）

兵庫寮胡麻油六合（五合修理甲一百領料、一合造大祓太刀并伊勢神宮祭鞍料）猪膏五合（同造大祓太刀并神宮鞍料）猪膏小廿斤（造鼓吹生等菜料）

隼人司荏油一斛三斗八升（造年料油絁料）

内匠寮油三升五合（造年料革苫料）猪膏十五斤（造雜工等藥料）

木工寮胡麻油一升一合猪膏五合（並造年料雜物料）猪膏卅斤（造雜工已下仕丁已上藥料）

縫殿寮油五升（御服所并寮中十二月晦夜料）

造酒司油四升（御酒殿十二月晦夜料）

左右馬寮車油三斗八升三合（寮別一斗九升一合五勺）飼

青御馬所料油二斗六升四合（寮別一斗三升二合）季料胡麻油三斗二升（寮別一斗六升）欅樹油一斗六升（寮別八升）猪膏六升四合（寮別三升二合）

乳牛院油一升（十二月晦夜料）

畫所油五升

作物所油三斗

内侍司命婦已下女孺已上十二月晦夜雜給料油六斛五斗（二石中宮料）

年中薪

侍従所月料油三升[小月二升九合]
賀茂齋院料油一斛一斗[正月元日節料六斗、四月御祓料五斗、小月減]
賀茂齋内親王月料二斗一升[小月減七合]
親王并妃夫人各月別九升[小月減三合]
女御六升[小月減二合]
親王預料六斗[下知名号之日所行]
凡諸祭及節會等所須油皆待印書出充[数各見本司式]

延喜式巻第三十六　七

凡供御料用胡麻油自餘充雜油
凡量妝諸國進中男作物雜油中男一人胡麻油七合荏油五合海柘榴油三合麻子油三合呉桃子油三合槾椒油五合猪膏五合
凡油十斛別納以為不動
凡量妝油直丁二人毎年各給調布衫一領襷一條褌一條
年中所用御薪

年薪

湯殿料一百八十荷御匣殿御洗料七十二荷
御沐料一百八十荷御脚水料二百卌荷御炊
料七百八荷儲料二百荷[中宮准此]御贄殿五荷
御輿一腰綱廿六條料絁四疋四丈六尺[腰輿二丈五尺]心料調布十二端四尺[腰輿一端八尺]帊一條料
浅紫綾二丈八尺[表料]緋綾二丈八尺[裏料]辟代帷
三條料浅紫綾一疋[表]緋綾一疋[裏]並随損請
供奉年料[中宮准此]

延喜式巻第三十六　八

沐槽一隻[加案]覆絁帷一條[長八尺廣三幅]浴槽二隻覆
暴布二條[長五尺廣二幅]下敷調布帷二條[條別二端]洗沐
一脚覆暴布一條[長六尺廣二幅]池由加二口[一口湯殿、一口]
釜殿覆絁二條[各長五尺廣二幅]由加廿口覆廿條[表暴布各長三尺廣一幅裏絁各長三尺廣一幅半]板蓋廿枚圓槽一隻楉案
一脚覆暴布一條[長六尺廣二幅]匏卅柄絁篩七口[圓篩五口各四尺泔篩一口三尺油篩一口一尺]薄絁篩三口[各長一丈]洗槽
暴布二條[各六尺]打掃布一條[六尺]拭布一條[一丈二尺]

苫二合、簾苫二合、御巾、紵布六尺、生絲一両、泔料白米月別二斗、土鋺形一口、土唾盤三口、土瓮八口、土火盖十口、⿺走里三口、覆暴布三條、（各二尺）乳缶四口、覆布四條、（各一尺）油瓶二口、（随損請替）陶瓮八口、箸坩十五口、洗盤三口、鉢二口、叩瓮卅口、明櫃六合、持麻笥廿六口、杓六柄、砥一顆、燈樓料紗二疋二丈四尺、（春秋各一疋、一丈二尺）油瓶二口、燈盞廿口、燈炷調布十二端三尺六寸、（長夜一尺六寸、短夜

減三寸）燈油随夜長短、（従二月至七月夜別三升三合、従八月至正月夜別三升八合）簀敷調布一條、（二丈四尺）洗拭御殿庸布十端、御川殿巾布二條、（別一丈）洗料酒月別五升、糟一斗、篩二百卌把、（月別廿把、寮所備）槀七百十一圍、御沐料蔣七十二圍、（月別六圍、受掃部寮）

右起十一月一日、迄来年十月卅日料、

三年一請

三年一請

漆槽二隻、漆大案二脚、覆帷二條、（油絁表、生絁裏、各長一丈七尺五寸）漆挶二脚、漆匏二柄、絁圓篩二口、（各長四尺）緋絲二銖、覆敷細布單二條、（各長二丈八尺）浴槽下敷曝布帷二條、（各二端）貫簀一枚、調席二枚、今木人衣裳料曝布卅一端一丈二尺、（男卅六人、各三丈二尺二寸、女四人、各四丈三尺）生絲一約二両、白苫二合、韓櫃三合、

寮家年料

寮家年料

大鍬十九口、鉋二柄、（已上請木工寮、返故）鍬十口、鋤一口、

砥一顆、等美蓑廿五領、藺笠廿五枚、漬菜塩一斛二斗、

毎日早朝、頭率僚下、掃治御前及宮掖所所、正月元日、焼香史生左右各二人、其禮服者冠、袷袍、（表緋、裏白）下襲袷衣、（表緋、裏白）白袴、帯、鼻切履、執威儀物、殿部左方十一人、一人執梅杖、二人紫繖、三人紫盖、二人菅繖、三人菅盖、右准此、其装束各黄帛袷袍一領、（並一備之後、随破請替）

五月五日節供奉殿部五人各紅染曝布二丈一尺洒水今良男十六人各紺調布二丈一尺調布袴各一腰布帶調布四尺五寸持麻笥八口杓八柄（七月廿五日准此）

十二月晦夜供奉内裏并太極殿豊樂殿武德殿儺料等雜物槾椒油七斗六升六合胡麻油四斗油甕廿六口燈盞一千百六十六口（二百五十三口加盤）燈炷調布一丈九尺三寸燈臺八十基（紫震殿并御在所料）

中宮油八斗油坏八百口盤百卅口瓶十六口燈炷布一丈三尺追儺今良男卅人女十六人（女五人奉中宮）各給衣服表桃染布裏調布各二丈一尺（女減五尺）庸綿二屯生絲一分

十二月晦夜官人當日晩頭率史生殿部今良等大内前庭東西相分立燈臺（各相去八尺）随即燃燈于時追儺已畢供奉御湯

車駕行幸供奉殿部十人各給紅染細布衫一領細布帶一條袴一腰今良卅人各紺調布衫一領調布帶一條調布袴一腰（已上隔三年請）仕丁十二人各紺布衫一領布袴一腰布帶一條（已上随破請替）

燈樓九具盤形燈臺三基並随損請替

班幔卅四條（大卅條小四條）並廿年一請換内藏寮

火炬小子四人（中宮不在此限）取山城國葛野郡秦氏子孫堪事者爲之齒及冠婚申省請替其給時

服者各夏絁一丈七尺六寸袴料七尺一寸絲四銖冬絁三丈五尺二寸袴料一丈四尺二寸綿三屯絲四銖履一兩

凡充諸司炭松者皆令寮家仕丁燒採其薪者依内侍宣以收寮薪充之

凡今良男一百卌一人女二百廿六人並給月粮（男別日黒米二升鹽二勺女別減米五合鹽五撮但諸司所所散不経此寮請之）

延喜式卷第三十六

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿祢久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第三十七

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒校

典藥寮

元日御藥（中宮准此）

白散一劑。度嶂散一劑。屠蘇一劑。千瘡萬病膏一劑。供藥漆案三脚。（一脚安散膏。一脚安屠蘇鐺子。花足一脚安酒盞。）銀盞一合。銀盤一口。白銅銚一合。白銅盞子四合。朱漆下食盤八合。（徑八寸。並收寮）囊一口。（長二尺三寸）囊

緖絲一兩。紙廿張。木綿三分。所須人參七兩三分。甘草六兩二分。桂心三分。（請內藏寮）白朮二兩三分。大黃一兩二分。附子三兩二分。蜀椒二兩二分。防風三分。烏頭一兩一分。細辛三兩。拔葜二分。干薑一分。麻黃一兩一分。桔梗三兩一分。當歸一兩。大戟二兩。升麻一兩。白芷一兩。芍藥一兩。茵草一兩。黃芩一兩。獨活一兩。虵銜一兩。生地黃五兩。薤白廿莖。（已上自寮庫行之）苦酒四升。猪膏

十斤。藥篩絹四尺。大笥二合。折櫃二合。炭一石。

右起十一月下旬盡十二月下旬。依例造備。所須雜物。十月十五日申省。省申官下符所司。十一月上旬請備。其雜物數隨時增減。造藥官人已下使部已上。各賜潔衣。（官人已下藥生已上人別絁一疋三丈。綿三屯。未選生使部調布一端。綿二屯。）限廿八日給酒食。其元日供奉御藥。尚藥一人。（中宮東宮各典藥一人）女孺五人。采女二人。賜潔衣各絁一疋。綿二

屯。（其色隨御生氣。預移陰陽寮。待報知之。然後請受。中宮東宮亦同。）十二月晦日卯一刻。宮內省幷寮共候延政門之外。闈司奏訖。寮官人率藥生等。舁御藥案相共入置庭中版南。共以次退出。省奏訖。更入舁案退。却即付尚藥。但屠蘇者官人將藥生同日午時封漬御井。令主水司守。元日寅一刻官人率藥生就井出藥。即省輔一人幷寮官人等持藥共入進置。即用銀鐺子煖屠蘇。（造酒）

（供酒主殿設火爐）尚藥執御盞率女孺昇殿令藥司童女（殿上平定）先嘗然後供御次白散度嶂散三朝而畢（中宮東宮准此）即賜祿五位襖子允屬侍醫博士各綿一連史生并藥生十七人各綿三屯尚藥及女孺六人各綿五屯

臘月御藥

犀角丸六劑。芍藥丸三劑。温白丸四劑。千瘡萬病膏一劑。升麻膏二劑。耆婆膏一劑。調中丸一劑。芒消黒丸一劑。豉丸一劑。供藥漆案四脚。小韓櫃四合。中取案四脚（並漆塗收寮家）所須犀角一斤三兩二分。甘草七兩二分。巴豆十一兩一分三銖。桂心四兩。薰陸香一兩二分。楓香一兩二分。蜜小二斗五升七合（已上並受內藏寮）升麻十兩二分。黃芩一斤五兩。當歸七兩。防風六兩。麻黃六兩。人參八兩。黃蓍六兩。支子人九兩。干藍六兩。防葵四兩。黃連十兩。芍藥九兩三分。葶藶子九兩。

杏仁十二兩。柴胡八兩。大黃二斤十五兩二分。烏頭十兩。紫菀二兩。呉茱萸二兩。昌蒲二兩。厚朴二兩。桔梗二兩。皂莢二兩。伏苓六兩。干薑二兩。蜀椒三兩。前胡二兩。麻子六兩。龍骨一兩二分。鼈甲四兩。䗪虫六十枚。枳實八兩。細辛三兩。芒硝一斤二兩。栝樓根一兩。龍膽一兩。苦參一兩。豉六兩二分。大戟二兩。茵草一兩。芎藭一兩。獨活一兩。虵衘七兩。附子一兩。生地黃五兩。薤白卄莖。白蘞六兩二分。漏蘆四兩。連翹四兩。蒴藋八兩。松脂一兩二分。白薇二兩二分。青木香三兩。（已上自寮庫行之）猪膏一斤十兩三分。酒酢各五升。油絁二丈。絁一丈。紗二丈。綿一斤。調布三丈。安藝木綿大四兩。紙卌張。陶椀三合。壺三合。盤三口。筥坏十合。洗盤三口。叩盆二口。麻笥盤二口。水麻笥二口。杓二柄。大笥二合。匏一柄。折櫃二合。炭二石五斗。砥一顆。長席四枚。長薦四枚。

通用中宮 / 并雜給藥

右與元日御藥共造備晦日奏進其用途雜物同在元日料內但件御藥八日更受送於八省御齋會所十四日返貢

中宮臘月御藥

四味理中丸七氣丸八味理中丸干薑丸烏梅丸吴茱萸丸當歸丸芍藥丸神明膏大萬病膏千瘡萬病膏枕中膏耆婆膏賊風膏各一劑所

須人參八兩三分甘草八兩三分桂心三兩薰陸香一兩二分楓香一兩二分干薑九兩一分白朮十一兩大黃十二兩二分蜀椒十四兩三分半夏三分葶藶子二兩桔梗三分細辛五兩三分吴茱萸一斤一兩三分昌蒲三分伏苓二兩一分芎藭七兩三分紫菀三分石膏三分桃仁三分烏頭七兩一分小麥二兩杏人四兩豉二兩黃連一兩黃蘗一兩黃芩五兩二分熟艾四兩烏梅卅枚枳實一兩一分當歸五兩白芷十三兩二分前胡十三兩二分附子一斤四兩二分連翹三兩蘆茹二兩白歛四兩二分蒴藋二兩商陸二兩茵草一斤三兩升麻一兩二分黃耆二兩柴胡二兩地榆二兩牡丹二兩大戟三兩二分芍藥六兩三分玄參一兩三分白頭公一兩二分支子二分蛇銜一兩獨活一兩生地黃五兩薤白卅莖松脂一兩二分龍骨一兩

二分青木香三兩白薇二兩二分躑躅花三兩甘葛煎小一斗一升一合猪膏五斤油絹一丈三尺絹一丈綿一屯調布三丈安藝木綿大三兩紙卌張陶壺六合同坩二合盤二口苫坏十合叩瓮二口大笥二合折櫃三合酒胙各五升炭二斛五斗

東宮白散一劑度嶂散一劑屠蘇一劑並盛 / 同上七氣丸二劑四味理中丸四劑供藥漆案二脚一脚

安屠蘇、一脚安白散、白銅銚三口、鑾鎗、下食盤四口、緋嚢一口（長二尺）、嚢緒絲一兩、紙十張、木綿二分、所須人參九兩二分、甘草九兩二分、桂心三分、干薑九兩三分、白朮十兩三分、大黃五兩二分、附子二兩二分、桔梗四兩三分、蜀椒三兩一分、防風三兩、菝葜二分、烏頭四兩、細辛三兩三分、麻黃一兩一分、半夏一兩二分、呉茱萸一兩二分、菖蒲一兩二分、伏苓一兩二分、芎藭一兩二分、紫

菀一兩二分、石膏一兩二分、柴胡一兩二分、桃人一兩二分、油絁七尺、折櫃二合、（餘器通用御藥）

右、料理供進依上例、但寮頭已下醫生已上共執入進、

每年十二月造元日料白散四百十五劑、令醫針生褁帖、并書標題、其料絹篩二口（別二尺五寸）褁紙五百三張（以一張充一升）木綿大二升五兩、漬附子料酢八斗二升六合（以一合漬一兩）炮附子炭八斗二升六合（以一合炮一兩）削刀子四枚、擣簁五材、（挟散木摠五百三枚、料長各六尺已下五尺已上、五百三枚長各一尺五寸）預申省請受、但隨人數每年增減、晦日白散樣五斗進內裹、紙五十張、盛漆小韓櫃、置白木高案、同日供殖藥様廿五種（麻黃、丹參、地黃、黃芩、奄閭、萱草、麥門冬、天門冬、瞿麥、黃菊、枸杞、虵銜、地楡、紫菀、薤白、赤小豆、百合、芎藭、大黃、高陸、大蒜、山茱萸、呉茱萸、烏梅、桃人、各四兩）其調度同上、竝省輔已下寮頭已下（案別六人、醫生在此中、下條舁昌蒲案亦同）共執入進、訖退出、輔留奏之（詞見省式）奉中宮

東宮白散准此、寮頭已下醫生已上共執入進、（人數如上）是日給五位已上白散（中務式部兵部等省預送歷名）親王已下二位已上各三升、三位二升、四位一升、五位五合、

雜給料

四味理中丸廿劑、七氣丸九十三劑、干薑丸七劑、烏梅丸廿劑、呉茱萸丸三劑、當歸丸十劑、芍藥丸十劑、神明膏三劑、大萬病膏三劑、千瘡萬病

膏三劑、駐車九十劑、牽牛子九五劑、黄連九四劑、十三物呵唎勒九二劑、大黄膏二劑、升麻膏三劑、所須人參四斤七兩三分、甘草三斤十四兩三分、桂心十兩、呵唎勒四兩、檳榔子四兩、干薑八斤八兩三分、白术四斤九兩、大黄七斤八兩、蜀椒四斤十四兩三分、半夏九兩三分、桔梗九兩三分、細辛一斤二兩三分、呉茱萸四斤四兩三分、昌蒲九兩三分、伏苓十一兩三分、芎藭

二斤十兩三分、紫菀九兩三分、石膏九兩三分、柴胡一斤十三兩三分、桃人一斤七兩三分、烏頭一斤六兩一分、小麥十四兩、杏人二斤二兩、豉一斤、黄連五斤八兩、黄蘗一斤五兩、黄芩三斤八兩、熟艾一斤四兩、烏梅四百枚、枳實十二兩三分、當歸三斤十五兩、白芷五斤一兩、前胡二斤八兩二分、附子三斤八兩、連翹十五兩、蘆茹六兩、白歛十二兩、葥藋一斤二兩、商陸六兩、

茵草九兩、升麻十三兩二分、黄蓍六兩、地楡六兩、牡丹六兩、大戟十兩二分、芍藥一斤十三兩二分、玄參五兩一分、白頭公四兩二分、支子人百五十枚、蛇銜十二兩、獨活三兩、生地黄十五兩、薤白五十二莖、橘皮九兩、芒硝一斤四兩、猪脊一兩二分、牽牛子三斤十三兩、葶藶子一斤四兩、漏蘆六兩、阿膠一斤十四兩、甘葛煎小五斗一升一合、猪膏五斤、酒九升、酢二斗八升、糯

米一石、蘗三斗、油絁一疋一丈五尺、絁二丈二尺、紗八尺、調布二端一丈五尺、綿一屯四兩、安藝木綿大一斤四兩、紙百九十五張、壺十四合、瓫四口、折櫃七合、大笥五合、匏一柄、水桶一口、杓一柄、炭四石、薪一千二百斤、造御藥薪在此内

右依前件造備、訖與臘月御藥同日進之、

地黄煎料

生地黄廾石、十石和泉、十石藥園、絹一疋二尺、漉煎絁六

尺。壺帊絁六條。（別長一尺、廣九寸。）挽一合。帊絁一條。（長一尺、廣九寸。）釜口帊綿一屯半。絞地黃調布二端四丈。綿三屯。商布一段。由加帊調布三條。（別長四尺、二幅。）轆轤綱熟麻廾斤。（隨損請受。）調布潔構五條。（別六尺。）褌五條。（別六尺。）手巾一條。（長五尺。）燈油六升。酌煎瓮三柄。（受大五升已上。）沫籭二口。納汁由加六合。盛煎陶壺十六合。受絞汁叩盆六口。盛樣煎陶挽一合。（加盤。）麻筥三口。杓三柄。紙十六張。（覆壺口料。）結固壺口木綿

大一斤。薪二千四百斤。炭廾石。官人三人。侍醫四人。（已上官人、臨時增減。）史生二人。潔衣各絁一疋。綿二屯。藥生十人。駕輿丁二人。各調布二丈七尺。（衣二丈、袴七尺。）

右件雜物。九月一日申省請受。但地黃有多少。所須料隨亦增減。其造煎之間限十六日。給酒食。

凡五月五日。進昌蒲生蒋。（寮家充之。）黑木案四脚。（二脚供御、二脚人給、並寮儲之。）苧六兩。黑葛四斤。（申省。）省輔已下寮頭已下共執入進訖即退出。輔留奏之。（詞見省式。）中宮東宮黑木案各二脚。（一脚供御、一脚人給。）

凡合藥所須麴料。小麥一石。（御藥料二斗、雜給料八斗。）蒸乾黃芩五十斤料。糯米七斗。每年申省請受。

凡九月九日呉茱萸廾把。附藥司供之。

凡供御乳日別大三升一合五勺。其年料用度絹三丈一尺。（篩廾一口料、八口別一尺六寸、十三口別一尺四寸。）緋帛四

丈二尺。（裹料。）緑帛四丈二尺。（並案二脚覆料、長各七尺、三幅。）調布四丈二尺。（雨日覆案料、長各六尺、二幅。）橡東絁三匹。（執案夫三人衣料、人別一匹。）曝布五端二丈五尺。（三丈三尺同夫三人布帶各四尺、袴七尺料。三端三尺、取乳夫三人潔衫各三丈六尺、袴七尺料。一端三丈一尺、同夫二人小袖二條別四尺、褌二條別五尺、拭陶鉢布三條別三尺、水篩二口別四尺、頭巾二條別三尺、巾二條別三尺、繫牛足布一丈、懸牛腹布七尺、拭乳布三條別三尺料。）生絲九兩。（縫篩并夫等衣袴料。）陶鉢五口。平瓰壺各二口。陶叩盆。由加匜洗盤各一口。高案二脚。明櫃二合。中取案一

脚木盖二枚（並取乳料）槽一隻（飼牛粥料）油一升（十二月晦料）
薪日別一百五十斤（煮牛粥料）乳牛七頭秣料米大
豆各日一斗四升（頭別二升）每月申省請受
凡乳牛七頭犢七頭年料乾蒭四千四百卌四
斤（白田蒭二千三百卌二斤野蒭五百斤山城國進之白田蒭一千六百二斤丹波國進之）
造儲御藥料
胡麻二石（練料）豉一斗（造雜藥料）粟二斗（煮湯料）塩三斗（湯并熨料）調布帳一條（長七尺三幅）明櫝一合臼一口（加杵）

薪七百廿斤
右塩已上每年十二月中旬申省但帳并明
櫝臼等並隨損請受
造供御白粉料
糯米一石五斗粟一石（申請內侍）帛袷帒十六口料
帛二疋（御并中宮料）曝白粉帛帷四條料帛二疋絹
篩四條（別五尺）調布二端（帷四條料條別二丈）縫絲三兩上
紙卅張明櫝四合水麻笥四口（受五斗已上）杓三柄

簀二枚長席二張（女醫座）由加四口酒槽二隻中
取二脚（已上三種隨損請替）共作女醫十四人人別日飯
一升塩一勺滓醬一合酒三合並限卅日給
凡行幸者官人一人侍醫一人率藥生四人賷
御藥從之若應經宿者亦率醫生令賷草藥一
擔及雜方經并料度等物候之（其藥種色目臨時量定擔夫申省但直丁擔夫等裝束及食同亦申省）
凡踐祚大嘗御禊行幸陪從職掌官人一人侍醫

一人並給當色（五位六位並從其色）藥生二人各給細布紅
衫一領白袴一腰布帶一條直丁二人亦各給調
布黃衫一領白袴一腰布帶一條仕丁二人紺布
衫二領白布袴二腰布帶二條並申省請大藏省
凡齋內親王向太神宮充長送使藥十二劑（七氣丸吳茱萸丸芎藥丸四味理仲丸干薑丸遼東丸各二劑）所須藥種各依方
經其用度裹藥油絁六尺五寸紙十八張木綿
五兩篩二口料絹四尺治篩一口料紗二尺酢

二升。炭五斗。納藥小折櫃一合。擣藥夫十二人（人日二擣一劑）食米二斗四升（人日二升）塩二合四勺（人日二勺）

諸司年料雜藥

齋宮寮五十三種

芒硝七両四銖。防風一両二分四銖。麻黄二両三分四銖。蛇銜九両一分。石膏一両三分。芎藭七兩三分。大黄一斤四兩二分四銖。人參十両。紫菀二兩二分。葉胡五両。黄芩十一両二分二

銖。黄連一兩二銖。皂莢二分一銖。芍藥六両。漏蘆六兩一分。連翹十五両。白歛十両二分。藘茹四両一分。附子九斤十五両。干薑七兩二分。猪膏六十四斤八両。白朮七斤十両二分。烏頭十四斤四兩。半夏二両二分。桔梗九斤五両二分。細辛七斤十四両。呉茱萸一斤六兩。昌蒲二両二分。伏苓二兩二分。蜀椒二斤二分。桃人二両 枳實十二兩一分二銖。葶藶子二両一分。杏人

二兩三分二銖。厚朴二分二銖。支子百卅枚。升麻十一兩二銖。干藍二分。豉一合一勺。前胡二斤一分。白芷二斤一分。當歸四兩二分。萹藋一斤一分。商陸四兩一分。茵草三斤五兩。黄蓍四兩一分。牡丹四兩一分。地楡四兩一分。大戟五兩一分。玄參三兩三分。白頭公三兩一分。躑躅花九兩一分。菝葜一兩一分。

内匠寮廿五種

細辛白朮各一斤二兩。桔梗十四兩。附子一斤。藺茹半夏白歛商陸茵草葉胡牡丹地楡烏頭大戟玄參各三兩。蜀椒十兩。大黄七兩。呉茱萸二升。伏苓紫菀當飯芎藭各四兩。白芷六兩。桃人二升。石膏一兩。

木工寮卅種

細辛十斤。白朮十二斤。桔梗十斤。附子十八斤。菝葜六兩。大黄二斤十兩。防風十四兩。丹參藍

滑石膏青木香紫菀柴胡各一斤當歸二斤八
兩薯蕷厚朴呉茱萸白芷楡皮伏苓干地黄杏
人木蘭白斂商陸杜仲各二斤蜀椒升麻黄芩
黄連桃人葛根各三斤山茱萸二兩石斛四斤
獨活牛膝各五斤芎藭二斤八兩前胡八兩夜
干昌蒲各十兩
左右近衛府各卅七種
大黄蜀椒各二斤八兩人參朩防己各十兩半

夏桔梗紫菀皂莢各五兩石膏虵銜各三兩柴
胡桃人芍藥黄蓍秦膠連翹青木香蘆茹牡丹
牛膝各八兩呉茱萸伏苓白芷熟艾甘遂各一
斤八兩昌蒲亭藶子各四兩芎藭一斤五兩烏
頭四斤黄芩黄連防風前胡枳子莔芋黄蘗各
十四兩杏人千五百枚厚朴升麻麻黄各一斤
當歸二斤八兩白朮三斤大戟十三兩茼草麴
獨活各一斤四兩細辛一斤三兩

右府別白散八十八劑伏苓散三劑水道散
七劑芍藥丸二劑大棗丸黄連丸各七劑六
物干薑丸四劑當歸丸九十五劑萬風膏萬病
膏各二劑千瘡萬病膏三劑新
左右衛門府各卅四種
大黄十五兩甘草五兩二分人參七兩白芷十
四兩半夏五兩烏頭二斤二兩二分桔梗紫菀
各三兩二分石膏桃人朩防己防風各一兩二

分呉茱萸一斤一兩柴胡六兩昌蒲大戟獨活
各二兩伏苓八兩細辛十兩三分蜀椒一斤十
兩二分芍藥亭藶子杏人厚朴各四兩芎藭一
斤二兩二分白朮十二兩二分當歸八兩二分
黄芩四兩三分麻黄三兩黄連皂莢茼草各二
分前胡十一兩二分麴一斤二兩
右府別白散卅八劑伏苓散百毒散各三劑
七氣丸芍藥丸呉茱萸丸四味理仲丸各二

劑溫白丸一劑神明膏千瘡萬病膏各二劑
料

左右兵衞府各卅種

呉茱萸四升五合前胡白芷各一兩二分白朮
十兩二分芎藭六兩一分蜀椒五升三勺細辛
三兩三分當歸八兩附子芍藥黄芩杏人各四
兩大黄十三兩二分大戟虵銜茼草獨活亭藶
子麴各二兩人參七兩三分半夏一兩桔梗三

分伏苓紫菀石膏桃人昌蒲各三分甘草八兩
三分柴胡二兩二分枳實十枚

右府別白散五十劑七氣丸芍藥丸呉茱萸
丸千薑丸各一劑四味理仲丸當歸丸各二
劑神明膏一劑千瘡萬病膏二劑料

左右馬寮

馬藥石硫黄各六升四合（季別一升六合）

兵庫寮四種

神明膏萬病膏伏苓散各一劑百妻散半劑其
料桂心干薑各二兩二分猪膏廿斤酢九升一
合篩料絹二尺絞料調布四尺裹藥料紙四張
木綿一兩陶壺二口炭五斗申省請受

遣諸蕃使

遣諸蕃使

唐使十一種

犀角丸大戟丸各四劑七氣丸八味理仲丸百
妻散度嶂散各十二劑伏苓散十六劑神明膏

六劑萬病膏升麻膏各八劑黄良膏四劑所須
藥種各依本方其用度雜物篩六口料絹一丈
二尺裹油絁一丈三尺六寸五分紙九十八張
木綿二斤十四兩酢七斗七升調布一端四尺
拭臼布二丈陶壺卅三口炭七斛九升

草藥五十九種

芍藥白朮地楡桔梗各八斤獨活前胡升麻夜
干栝樓牛膝伏苓柴胡烏頭附子天雄商陸蜀

樹黃蓍松脂石南草各六斤大戟防已黃蘗紫
菀苦參昌蒲各四斤石韋澤瀉玄參槀本熟艾
漏蘆蕳茹甘遂虵銜梨蘆干地黃枳實桒根白
皮丹參各二斤杏人五味子菟絲子亭藶子虵
床子半夏蒲黃麥門冬僕奈各四斤練胡麻一
斗六升桃人一石二斗黃芩麻黃各八斤黃連
茵芋吳茱萸防風橘皮各六斤白斂四斤盛雜
藥韓櫃四合（著鏁）褁櫃席八枚黒葛四斤麻繩四

了杓四枝
渤海使十七種
素女丸半劑五香丸三兩練仲丸吳茱萸丸干
薑丸犀角丸四味理仲丸各一劑七氣丸八味
理仲丸各二劑大戟丸半劑度嶂散百毒散各
二劑茯苓散三劑黃良膏升麻膏各一劑神明
膏二劑萬病膏三劑所須藥種亦依本方用度
雜物篩三口絁絹六尺治篩紗一尺五寸褁油

絁六尺五寸紙卅三張木綿八兩絞綿五兩調
布六尺五寸酢二斗四升炭二石五斗陶壺四
口陶椀四合叩盆二口
草藥八十種
練胡麻大五升桃人一斗四升黃芩薺苨黃連
白朮石斛藍漆細辛桔梗獨活當歸夜干牛膝
伏苓白芷升麻橘皮附子烏頭天雄黃蓍松脂
石南草防已黃蘗白斂紫菀麥門冬苦參鬼臼

芎藭干地黃枳實葛根各二斤芍藥地榆前胡
白頭公栝樓防風柴胡茴草商陸大戟茵芋昌
蒲槀本甘遂石韋澤瀉玄參漏盧蕳茹虵銜梨
蘆桒根白皮皂莢丹參蒲黃半夏龍膽各一斤
龍骨石硫黃石膏各一斤蜀椒四斤吳茱萸五
升（升麻）杏人五味子菟絲子亭藶子虵床子各
二升烏梅大棗麴各五升瓜蔕四升零羊角十
枚熟艾二斤僕奈女萎各一斤盛雜藥韓櫃二

合。著鏁褁樻席四枚。黒葛二斤。麻繩八了。枌二枚。褁藥庸布二段。莒二合。各方一尺五寸紙八張。木綿三両。

新羅使六種

八味理仲丸七氣丸各一劑。百毒散二劑。伏苓散四劑。神明膏萬病膏各二劑。所須藥種並依本方。其用度篩二口。料絹三尺。褁油絁二尺五寸。紙十二張。木綿三両。絞調布五尺。酢一斗六

升。盛膏藥陶壺四合。炭一石五斗。叩瓫二口。

草藥卅四種

半夏呉茱萸僕奈五味子各五升。升麻夜干白朮當歸厚朴石硫黄伏苓黄芩麴各五斤。橘皮四斤。黄連桃人杏人各一斗。蘼芜細辛地榆各三斤。麥門冬七升。昌蒲一斤。蜀椒一斗。蕳茹二斤。盛雜藥韓樻二合。席四枚。黒葛二斤。麻繩二了。枌二枚。給客徒白散。漆高案二脚。白莒二合。

夾纈覆二條。各二幅帶四條。敷布二條。並三日之後依數返

上黄袍四領。執業醫生料

讀啓

凡應讀醫經者。大素經限四百六十日。新修本草三百十日。小品三百十日。明堂二百日。八十一難經六十日。其博士准大學博士。給酒食并燈油賞錢。

凡大素經准大經。新修本草准中經。小品明堂八十一難經並准小經。

座

凡講書座料折薦茵二枚。醫鍼博士料長疊三枚。生料並隔三年申省請受。

衣食

凡得業生四人衣食同大學得業生

公廨

凡諸國醫師公廨人別所給十分之一。毎年割留隨國所出交易輕物。附貢調使送之。若有未進。移主計寮。令拘使返抄。但侍醫并醫鍼博士兼任及非業者。不在此限。

授業料物

凡諸國所送授業師料物者。勘納寮庫。即醫鍼

生新各充其博士藥生新分充侍醫

凡五位已上有須草藥者就寮請之

年新雜物

年新雜物

紙二百張鐵臼一口鍋子一口白苫一合刀子四枚（各長七寸）鍬卅五口（卅口藥園、五口寮家）砭一顆缶叩盆挽各四口

右依前件其鍬砭三年一充（舊鍬返上）臼鍋子苫隨破請換

儲物

寮家儲物

稱一箇藥斗一口藥升一口鐵臼十口鐵杵十枚鐵七五枚藥刀六枚漆中取案一脚藥殿承塵掾絁幔一條（長三丈十幅）行幸儲掾□幕一條紺布幕一條並隨破損申省請替

牛牧

凡味原牧爲寮牛牧其生益牡牛便充耕作藥園幷爲父牛

凡味原牛牧死牛皮者賣用寮修理新但所賣得數附年終帳申送之

地黃地

凡山城國地二町在葛野郡十三條水谷下里四至（東限岑山、南限堀越山谷口、西限岑、北限辛河合）永爲殖供御地黃地

勸學田

勸學田十八町

十三町（大和國九町、近江國四町）

右以其地子加月新共充醫鍼生食

五町（大和國）

右以其地子充藥生等食

諸國進年新雜藥

畿内

山城國卅二種

王不留行十二斤獨活十斤白朮卅五斤地楡黃蓍各十斤牛膝苦參各卅五斤桔梗卅斤香薷夜干各十五斤昌蒲三斤枳實漏蘆槀本各九斤蘼蕪茵草小蘗各六斤龍膽通草各五斤

紫菀三斤。高陸八兩。芍藥四兩。厚朴十八斤。白歛二斤二兩。葛根卌二斤。鼠尾草三斤。桃人九升。杏人一斗八升。赤小豆四斗六升。蜀椒一斗二升。鼈甲一枚。白粟大一斗

大和國卌八種

前胡十二斤。王不留行二斤。槀本。升麻各八斤。獨活廿五斤。紫菀六斤。大青廿斤。蔄草。牛膝各七斤。桔梗廿一斤。黄蘗十一斤。香薷。澤蘭各十

五斤。白朮卌斤。枳實。通草。大戟各十斤。㧞葜卌斤。厚朴九斤。龍膽三斤。薺苨。桒根白皮各五斤。澤瀉。當歸各四斤。薏苡仁十五兩。白芷十八斤。橘皮十斤。地榆十六斤。茵芋一斤。榧子一斗六升。署預七斗。桃人。蜀椒各二斗。車前子二斗八升。茺蔚子六升。鬼箭三升。呉茱萸三斗。白花木依實廿三斤。

攝津國卌四種

獨活。漏蘆各五斤。茹苺。松脂。桒根白皮各四斤。橘皮六斤。墻薇根。烏賊骨各四斤。桔梗廿三斤六兩。香薷七斤。白朮廿三斤。枳實。黄蘗。玄參。人參。伏苓。升麻各三斤。厚朴十斤。杜仲三斤十二兩。松蘿。萆薢。地榆。桒螵蛸各二斤。桃花十兩。夜干五斤。茜根一斤。蜂房七兩。菟絲子二升。署預六升。桃人一升。車前子。亭藶子。蓼子。蜀椒各三升。荏子二升五合。胡麻子各四升五合。杏人一

斗九升。鼈甲四枚。鹿角四具。葵子大五升。枸杞六斤。

河内國三種

枸杞十斤。蒲黄一斤。黒大豆大五斗。

東海道

伊賀國廿三種

前胡八斤。王不留行。玄參。升麻各八斤。獨活。苦參各廿斤。連翹。瞿麥各六斤。桔梗卌斤。昌蒲。木

斛夜干各十斤大青廿七斤伏苓七斤栝樓五
斤當歸十一斤蛇脫皮一兩署預桃人各五升
麥門冬四升車前子七升半夏二斗蜀椒子一
升

伊勢國五十種

前胡一斤四兩藜蘆二斤四兩王不留行六斤
獨活卅五斤茹蕒卅二斤牛膝八斤桔梗九斤
四兩高梁薰十一斤昌蒲一斤恒山十斤藍漆

一斤龍膽三斤四両苦參卅三斤人參三斤八兩
芜茹十六斤六両躑躅花十斤杜仲十五斤白芷
卅四斤細辛十一斤栝樓十九斤木斛廿斤白薇
一斤四兩松脂十六斤大戟五斤四兩地楡十五
斤十兩楡皮五斤厚朴十九斤八両茯苓十一斤
十両蜂房一斤十二両升麻卅九斤二両當歸四
斤八兩黄蓍十一斤葛根十斤秦皮三斤十二兩
夜干卅五斤橘皮五斤牡丹七斤十両桑螵蛸一

斤白殭蠶十兩茼草十一斤馬刀七斤蕪子一
升菟絲子五斤胡麻子二升胡桃子二斗半夏
六升牡礪一斗九升水銀十八斤雄黄四斤

尾張國卅六種

黄芩十四斤芎藭廿二斤白歛十三斤前胡廿
斤白芷十斤枸杞廿斤柴胡玄參各十二斤王
不留行牛膝地楡升麻各十斤昌蒲一斤獨活
十六斤蛇銜大黄各五斤桔梗六十六斤白朮

卅斤藍漆五斤龍膽八斤大戟十一斤芜茹皮
伏苓各七斤杜仲厚朴伏神茴蔯藁各六斤黄
蓍蛇脫皮各四斤夜干廿四斤連翹八斤桑螵
蛸二兩干地黄六斗四升櫨子四斗署預海蛤
各一斗麥門冬四升桃人二斗九升六合蛇床
子一升菟絲子紫蕪子各五升山茱萸大一斗
五升亭藶子二升半夏大五升蜀椒二斗五升
八合青木香十八斤

參河國卅一種
甘遂十斤獨活薺苨各二斤桔梗卅八斤白朮
卅斤苙茄厚朴各三斤朮斛五斤松脂四斤八
兩地楡黄蓍各一斤伏苓六斤桑螵蛸三兩三
分署預二斗麥門冬五升桃人一斗胡麻子三
合蜀椒一斗栢子人一斗九合白殭蠶二兩攴
子大二斗
遠江國十三種

延喜式卷第三十七　三十一

黄芩十斤芎藭三斤桔梗卅二斤黄蘗伏苓各
卅斤桑螵蛸一斤七兩三分署預三斗麥門冬
六升九合桃人二斗四升蜀椒八升栢子人七
升干姜八十六斤攴子大二斗
駿河國十七種
桔梗廿斤白朮十兩朮斛橘皮各五斤伏苓防
風夜干防己各十斤桑螵蛸五兩署預附子蜀
椒各二斗麥門冬決明子各五升桃人一斗亭

藶子二升零羊角四具
伊豆國十八種
藍漆四斤六兩商陸白石脂各五斤白薇七斤
防風十五斤朮斛三斤石斛十一斤瓜蔕五兩
木防己赤石脂各十斤黄礬石二斤一兩梔子
署預蜀椒各一斗桃人一斗一升決明子二升
莨菪子一斗牡荊子四升
甲斐國十二種

延喜式卷第三十七　三十二

黄菊花十兩藍漆五斤人參四斤升麻十斤黄
蓍十斤梔子署預各二斗杏人七斗五升亭藶
子五升蜀椒三斗枸杞當歸各十斤
相模國卅二種
黄芩十斤五兩芎藭廿斤茵陳䕡茹莓苙茄芍
藥黄蓍前胡各一斤枸杞十八斤藍漆七斤紫
菀八兩菴蘆子二斤防風三斤橘皮十五斤十
兩瓜蔕二兩欵冬花九斤白頭公一斤麻黄六

斤八兩署預一斗麥門冬一升桃人胡麻子各三斗干地黄三升附子一斗八升[大]虵床子一升莨菪子二升荏子二斗亭藶子五合石硫黄一斗猪蹄一具丹參四斤豉大五斗

武蔵國卅八種

黄芩卅五斤十兩芎藭五斤丹參卅五斤虵銜三斤十兩茹苺一斤枸杞十斤芍藥三斤桔梗四斤十二兩細辛卅斤大黄二斤土瓜三斤十

四兩當歸十四斤甘遂一斤款冬花十兩瓜蔕五兩干地黄五斗七升六合桃人四斗烏頭一斛二斗附子八斗決明子牡荊子亭藶子各三斗虵床子一斗地膚子一斗五合菥蓂子二升蜀椒三斗麻黄五斤豉大一斗

安房國十八種

王不留行地衙葛花旋覆花各一斤獨活四斤枸杞二斤十兩白朮六斤十兩杜仲五斤地楡

二斤白頭公三斤木防己一斤貝子八兩麥門冬莨菪子各一升署預五升桃人六升決明子二升龍骨卅斤

上總國廿種

虵銜一斤白頭公三斤枸杞木防己各十斤杜仲地楡各四斤瞿麥貝子各三斤伏苓廿八斤葛花旋覆花各二斤白鮮六斤蒲黄四斤梔子二斗二升署預四斗麥門冬一斗四升桃人六

斗附子八斗莨菪子一升升麻三斤

下總國卅六種

青木香一斤八兩芎藭八斤前胡連翹黄精白芷藁本白薇各二斤獨活薺苨桔梗木斛白鮮大戟各五斤枸杞松脂各十斤白朮三斤五兩藍漆五斤𦬆茄一斤芍藥十兩瞿麥六斤地楡十四兩白頭公九斤伏苓六斤續斷四兩瓜蔕三兩蒲黄二斤梔子大一斗署預桃人各一斗

麥門冬蜀椒各四升附子大五升荏子二升地
膚子一升獺肝二具
常陸國卅五種
青木香卅斤桔梗六十斤芎藭大戟各七斤前
胡四斤枸杞十四斤獨活二斤虵衘五斤白朮
卅斤四兩藍漆七斤龍膽五斤十四兩杜仲八
斤白芷五斤白頭公一斤伏苓百六十六斤當
歸二斤十兩甘草卅五斤十三兩黄蓍四斤狼

牙一斤九兩干地黄一斗三升署預二升麥門
冬六升桃人二斗三升附子一斛虵床子二斗
七升
東山道
近江國七十三種
青木香十六斤黄芩七斤十三兩芎藭香薷各
十五斤茵陳蒿六斤黄連二斤十四兩前胡十
斤五兩王不留行卅斤二兩虵衘八斤五兩茹
蕠六斤十兩枸杞十三斤三兩黄菊花一斤二
兩桔梗卅五斤槀梁香五斤十兩草薢五斤一
兩白朮卅六斤狼牙十四斤枳實四斤八兩澤
漆十五斤五兩藍漆一斤八兩昌蒲一斤一兩
石葦五斤漏蘆九斤黄蘗十三斤薺苨二斤四
兩龍膽四斤三兩玄參十三斤苦參卅九斤槀
本五斤八兩茵茄四斤三兩紫參十一斤躑躅
花一斤十兩杜仲四斤澤瀉三斤薏苡芢一斤

八兩細辛卅六斤八兩僕奈七斤白芷九斤白
前一斤二兩商陸木斛各二斤八兩芍藥一斤
白薇一斤十三兩松蘿十兩松脂十斤七兩大
青二斤十二兩土瓜六兩瞿麥一斤二兩栝樓
九斤大戟十斤一兩地楡四斤二兩葛根卅二
斤八兩桑螵蛸一銖白殭蠶一兩虵脫皮一兩
干地黄一斗二升樞子五斗署預桃人各一斗
麥門冬一斗五升五合天雄烏頭牡荊子各六

升決明子二升虵床子二升二合莨菪子一升
葵子四升車前子八升呉茱萸三斗蜀椒二升
白花木仮實十斤山茱萸二升
美濃國六十二種
黄芩芎藭各十四斤柴胡大黄龍膽栝樓商陸
楡皮升麻各十斤王不留行牛膝茈茹地楡紫
菀白斂石南草各廾斤藍漆五斤白頭公四斤
虵銜九斤枸杞薺苨杜仲茵草續斷各五斤桔

梗細辛松脂伏苓各卅斤獨活十斤木斛十五
斤白朮卅八斤丹參十四斤白芷廾斤芍藥桒
螵蛸卷柏各二斤石斛七十斤厚朴一斤巴戟
天五斤貝母三斤虵脱皮一兩干地黄一斛樞
子一斛五升署預二斗麥門冬二斗七升桃人
六斗三升半夏二斗八升秦椒葵子各一斗五
升附子大八升五味子三斗三升菟絲子二斗
一升葶藶子五升虵床子九升柏子人八升蜀

椒九斗三升青礬石九斗獺肝三具熊膽四具
猪蹄十具鹿茸七具熊掌二具
飛驒國九種
芍藥卅斤當歸十斤菴閭子四斤八兩白朮卅
斤藜蘆十斤杜衡十斤白礬石二斗一升猪蹄
二具零羊角卅具
信濃國十七種
黄連十斤細辛卅五斤白朮廾六斤九兩藍漆

五斤大黄卅斤女青六斤藺茹卅七斤干地黄
一斗四升附子三斗蜀椒一斗六升蕪荑一斗
石硫黄三斗八升熊膽九具鹿茸十具枸杞廾
斤杏人六斗大棗大一斛
上野國十五種
青木香黄芩黄耆各十斤細辛六十四斤芍藥
當歸各廾斤升麻三斤二兩防風六十斤銅牙
五斤干地黄胡麻蜀椒各一斗麥門冬八升附

子四斗猪蹄四具
下野國十四種
青木香廿斤芎藭十五斤枸杞二斤八兩黄菊花五兩藍漆九斤石斛廿斤秦膠十六斤干地黄桃人烏頭各二斗附子四斗決明子一斗牡荊子八升石硫黄二斗三升
陸奥國六種
甘草十斤秦膠卌斤大黄百卌斤石斛八十斤

人參卅五斤附子百廿斤猪脂二斗
出羽國二種
甘草五斤零羊角卅具
北陸道
若狭國卅四種
人參三斤黄菊花二兩伏苓四斤桔梗漏蘆杜仲芍藥各二斤枳實十斤龍膽白薇各一斤澤瀉六兩續斷四兩狗脊十四斤秦皮廿九斤紫

參一斤二兩葛花三兩榧子二斗麥門冬車前子呉茱萸蜀椒各二斗桃人八升蔓荊子三升黄礬石一斗
越前國十八種
黄連五十七斤獨活四斤牛膝十七斤桔梗六斤白朮五斤三兩昌蒲廿六斤人參十四斤僕奈四斤細辛五斤大黄廿六斤升麻六斤夜干廿斤黄精十二兩榧子一斗六升署預二斗桃

人七升五合菟絲子四升蜀椒二斗七升
加賀國七種
黄連七斤枳殻伏苓各一斤芎藭卅斤藍漆十三兩干地黄四斤十一兩署預一斗
能登國五種
黄連三斤榧子四斗署預一斗桃人二升蜀椒三斗
越中國十六種

白朮白芷各十一斤藍漆大黄各五斤苦參夜干各十斤黄耆三斤梔子五升署預二斗九升桃人六升附子三斗蜀椒四升甘葛煎三升獺肝二具熊膽四具零羊角四具

越後國七種

細辛黄蘗各十斤僕奈二斤十三兩伏苓三斤蜀椒八升零羊角卅具

佐渡國四種

黄連十五斤十兩藍漆卄五斤細辛卅八斤蜀椒三斗

山陰道

丹波國卅三種

芎藭石韋栝樓石南草升麻夜干各十斤黄連三斤二兩前胡槀本秦皮各五斤柴胡十二斤王不留行十九斤獨活卅四斤茹蕠五斤萆薢六斤白朮十二斤三兩二分藍漆十五斤八兩

漏蘆十三斤人參三斤龍膽商陸各七斤玄參四斤黄蘗廿四斤白芷地楡各九斤石斛卄七斤厚朴卄斤芍藥恒山各八斤連翹四斤八兩蛇脱皮五兩梔子五斗五升署預二斗二升二合麥門冬一斗桃人六升車前子二斗五升五合菟絲子二升一合麻子三斗五升鬼箭一斗三升三合呉茱萸二斗三升蜀椒二升鹿角一具白殭蠶二兩

丹後國廿四種

黄連卅八斤十四兩二分白朮四斤十一兩藍漆五斤八兩昌蒲四斤黄蘗卄斤龍膽一斗三升苦參木斛各十斤白芷十斤伏苓七斤三兩升麻二斤八兩蛇脱皮二兩梔子一斗一升署預一斗麥門冬大一斗三升五合桃人一斗五升車前子一斗六升亭藶子二升三合呉茱萸蜀椒各一斗七升乾棗一斗細辛十五斤甘葛

煎三升、白殭蠶二兩、
但馬國卅一種
黃連十八斤三兩、白芷三斤五兩、前胡杜仲細
辛各一斤十兩、獨活藍漆滑石各五斤、白朮稾
本各二斤十兩、石斛十斤九兩、升麻六斤十兩、
當歸十斤、榧子四斗、署預蜀椒柏子人各一斗、
桃人一斗五升、麥門冬八升、牡荊子三升、白殭
蠶二兩、

因幡國廿種
前胡伏苓續斷藍漆各二斤、獨活白朮當歸各
十斤、牛膝二斤四兩、稾梁香僕奈各一斤、萆薢
十斤四兩、稾本二斤一兩、木斛十三斤、括樓七
斤、桑螵蛸十斤四兩、榧子一石、署預四斗、桃人
一斗、蜀椒四升、甘葛煎三升、白殭蠶二兩、
伯耆國卅種
獨活十二斤、藍漆四斤、牛膝五斤、白朮十斤、昌
蒲桑根白皮各一斤、薺苨三斤、杜仲伏苓紫菀
各二斤、石斛廿四斤、松蘿一斤、升麻九斤、榧子
二石六斗、署預九升、呉茱萸三斗九升、蜀椒九
升、桃人七升、百合一斗一升、
出雲國五十三種
前胡萆薢楡皮連翹各二斤、王不留行一斤七
兩、獨活苦參各十一斤、枸杞九兩、牛膝四斤、藍
漆一斤八兩、昌蒲一斤、白芷拔葜葈耳各三斤、

稾梁香十兩、白朮五斤、狼牙一斤、龍膽一斤、玄
參一斤十兩、稾本松蘿松脂地楡卷柏女萎各
一斤、躑躅花二兩、澤瀉一斤二兩、商陸一斤五
兩、細辛一斤八兩、瞿麥一斤六兩、白頭公二斤
三兩、伏苓六斤、續斷一斤、白斂一斤、當歸一斤
六兩、夜干二斤、黃精二斤、蒲黃十二兩、桑螵蛸
二兩、榧子一斗、署預六升、麥門冬五升、百部根(ホトツラ)
二斗、赤箭一合、牡荊子亭藶子柏子人各一升、

桃人車前子各四升蜀椒五升決明子蕤(ハトヒシ)梨子
各二升呉茱萸五升

石見國十四種
前胡一斤四兩獨活伏苓各六斤牛膝栝樓白
朮各三斤藍漆一斤十五兩黄蘗四斤細辛當
歸各十五斤桒螵蛸九兩射干一斤署預一斗
二升蜀椒三斗五升

山陽道

播磨國五十三種
青木香芎藭白薇各二斤前胡藍漆伏苓鬼箭
各四斤桔梗卅斤細辛五十斤𦺇胡栝樓當歸
各十斤王不留行卅五斤獨活卅六斤茹蕠躑
躅花各六斤芍藥桒根白皮各廿斤昌蒲六斤
香薷烏賊骨各十六斤龍膽石斛連翹各八斤
苦參七十一斤白朮九十二斤八兩玄參一斤
十四兩商陸杜仲各七斤松脂厚朴貫衆(オヲホラヒ)各五

斤升麻卅斤白斂三斤十二兩白芷十一斤地
楡九斤黄蓍三斤四兩天門冬(ホトロクセ)三斤十兩芎芋
十四斤銅牙一斤署預九斤桃人二斗秦椒一
升五合蔓荊子五升呉茱萸三升五合蒺蔾子
蜀椒各三升車前子一斗獺肝二具麕茸一具
麕角一具白殭蠶二兩

美作國卅一種
黄連十斤五兩前胡龍膽人參各三斤王不留
行七斤獨活九斤桔梗八斤香薷商陸各五斤
藍漆二斤六兩昌蒲二斤細辛芍藥各十斤當
歸廿一斤漏蘆地楡各六斤白朮十斤黄蘗四
斤薺苨八兩茈茹藺茹各一斤六兩白芷十四
斤大戟二斤四兩厚朴紫菀各二斤十兩升麻
十斤澤瀉一斤三兩黄精三斤十兩芎芋十一
兩桒茸二斤榧子一斗三升署預十五兩秦椒
蜀椒各七兩麥門冬二斗四升桃人七升車前

子三升吳茱萸一斗乾棗一斗五升鹿角一具
白殭蠶二兩
備前國卅種
柴胡十斤白朮卅斤黄蘗烏賊骨各十斤王不
留行瞿麥各八斤獨活五斤虵銜芎藭地楡升
麻馬刀各三斤桔梗五十斤蘼蕪龍膽白頭公
各二斤昌蒲一斤黄蓍九斤茴草十一兩商陸
四斗漏蘆七斤松脂六斤大戟牡丹天門冬桒

螵蛸各一斤榧子一斗五升署預牡荊子各四
升麥門冬秦椒各二升桃人車前子葶藶子蜀
椒各六升吳茱萸三斗乾棗八升白芷四斤澤
寫十斤白殭蠶二兩
備中國卅二種
黄連卅二斤女萎四斤前胡藁本芍藥各三斤
白朮卅六斤黄蘗十斤虵銜八斤桔梗廿八斤
茹苺八兩枸杞地楡各一斤白頭公三斤狼牙

續斷黄精各五斤紫菀當歸各六斤白芷五斤
澤寫一斤八兩厚朴二斤卷柏六斤十兩伏苓
一斤二兩白歛七斤黄蓍八斤五兩蒲黄一斤
石膏六十六斤鍾乳床六十斤桒螵蛸十兩秦
皮一斤八兩麥門冬桃人各一斗署預五升決
明子一斗二升牡荊子一升四合車前子一升
吳茱萸三升蜀椒六升獺肝三具猪蹄二具鹿
角二具朴消大三斗

備後國卅八種
白頭公五斤石斛卅九斤桔梗卅五斤白朮卅
四斤六兩細辛卅斤昌蒲四斤黄蘗十斤當歸
六斤蘼蕪卅三斤芍藥二斤木斛十五斤伏苓
五斤升麻一斤紫菀十三斤夜干廿一斤赤石
脂三斤八兩桒螵蛸十兩署預一斗四升麥門
冬三斗六升桃人一斗一升車前子二斗三升
蒺藜子三升麻子一斗四合葶藶子一斗六合

蜀椒一斗三升獺肝三具猪蹄五具朴消大三斗
安藝國卌二種
黄連四斤十一兩前胡柴胡白朮藍漆昌蒲商陸各六斤獨活牛膝各十八斤桔梗廿一斤黄蘗廿斤玄參槀本白頭公夜干各三斤細辛十五斤苦參當歸茜(アカネ)根各十斤石斛卅斤地楡續斷各二斤天門冬十二兩榧子二斗署預呉茱萸蜀椒各一斗桃人三升麥門冬一升六合五味子三升亭藶子四合白殭蠶二兩
周防國十九種
獨活八斤牛膝七斤白朮一斤四兩藍漆石斛升麻各五斤苦參十斤茈茄四兩細辛一斤八兩巴戟天伏苓各一斤夜干卅斤八兩防己六斤滑石廿斤榧子五升署預八斗麥門冬七升桃人四升五合呉茱萸四升

長門國十三種
牛膝芍藥伏苓各三斤白朮二斤藍漆巴戟天茜根各一斤細辛七斤白礬石三斤虵床子五升桃人四升亭藶子蜀椒各二升五合
南海道
紀伊國卅五種
獨活松脂各十斤牛膝楡皮厚朴各九斤萆薢五兩白朮一斤藍漆茈茄地楡各三斤昌蒲六斤玄參葛花各一斤苦參廿六斤白芷一斤四兩躑躅花二斤木斛廿五斤石斛二斤五兩大青伏苓各四斤栝樓一斤十四兩升麻十兩葛根十一斤天門冬八斤夜干一斤九兩滑石一百廿斤署預六升桃人一斗牡荊子二合車前子蜀椒各五升兎絲子二升麻子八升亭藶子一升秦椒三升
阿波國卅三種

薬胡黄菊花澤瀉橘皮各一斤萆薢躑躅花茵
草各四斤薺苨芍藥土瓜牡丹各三斤細辛九
斤大戟狼牙伏苓連翹女萎各二斤升麻十兩
蒲黄八兩天門冬五斤寄生廿斤榧子一斗三
升麥門冬蛇床子各二升桃人二斗秦椒二斗
五升葵子五升蒺藜子一升鷄頭子五升麻子
三斗胡桃子一斗蜀椒八升乹棗一斗五升
讃岐國卅七種

黄芩七十三斤五兩藍漆二斤茵陳槀本牛膝
五茄細辛地楡白歛各十斤蛇銜二斤白朮桔
梗各十二斤黄菊花三兩獨活芍藥升麻各廿
斤王不留行玄參白芷白頭公各六斤橘皮二
斤十三兩松脂大戟連翹女萎各五斤伏苓七
斤麻黄十六斤夜干十五斤天門冬十三斤榧
子二斗五升署預麥門冬胡麻子各一斗蕪子
車前子各五升桃人一斗五升蛇床子決明子

各一斗六升麻子二斗五升莨菪子二升亭藶
子四升八合半夏一斗三升蜀椒二斗牡荆子
七升鹿茸鹿角各五具枸杞十斤朴消八升
伊豫國卅二種
獨活十七斤牛膝白朮各六斤桔梗十斤伏苓
五斤漏蘆杜仲各三斤苦參十斤人參九斤木
斛二斤槀本二斤四兩細辛栝樓大戟各二斤
芍藥八斤石南草四斤升麻天門冬各七斤續

斷一斤十四兩瓜蔕二兩署預八升六合麥門
冬車前子蕪菁子各三升附子二斗牡荆子二
升蛇床子五合麻子三斗桃人胡麻子各一斗
支子二斗五合蜀椒四升
土佐國十三種
獨活細辛各二斤牛膝三斤昌蒲升麻各四斤
苦參九斤木斛十三斤栝樓七斤署預一斗二
升桃人車前子各四升秦椒一升決明子二升

呉茱萸二斗

西海道

太宰府十二種

木蘭皮百五十斤、土依石膏各十斤、龍骨六十斤、皁莢卌斤、代赭、禹餘糧各一斗、鬼臼四升、狸骨二具、檳榔子人參各卅斤、石斛十斤

右依前件附貢調使送寮、撿収訖即與返抄、其太宰便附別貢使、

延喜式卷第三十七　五十三

延喜式卷第三十七

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿祢久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第三十八

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

掃部寮

凡二月四日祈年祭設大臣及參議以上座於神祇官西院北舍（大臣南面、參議以上西面北上）同舍西壁下設王大臣座（東面北上）南舍敷座二行（北面東上）前一行為雜官并諸司五位已上座後一行為官史并

諸司六位已下座大臣舍之東屋設外記座西屋設神祇官伯已下座又其屋前庭設讀祝詞者座（東面）但御巫座在祝師後又大臣已下諸司六位已上座預設於各舍前庭（為讀祝詞時座敷以薦）

奏御卜

六月奏御卜日設大臣座於殿上（御座東南二許丈西面）十二月亦同六月神今食前一日設卜小齋五位已上座於神祇官當日平旦設卜小齋人座於宮內省神祇官卜部已上座於廳內內侍座於東廂舍中務宮內二省官人座於西廂舍酉剋折薦帖狹帖短帖折薦茱薦簀山城食薦寮造食薦各八枚（是謂八物）置於中院付神祇官卽裝束神嘉殿敷長席於殿中央三間（神座下敷）西隔二間敷長席立床一脚供御座西廂立床一脚（御湯殿料）東方敷隔間設供奉神事女官座北廂設內侍已下女官座東廊設殿上侍臣座北殿設御廚子所并藥殿主水等座東廂殿辨偹神供神祇

官宮內省內膳司釆女司座西廂殿設小齋親王以下座近衛兵衛等各用蔣圓座中和門外幄設大齋親王以下座戌剋小齋親王已下出中門外寮官人揔打掃苫坂枕御帖等傳執參入昇殿於南戶下授寮官人退還官人便留率掃部等鋪御帖於殿中央（神座西面、御座東面）訖退出寅尅官人更昇殿徹御帖親王已下傳執退出如初儀（御帖卽給神祇官）解齋之日設小齋人等座於宮

内省廳并東西廂舍十二月及新嘗祭設座亦
同
六月進御贖物設簀一枚席一枚於南階下十
二月亦同晦日大祓朱雀門壇上設公卿及辨
中務式部兵部并女官座左右仗舍六位已上
座但祝詞者在庭中十二月亦同
凡臨時大祓日設公卿并辨外記史史生官掌
召使及祝詞等座

凡春日春祭著到殿東辟下西面設公卿座北
辟下南面東上五位已上氏人座南廂北面東
上六位已下著到座奉幣帛時南中門設神主
座同門西釘貫内北面東上内侍已下座釘貫
外南去一許丈北面東上公卿座其西諸使座
後五位已上氏人座其南六位已下座直相殿
北辟下南面公卿座其南西面北上諸使及外
記史座東面北上氏人五位已上座其西氏人

六位已下座南舍西第一間南邊設太政官史
生已下座第二間神祇官御琴師笛工雅樂寮
歌人座並北面西上東第一間諸司史生及近
衛等座庭中和舞座事訖祿所設座冬祭亦同
凡大原野春祭著到殿東第一間西面設公卿
座其西即南北相對五位已上氏人及諸使外
記史座西第一間東面北上有官六位已下氏
人座西廂無官六位已下氏人著到座其南舍

設近衛陪從等座奉幣帛時中間南去一許丈
設神主座西去二許丈内侍已下座神主座南
去三許丈公卿座其西諸使座公卿座後五位
已下氏人座其後六位已下座直相殿北第二
間西面設公卿座其南西面北上五位已上氏
人座其後六位已下座西廂北第二間東面神
主座其南諸使座次外記史座少退太政官史
生已下座南舍設雅樂官人歌女等座同舍北

庭中和舞座事訖禄所設座冬祭亦同
凡園并韓神春祭宮内省神院南方舍西第一間設内侍已下御神子等座次西面北上神祇官治部省雅樂寮并御琴師歌人等座南辟下北面西上歌女座北舍西第一間設御神子座第二間北邊南面東上御琴師座北廂歌人座第三間南面西上公卿座其東五位已上座公卿座後外記史中務丞録内舍人大舍人等座

外記史座後太政官并諸司史生已下座冬祭亦同
凡四月平野祭神殿前舍北第一間南面設女王座東廂西面北上内侍已下座南三間舍設皇太子御座南舍北面東上設親王已下參議已上座其後五位已上座西辟下東面勅使座其南舍北面東上設四世已上王外記史中務丞録内舍人諸司判官五世已下王座其後和

大江等氏人及諸司主典大舍人座其後太政官并諸司史生已下座北舍南面東上神祇官人神主御琴師座其後史生官掌座其後中臣卜部座南面東上治部雅樂官人座其後史生已下座其後歌女座十一月亦同
四月奉賀茂神幣帛使座於内藏寮設之又設座於下上社其軽幄二具牀二脚屛風四帖疊四枚預請齋院事訖返送

九月十一日奉伊勢太神宮幣帛行幸八省院設小安殿東局御座親王以下參議已上座設昭慶門東廊内對座南北以西為上隔其東門設辨少納言外記史内記等座東福門内西掖設大臣賜宣命之座東福門外東掖設外記内記座
十一月鎮魂祭日於宮内省廳設大臣已下歌女已上座

踐祚大嘗會十月下旬裝束八省院頓宮其所須薦席者依辨官宣下用十一月上旬菅蓆大膳職多加須伎比良須伎屋及廻立殿上菅苫下蔀席薦（薦入中席著表裏木工寮共蔀）中卯未尅懸葦簾於悠紀主基正殿南堂（殿別六枚）主殿寮樹幔訖更鋪簀十六枚於廻立殿內其上加席十四枚其上黃端帖八枚其中央雙施御牀二脚其上加暈繝端御帖各一枚（有黃帊）御牀東西鋪白端御帖

四枚酉尅官人已下掃部已上卜食人十人持御座等物自大嘗宮北門入鋪白端御帖十枚布端御坂枕一枚於悠紀正殿中央又設打拂布一條（納揚莒）御廁殿鋪折薦八重帖一枚主基殿亦如之訖自廻立殿至兩宮正殿道鋪布單（事具神祇式）上安卷葉薦官人已上持湯殿御榻候於廻立殿西幔內（女孺已上座隨宜設之）卽悠紀御膳所須折薦帖八枚折薦八枚折薦短帖八枚葉薦

八枚山城食薦八枚寮造食薦八枚付內膳司（主基亦同）戌尅天皇御於廻立殿典掃退出喚寮寮徽聲稱唯（爲近御所不敢高聲）典掃宣御搨持來官人稱唯卽舁自殿北方廻詣東轉授女孺訖復本所掃部四人便留餘皆退出候大嘗宮北門東腋天皇幸悠紀殿宮內兩輔於御前左右膝行隨御步陳敷葉薦官人二人於御後左右膝行隨御步卷訖退出候於本所卽設小齋侍從座二

枚於承光堂前幄下又設辨官奏事座一枚於大嘗宮南庭　天皇還御於廻立殿宮內并寮供奉如初更幸主基殿供奉亦如悠紀辰日官人分率掃部入豐樂院撿挍兩國所儲御座與國司共設殿上御座悠紀在左主基在右五位已上座設於顯陽承歡兩堂供奉如常儀巳日夕悉撤兩國斗帳及御座更設寮家御座於殿中央午日官人各執疊位記案二脚左右分入

自儀鸞門東西扉立殿前中庭事畢入撤五節舞訖立積祿床

凡踐祚大嘗會秡禊儲斮輕幄百子帳軟障大床子屏風帳茵等貯納寮家臨事出用

凡二月八日上丁釋奠祭廟堂敷滿長席祭畢之後親王公卿座設都堂東方西面北上五位已上座設西方東面北上重行諸司座設東夾舍式部大學幷諸博士學生等座設西夾舍講

畢改座賜饌東第二三間設參議已上座西去一許丈五位已上座並南北相對以東為上東西夾座如前次設宴座

凡齋內親王入伊勢齋宮者於太極殿高御座左直東戶設御座東向（薦帖各二枚上鋪六尺御帖一枚）後樹屏風自御前東去一間設置幣案薦一枚自北方東戶南進一間鋪內親王座南向（綠緣帖二枚上加兩面短帖一枚）後樹屏風

出雲國造奏神事設御座同告朔儀

最勝王經齋會衆僧座設於太極殿（鋪設申省受之事畢返上）初終日有行幸者設御座於高御座丑寅角及小安殿又東階上北進二許丈更西折一許丈北面皇太子座御座東去一許丈西面內辨大臣座參議已上座於南榮東方北面西上王五位已上座於南榮西方北面東上堂童子五位已上座於殿東西壇上以外諸司座分在東

西廊壇下（無行幸者設於壇上）終日設座同之又昌福堂設衆僧布施座幷宣命大夫座堂西庭設公卿已下座

御齋會終日設論義僧座於內裏御前僧綱座立兀子問答者座亦各立兀子其前置草墪香水机下敷莚聽衆座立中床子於簀子敷威儀師座差退立床子一脚又親王公卿及出居中少將座敷帖

春秋二季御讀經太極殿設座略如正月御齋會若於紫宸殿及御在所轉讀之時衆僧幷王卿近衛次將出居座設於殿上臨時亦同

一代一講仁王會太極殿紫宸殿御在所太政官廳外記廳中宮東宮各設僧座等（紫宸殿御在所設王卿及近衛次將出居座但太極殿不設次將座臨時設於十一箇所）

奉山陵幣御座設於建禮門前幄下大臣已下及辨官已上座設於東幄下設幣帛下敷葉薦

三枚帖四枚

凡辨備山陵幣之座設縫殿寮南院幷大藏省正倉院

元日平旦設奉拜天地四方御座前庭鋪長莚立御屛風三帖敷半帖元正前一日設御座於太極殿高御座去御座左右各一丈二尺褰御帳命婦座其後左右各去一丈五尺更北折五尺威儀命婦座相夾御階南北各去二丈五尺以南爲上侍從位氈於南廂第二間以北爲上少納言位鐔於南榮第一第二楹間並東西相對執翳者座於東西戶前皇太子座於殿東南幄大臣座於其巽角幄又後殿以布幕十一枚爲南榮之屛中間隔殿內鋪葉薦上加調席鋪御帖八枚立五尺御床上施茵左右立五尺御屛風四帖

元日供奉威儀掃部二人分列左右其裝束人

別黃帛三丈帛三丈白袴一腰布帶一條隨損請換朝賀畢賜侍從已上饗宮人率掃部舁疊樂殿供御座南廂西第二間敷簟四枚（爲御酒臺下敷）北廂中央西間敷細貫席二枚立御屛風二帖小倚子爲御裝物所高御座東三間懸軟障西二間立通障子西一間幷西身屋妻二間懸軟障（並內匠寮立臺）御座西第二間南面設皇后御座東第二間西面皇太子御座第三四間東南行參

議已上座相對以乾角為上通障子內立草墪
囊床子并敷帖為內侍已下座殿東階下少納
言辨外記史內記等座西階下侍臣座逢春門
內南北鋪蘆蓆置草墪為闈司座顯陽承歡兩
堂侍從座以北為上樂人座於庭中〈臨奏樂時設之〉又
清暑堂東局鋪滿葉薦席立御屏風十帖中央
鋪毯代雙立壓蒔大床子二脚〈東西妻〉其上鋪錦
茵二枚南辟外鋪葉薦并帖西局鋪滿葉薦并

延喜式卷第三十八　十三

長帖為女官候所〈餘節亦同〉
上卯日獻御杖大舍人叩門後立案二脚於殿
庭版位東西〈相去一丈〉
七日設座與元日同但設六位已下座於觀德
明義兩堂又版位以南左右相分立置位記莒
案叙位訖撤案女樂拜舞之後立積祿床
八日女叙位紫宸殿南廂立漆案
同日賜女王祿御座以西設皇后御座以東設

女御已上座〈用囊床子〉立孫王尚侍典侍等床子〈以下
同用中床子〉東廂立散事床子祿東頭立內侍床子
西立女史床子前立空床子一脚西立掃部女
孺床子二脚前立班祿臺一脚〈用長床子〉掃部座西
南立闈司床子闈司西北立來著床子六脚祿
西南立正親司別當已下令史已上床子幄下
立女王床子
內裏任官裝束紫宸殿如常但案一脚立大臣

延喜式卷第三十八　十四

座前〈置除目薄折〉
十五日勘御薪之日設辨官并三省輔已下座
於宮內省廳上又設式兵二省座於西細殿並
用中床子卅脚
十六日蹈歌設座與元日同蹈歌訖拜舞後即
立祿床
十七日觀射豐樂殿坤角幄下東面北上設兵
部兵庫省寮官人已下座阿禮幡北一丈唱射

者名座两侯射席東南各七許丈立賞物床前鋪薦蔣其西南大藏省官人已下座两侯之後奏的并擊鉦鼓者座自餘與七日同

十八日賭射挍書殿東廂北第一間供御座紫宸殿西北廊設參議已上座南面西上神仙門内設侍臣座御前屏幔下西面北上出居中少将座射場東砌西面北上録的者座差南退屏幔内西面北上四衛府判籌者座其南積禄所

鋪薦蔣安福殿南第二間東面北上兵部録已下座同殿巽角東面立床子一脚為奏的者座屏幔東設四衛府官人已下射手座

凡太政官二月十一日列見八月十一日定考立床子肆鋪設

凡三月三日御潔齋設錦端半帖一枚東筵二枚事畢即撤（九月准此）

凡四月一日撤冬座供夏御座十月一日撤夏座供冬御座

七日奏成選短冊紫宸殿設參議已上并式兵二省卿座

八日殿上灌佛下敷調席二枚從僧座東筵二枚參議已上并出居中少将座並用帖

十五日太政官廳給成選位記之時立床子奏銓擬郡領日紫宸殿設參議已上并式部輔以上座（大臣及省官前各立机）

廿八日（小月廿七日）牽駒武徳殿供御座并設親王已下出居已上座又後殿供御座設女官座幄下御膳所立軽幄

五月五日武徳殿設御座并親王已下參議已上之座又御膳所立軽幄肆鋪設

六日裝束同牽駒日儀

七月廿五日相撲神泉苑殿上供御座及設參議已上座又設左右相撲司并諸大夫等座廿

六日内裏供御座及設王卿已下座
八月釋奠明日内論義紫宸殿南廂東第四間設管者座當其後簀子敷問者座其東差退博士已下座當北面西上並用床子王卿及近衛次將出居座如常
九月九日菊花宴神泉苑殿上供御座及設參議已上座又幄下侍從文人等座
十二月晦夜追儺當承明門東南庭中大藏省

立七丈幄一宇設親王已下侍從已上座隔幄内東一間敷辨大夫并外記史等座但雨濕之時設廊上
天皇即位設御座於太極殿同元日儀
凡御座者清涼後涼等殿設錦草墪（高麗錦表薰地緣緋東絁裏）紫宸殿設黒柿木倚子行幸赤漆床子（並敷錦褥）其神事并仁壽殿等座設短帖如常儀中宮草墪亦同御

凡設座者皇太子錦草墪（纈錦表長副錦緣縹東絁裏）并白木倚子（敷錦褥）殿上并行幸並通用親王并大臣兩面草墪（葡萄滅紫兩面表緣紺調布裏）赤漆小床子（敷褥）殿上行幸通用大納言兩面草墪（藍染兩面表緣紺調布裏）赤漆小床子（並敷黃端茵）殿上行幸通用參議已下侍從已上中床子（並敷黃端茵）殿上行幸通用妃夫人錦草墪（黃地覆盆錦表紫地車前子兩面緣縹東絁裏）尚侍女御錦草墪（縹地散花錦表青褐車前子兩面緣縹東絁裏）囊床子（敷二色綾褥）四位命

婦及更衣藏人兩面草墪（藍染兩面表緣紺調布裏）五位命婦及藏人青白橡草墪（青白橡揩剥東絁表緣紺調布裏）殿上其座次第如常儀
凡諸國所貢調并交易席薦等（色目見主計式）寮先撿定與諸司共收納若有年中用多支度不足者申省聽裁
凡供御并中宮東宮雜用料鋪設及諸陵墓諸陵幣物葉薦等待官符到與諸司共出充自餘

出給亦准此。

凡廳座者。親王及中納言已上倚子。五位已上漆床子。自餘白木床子。

凡朝堂院昌福含章延休等堂并太政官曹司及廳座者。並以儲料鋪之。朝堂座起三月至十一月。曹司座年中。

凡暉章堂告朔諸司五位已上座者。每朔日旦以儲料鋪之。曹司廳准此。但皇帝臨軒不須。

凡太政官聽政廳并侍從所及大藏省出納官

物諸司座。並日別鋪之。其參議已上座。從織造替。

凡雜官收諸司考選文之日。設五位已上座。式兵二省收番上考選文亦同。

凡諸祭及節會所須席薦。預前具數。申省請受。事畢返上。

凡行幸神泉苑之日。設參議已上座於西門。四月告朔設御座如朝賀儀。不設少納言位擅并執屏繖女孺等座。但皇太子及大臣座設東廊下。蕃客朝拜設御座同元日儀。但不設少納言位擅。行幸之所設座如內裏儀。但內侍司座臨時設之。

凡諸司座者。隨官人員三年一充。五位以上黃帛端茵。六位以下主典以上紺布端茵。史生不裏端茵。其朝堂有座者。朝堂并曹司座並充。無朝座者唯充曹司。

凡諸處立幄隨事設座。其臨時所須依官處分。

年料鋪設

年料鋪設

六月神今食。十二月神今食十一月大嘗祭亦同。御料黃帛端短帖一枚。方四尺。白布端帖二枚。各長一丈二尺五寸廣四尺。白布端帖二枚。各長九尺廣四尺五寸一枚無裏布。白布端帖二枚。各長七尺廣四尺。白布端帖一枚。長八尺廣四尺。白布端帖四枚。各長六尺廣四尺二寸一枚無裏布。折薦帖一枚。長八尺廣四尺。折薦帖八枚。白布端坂枕一枚。長三尺廣四尺。褥席二枚。葉薦八枚。折薦八枚。蔣食薦八枚。山城食薦八枚。

簀八枚、床一脚、（湯殿料）打拂布二條、（各長一丈三尺）柳筥
二合、（納拂布料）但中宮白布端帖四枚、（各長八尺、廣四尺）折
薦帖一枚、白布端坂枕一枚、褥席二枚。
右預前儲備、事畢即充神祇官。
供御白地錦端帖四枚、（夏冬各二枚、長一丈、廣五尺）長繧繝端
帖十枚、（夏八枚、長八尺、廣五尺、冬二枚、長廣同上）同端帖四枚、（夏冬各二枚、長六尺、廣四尺）同端短帖六枚、（夏冬各三枚、長四尺五寸、廣四尺）兩
面端帖十六枚、（南殿御帳下敷、長八尺、廣四尺）褥席七十二枚。
（月別六枚）張席十具、其中宮御料亦同、但加下敷兩
面端帖六十四枚、（夏冬各卅二枚、長八尺、廣四尺）
右依前件預前儲之、夏薄冬厚。
雜給兩面端帖十六枚、（厚薄各八枚、女御已上料）綠端帖七
十枚、（厚薄各卅五枚）黃端帖三百十三枚、（厚一百五十八枚、薄一百五十五枚）紺布端帖一百枚、（厚薄各五十枚）折薦帖九十二
枚、（並長八尺）張席五具、簀十五枚、中宮雜給黃端帖
廿枚、（夏冬各十枚）同端茵四枚、（夏冬各二枚）紺布端帖卅

六枚、（夏冬各十八枚）
諸司年料
神祇官諸祭料狹席五十八枚、（鳴雷神春秋祭料十二枚、御巫等奉齋神祭十枚、四面御門神春秋祭料八枚、六月十二月御卜所廿枚、同所短帖料三枚、御川水神春秋祭料四枚、六月十二月大祓祝詞座短帖料一枚、）折薦卌四枚、（御并東宮鎮魂料二枚、御巫等奉齋神祭料十二枚、四面御門神春秋祭料八枚、六月十二月御卜所料十八枚、道饗祭料四枚、）葉薦十六枚、（鎮花祭料四枚、春秋大忌風神二祭十枚、御并東宮鎮魂祭料二枚、）食薦一百八十五枚、（平野春日大原野春秋祭料各卅四枚、鳴雷神春秋祭料十二枚、御巫等奉齋神祭料卅一枚、四面御門神春秋祭料卅二枚、六月十二月御卜所料四枚、每月晦御贖料廿四枚、御川水神春秋祭料十枚、）簀
十六枚、（御巫等奉齋神祭料十二枚、六月十二月御卜所料四枚、）圖書寮寫
年料仁王經所狹席十二枚、折薦廿四枚、造年
料墨所席一枚、食薦二枚、縫殿寮縫正月齋會
講讀師等法服所狹席四枚、縫新嘗會御服所
黃端短帖一枚、折薦帖四枚、席二枚、（通用十二月神今食）
六月十二月晦曩御贖物料葉薦二枚、（中宮東宮亦同）

内藏寮年料藍染所席十枚折薦十五枚年料
供御并雜給履屜料小町席（其數臨時定之）陰陽寮十
二月晦日饗饌料食薦五枚典藥寮造臘月御
藥所長席四枚折薦四枚苫二枚造年料白粉
所席一枚簀一枚織部司織女祭所席二枚食
薦二枚大膳職食薦一千九十枚（御并東宮鎮魂料十枚平野春秋祭料一百六十枚春日大原野春秋料各一百五十六枚織女神春秋祭料八枚最勝王経齋會所一百枚雜用料五百枚）狹席六枚（年料供御四枚造索餅所二枚）長

席八枚（干供御年料糒所二枚暴干未醬大豆所六枚）折薦十枚（供御年料四枚造供御年料索餅所二枚干供御年料大棗所四枚）苫十枚内膳司狹
席十六枚折薦十六枚（並供御料）造酒司食薦廿四
枚（供御四枚雜用廿枚）隼人司造油絹所席一枚簀一枚
大歌所食薦十五枚内教坊食薦廿枚
右年中所充並依前件若有增減者臨時處
分（餘條准此）
試延曆寺年分度者座料黃端茵二枚黃端帖

二枚葛野席帖三枚席四枚六年一充
内膳司造供御粉熟料席二枚簀二枚三年一
充
供奉大射節五位已上調習之間座料兩面端
茵三枚綠端茵三枚黃端帖八枚席六枚長席
四枚五年一充兵部省
凡大學諸堂學生食座料長疊十枚隔三年行
之

凡主鈴典鑰等座料以古獘疊六枚每年終充
之
凡東西悲田每年冬季所給古弊疊卅枚者下
行施藥院摠計彼院及兩悲田當時所養病者
孤兒定數均令分給
儲料兩面端茵十枚綠端茵四枚黃端茵六枚
黃端帖十枚折薦帖百六十枚長帖五十枚
右諸祭及齋會節會等座以件儲料鋪之貯

収寮家隨事出用、隨損斫度申省造換。

倚子床子、隨損申省令木工寮修理。

諸節并行幸供奉仕丁卅一人、裝束各給紺布衫一領、(一丈八尺)袴一腰、(白布七尺)布帶、(五尺)隨損請替。

打掃布四條、(各長一丈二尺)盛筥二合、(各長一尺六寸、廣四尺四寸。)砥一顆、並毎年所請。陶由加一口、槽一隻、張席斫檜棹百枝、(木工寮造進。)三年一請。

殖藺田一町、(在山城國)耕殖卅一人、(以當國正税雇充)刈得

藺三百八十圍、(寮家仕丁刈運。)蔣沼一百九十町、(在河内國茨田郡)刈得蔣一千圍、菅二百圍。(並刈運夫、以當國正税雇役)莞五百圍。(攝津國、役夫刈運)

造鋪設功程

神事斫白端、狹帖一枚、(長九尺、廣四尺五寸。)端、斫暴布二條、(各長九尺五寸、廣六寸。)裹、斫暴布一丈八尺、麻八兩一分、木綿二兩二分、織席一枚、編薦二枚、細繩十五丈、長功日一人半、中功日二人、短功日二人半。

狹帖一枚、(長八尺、廣四尺。)端、斫暴布二條、(各長八尺五寸、廣六寸。)裹、斫暴布二條、(一條廣二尺四寸、一條廣一尺六寸、長別八尺。)麻八兩、木綿二兩、織席一枚、編薦二枚、細繩十三丈、長功一人、中功一人半、短功二人。

狹帖一枚、(長一丈二尺五寸、廣四尺二寸。)端、斫暴布二條、(各長一丈三尺、廣六寸。)麻五兩一分、木綿二分、黒山席一枚半、編薦二枚、細繩十五丈、長功一人半、中功二人。

短功二人半。

狹帖一枚、(長六尺、廣四尺。)端、斫曝布二條、(各長六尺五寸、廣六寸。)裹、斫暴布二條、(一條廣二尺四寸、一條一尺六寸、長各別六尺。)麻六兩、木綿二兩、織席一枚、細繩十丈、編薦一枚、長功一人、中功一人半、短功二人。

折薦帖一枚、(長八尺、廣四尺、厚五寸。)斫調、折薦六枚、黒山席一枚半、席、斫木綿二兩一分、細繩十丈、御坂

枕一枚、(長三尺、廣四尺。)斫編薦一枚、織席一枚、端、斫曝

布一尺七寸五分、麻二兩、木綿一兩三分、長功一人小半、中功一人大半、短功二人、
打拂布三條、（各長一丈三尺）莒三合、（各長一尺六寸、廣一尺四寸）
新嘗會著鄭酒殿斮、苫八枚、（殿別四枚）薦八枚、（殿別四枚）
事訖給神祇官、其下形并押桙木工寮辨備之、
右六月十二月神今食新嘗祭供御斮

供御斮

狹帖一枚、（長八尺、廣五尺）斮織席一枚、葉薦四枚、端斮

錦生絁各五條、（一條長九尺、四條各長八尺五寸、廣並三寸）帖裹斮曝布一丈六尺、又一條、（長八尺、廣三寸）紫絲一分、苧大五兩、紫革一條、（方七寸）細繩十五丈、長功日二人、中功日二人半、短功日三人、

狹帖一枚、（長八尺、廣四尺）斮出雲席一枚、葉薦四枚、端斮兩面生絁各五條、（一條長九尺、四條各長八尺五寸、廣並三寸）著裹斮布二條、（一條長八尺、廣二尺四寸、一條長八尺、廣一尺六寸）綠絲一分、紫革一條、（方六寸）苧大四兩、細繩十五丈、長功一人半、中功二人、短功二人半、

狹帖一枚、（長六尺、廣四尺）斮織席一枚、葉薦四枚、端斮暈繝生絁各五條、（一條長七尺、四條各長六尺五寸、廣並三寸）著裹斮曝布二條、（各長六尺、一條廣二尺四寸、一條廣一尺六寸）紫絲一分、紫革一條、（方六寸）苧四兩、細繩十丈、長功一人半、中功二人、短功二人半、

短帖一枚、（長四尺五寸、廣四尺）斮織席一枚、葉薦二枚、端斮暈繝生絁各五條、（一條長五尺五寸、四條各長五尺、廣並三寸）曝

布四尺五寸、又一條、（長四尺五寸、廣一尺六寸）紫絲三銖、紫革一條、（方四寸）苧三兩、細繩七丈、長功一人、中功一人半、短功二人、

雜給斮

狹帖一枚、（長八尺、廣三尺六寸）斮調席一枚、調折薦三枚、端斮絲帛五條、（一條長九尺、四條各長八尺五寸、廣並三寸）色絲一分、緋革一條、（方五寸）裹斮庸布二條、（各長八尺、一條廣二尺四寸、一條廣一尺二寸）熟麻八兩、細繩十三丈、長功一人半、

中功二人、短功二人半。
短帖一枚長三尺五寸、廣三尺二寸。料織席一枚、調折薦一枚、端料絲帛五條一條長四尺五寸、四條各長四尺、廣並三寸。庸布二條各長三尺五寸、一條廣二尺四寸、一條廣八寸、方四寸。色絲三銖、緋革一條。熟麻四兩、細繩五丈、長功一人、中功一人半、短功二人。
右厚帖用度具依件。其薄帖料絲帛并葉薦各減半。短帖減少半。功程毎色減半人。短帖減少半人。餘

皆同厚。
狹帖一枚長八尺、廣三尺六寸。料調席一枚、調折薦二枚、端料紺布二條別長八尺五寸、廣四寸。熟麻八兩、木綿二兩、細繩十丈、長功一人半、中功二人、短功二人半。
狹帖一枚長二丈、廣三尺六寸。料長席一枚、調折薦四枚、端料紺布二條各長一丈五寸、廣四寸。熟麻十二兩、木綿三兩、細繩十丈、長功一人半、中功二人、短功二人半。
狹帖一枚長二丈、廣三尺六寸。料長席一枚、調折薦四枚、端料紺布二條各長二丈五寸、廣四寸。熟麻十三兩、木綿五兩、細繩廿丈、長功三人大半、中功五人、短功六人。貫雜色革長功一人百廿條、中功一百條、短功八十條。
坂枕一枚長二尺五寸、廣三尺。料編薦一枚、生絲一兩、長功一人少半、中功一人大半、短功二人。

軾一枚長二尺五寸、廣一尺。料編薦一枚、生絲一兩、苧二兩、長功一人、中功一人少半、短功一人大半。
張席一具長二丈、廣七尺二寸。料長席二枚、曝布一端、生絲六兩一分二銖、麻一斤九兩。縫續料十三兩、繩料十二兩。
縫宮人單六人。
織席一枚長九尺、廣五尺。料擇藺一圍、苧十五兩、長功十人五人織手、五人刺藺手。中功十二人、短功十四人。
織席一枚長九尺、廣四尺。料擇藺二尺八寸、苧十三兩

長功十一人中功十一人短功十二人
織席一枚（長九尺廣三尺六寸）料擇藺二尺四寸苧四兩
長功八人中功十人短功十二人
織席一枚（長九尺廣三尺二寸）料擇藺二尺四寸麻十三
兩長功八人中功十人短功十二人
編食薦一枚（長六尺廣三尺）料擇藺一尺五寸生絲五
銖長功一人中功一人半短功一人大半
稗蒋食薦一枚（長六尺廣三尺）料稗蒋二尺麻十三兩

長功半人中功大半人短功一人
薦一枚（長二丈四尺廣四尺）長功一人中功一人少半短
功一人大半
薦一枚（長三丈廣三尺）長功一人中功一人少半短功
一人大半
草墪一枚（高一尺三寸径一尺六寸）料蒋二圍苧八兩（大）長
功一人大半中功二人短功二人半
草墪一枚（高八寸径一尺六寸）料蒋一圍大半苧七兩（大）

長功一人少半中功一人大半短功二人縫裹
功程臨時量定
倚子茵一枚（長二尺廣一尺八寸厚二寸）料小町席一條（長二
尺四寸廣一尺九寸）葉薦七尺黄帛一條（長八尺廣七寸五分）調布
一條（長二尺一寸廣一尺九寸）黄絲二銖苧一兩緋革一條（長
四寸廣二寸）細繩二丈長功二枚中功一枚大半短
功一枚小半
三位已上床子茵一枚（長二尺廣一尺五寸厚二寸）料小町

席一條（長二尺四寸廣一尺六寸）葉薦七尺黄帛一條（長七尺二
寸廣七寸五分）調布一條（長二尺一寸廣一尺六寸）黄絲二銖苧一
兩緋革一條（長四寸廣二寸）細繩二丈長功三枚中功
二枚半短功二枚
五位已上床子茵一枚（長四尺廣一尺四寸厚一寸五分）料席
一條（長五尺廣一尺四寸）折薦六尺黄布一條（長四尺四寸廣四寸）
苧大二分細繩二丈長功十枚中功八枚短功
六枚

主典已上床子茵一枚長四尺廣一尺四寸厚一寸五分折席
一條長五尺廣一尺四寸折薦一丈紺布一條長四尺四寸廣八寸
苧大一兩細繩二丈功程同上
史生床子茵一枚長四尺廣一尺四寸厚一寸五分折席一條
長五尺廣一尺四寸折薦一丈細繩三丈功程同上
一位短帖一枚長六尺廣四尺二位短帖一枚長五尺廣四尺
並折黒山席一枚葉薦四枚端折黄帛二尺三
寸一分裏折調布一丈黄絲一分黄革一條方四

寸苧四兩細繩六丈長功一枚半中功一枚四
分之一短功一枚
三位短帖一枚長四尺六寸廣四尺一重不著裏布折黒山席六
尺六寸葉薦三枚席端折黄帛一尺四寸薦端
折黄調布二尺三分黄絲一分黄革一條方四寸
苧四兩細繩六丈長功二枚中功一枚大半短
功一枚小半
五位已上短帖一枚長四尺廣三尺六寸折調席五尺葉

薦二枚端折黄調布一尺五寸苧二兩細繩二
丈長功五枚中功四枚短功三枚小半
六位以下短帖一枚長廣同五位折凡席五尺折薦
一枚細繩二丈長功廿枚中功十七枚短功十
三枚
長帖一枚長一丈九尺廣三尺六寸折長席一枚折薦三枚
細繩十丈長功六枚中功五枚短功四枚
狹帖一枚長八尺廣三尺六寸折短席一枚折薦二枚細

繩四丈長功十枚中功八枚小半短功六枚半
藺圓座一枚径三尺折藺以一圓作八枚長功一人中功
一人半短功二人
菅圓座一枚径三尺厚一寸長功一枚半中功一枚四
分之一短功一枚
蒋圓座一枚径二尺五寸厚五分長功十五枚中功十二
枚半短功十枚
細繩長功百五十丈中功百丈短功七十五丈

造鋪設所須高棚二枚（隨破請換）刀子二枚長針四
枚宮人日績麻八両
右依前件其縫席端并績麻宮人者内侍充
之造作之間並給間食人別日白米八合塩
八撮滓醤一合四月一日申省受之
作手八人（各日黒米一升六合）

延喜式巻第三十八

延長五年十二月廿六日
外従五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行
従五位上行勘解由次官兼大外記紀伊権介臣伴宿祢久永
従四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則
大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫
左大臣正二位兼行左近衛大将皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第三十九 正親 内膳

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

正親司

凡諸王年滿十二每年十二月京職移宮内省省以京職移即付司令勘會名薄訖更送省明年正月待官符到始預賜時服之例

凡賜時服王定四百廿九人待其死闕依次補

之但改姓爲臣之闕不補其代隨即减定額數

凡諸王計帳者令造二通司加押署東京職判畢一通留司待年足符即勘會申省

凡給季祿男女王同世之中有同名者速令申換載帳進之但新名下注本名

凡正月八日給祿女王所司設座於殿庭立幄二宇於安福殿前積祿於版位南亦供奉殿上裝束 天皇御紫宸殿内侍率女官就座本司官人引女王自月華門參入女王先就幄下座以世爲次不據長幼次官人共趍就前庭座佑一人執簿唱曰某親王之後即一祖之胤皆下座共稱唯就庭中座座定執簿一一喚名女王即稱唯進受祿退出餘亦如之其祿法人別絹二疋綿六屯新嘗會准此十一月

凡賜祿女王定二百六十二人其隨闕補代代及改姓不爲闕事並同上條

凡諸王給春夏時服者二世王絹六疋絲十二絇調布十八端鍬卅口四世王以上並如令正月廿日錄送省秋冬准此鐵但以綿代絲以鐵二廷代鍬五口皆向大藏受之不得遣人代請

凡給女王二節祿見參簿當日早旦奏之

凡參平野祭所官人并諸王見參歷名進太政官

凡參藥師寺㝡勝會王氏無官六位已下廿人

已下十六人已上司預差定、三月一日名簿進。

太政官。

凡諸王有出家停給時服、其女王節祿亦停。

凡六位已下諸王死去者、喪家申司、司即申省。

凡女王地一町（在左京北邊三坊）。

凡闕官及不仕官人已下要劇番上斮者、充修理司中小破并雜用。

内膳司

春日春祭

絁一疋、綿二屯（官人一人當色斮）、調布四端（膳部八人衫斮、各二丈一尺）、紅花一斤（滌膳部衫斮）、紺布一端（女丁裳斮）、商布六段（四段仕丁擔夫各二人衫斮、二段膳部仕女等巾斮）。

右雜物預前申省、自大藏省請受（但供神物見神祇式）。官人率膳部仕丁等赴向祭所、以供其事。秋祭准此（擔夫臨時申省）。

大原野祭

右一物以上同春日祭。

月日春祭

高案二脚（木工寮所充）、調布四條（各長五尺、覆敷案斮）、陶高盤八口、筥𥱋二口、飯笥二合、木綿小一斤（已上內藏寮所充）。

右雜物申請內侍、其供神物者、割取供奉月斮雜物未御者、斮理盛備、高案送縫殿寮。秋祭准此。

園神祭（春秋並同）

十四座（京北園二座、長岡園三座、奈良園三座、山科園一座、羽束志園三座、秦癸園一座、政所一座）

右五位一座（京北園）、六位十三座。

五位神一座斮

五色絁各三尺、倭文一尺、木綿麻各八兩、鍬一口、白米三斗、糯米一斗、大小豆各二升、酒一斗。

鰒二斤堅魚腊各六斤雜鮨十一斤海藻四斤
塩六升
六位神祈
座別五色薄絁各一尺倭文一尺鍬一口木綿
麻各一兩米一升酒七合鰒堅魚腊海藻各五
兩塩七合祝祈庸布二段
諸祭雜菜春秋並同
園韓神祭三斛春日祭四斛平野祭三斛大原

野祭三斛釋奠祭四斗色目見大膳式
六月神今食祈十二月准此
淡路塩二升東鰒七斤五兩薄鰒六斤十兩堅
魚五斤干鯛六隻干鰺卅隻鮨鰒煮塩年魚醤
鮒各二升甘鹽鯛四隻海松海藻各六斤十兩
干棗子生栗子搗栗子菱子各二升十二月以橘子代菱
子甕四口堝十口大四小六松明八束供奉官人二
人膳部六人各給暴布褌一條長八尺

新嘗祭供御祈
塩二升東鰒六斤十兩二分四銖堅魚五斤鮨
鰒煮塩年魚醤鮒各二升甘塩鯛四隻海松海
藻各六斤十兩二分四銖干棗子二升干栗子
二升搗栗子四升生栗子一斗椎子菱子各四
升橘子四蔭甕四口醤油各五升
右夜祈
米二斗糯米二斗糯粟子芋糒各二升糯稲十

束小麥四升大豆二升二合小豆一升六合胡
麻子二升八合荏子三升清酒濁酒各一斗酢
醤各五升塩二升東鰒一斤十兩二分四銖薄
鰒十三斤五兩一分二銖隱岐鰒二斤五兩一
分二銖煮堅魚螺各十三兩一分二銖烏賊十
兩二分四銖腊五升紫菜十兩二分四銖海松
海藻各六斤十兩二分四銖干薑三兩干羊蹄
一籠干棗二升搗栗子六升干栗子二升生栗

子二斗二升八合干柹子二連椎子四升菱子蓮子各二升橘子廿四蔭㭊橘子十枝朋櫃十合陶大盤十九口麻笥盤十二口鉢廿六口大𦉪七口筥𦉪六口酢𦉪十口洗盤十二口燼瓫臼各八口土熬堝卌口大洗盤小洗盤各四口大盤八口火蓋十二口瓫十口堝五十口大十二口小卌八口柏卌二俵一度摠請通用七節

右鮮齋析但雜器年中七節通用次條准此

米一斗糯米二斗粟子糒二升小麥四升胡麻子二升八合荏子三升塩二升東鰒六斤十兩二分四銖堅魚五斤海松六斤十兩二分四銖海藻十兩四分八銖鮨鰒煮塩年魚醬鮒各二升干羊蹄一籠干棗干栗子各二升擣栗子四升生栗子一斗干柹子二連椎子菱子各四升橘子四蔭㭊橘子十枝朋櫃十合陶大盤十九口麻笥盤十二口鉢廿六口大𦉪七口筥𦉪六口酢𦉪十口洗盤十二口燼瓫臼各八口土熬堝卌口大洗盤小洗盤各四口大盤八口火盖十二口瓫十口松明八束炭四石薪六百斤供奉官人二人膳部六人各給衫褌

右豐樂析

塩二升東鰒六斤十兩二分四銖堅魚五斤海松海藻各六斤十兩二分四銖鮨鰒醬鮒煮塩年魚各二升干羊蹄一籠擣栗子四升生栗子

一斗椎子四升菱子二升橘子四蔭朋櫃十合陶大盤十九口麻笥盤十二口鉢廿六口大𦉪七口筥𦉪六口酢𦉪十口洗盤十二口臼八口土熬堝卌口大洗盤小洗盤各四口大盤八口火盖十二口瓫十口松明八束炭四石薪六十斤

右同中宮豐樂析

最勝王經齋會析雜菜六石五斗四升五合充

大膳職同會料理佛聖供養宮人二人膳部四人各給調布衫一領別二丈一尺調布四條長各八尺膳部四人褌料

七寺七月十五日盂蘭盆料菜三石二斗寺別四斗五升七合菓子二石四斗三升寺別三斗四升七合

諸節供御料中宮亦同下皆准此

正月三節

米三斗糯米四斗六升五合糯稻十五束糒糯

三升粟子糒六升小麥一斗二升荏子九升胡麻子八升四合大豆三升三合小豆二升四合清酒濁酒酢油各一斗五升醬三斗塩六升東鰒八斤四兩隱岐鰒十一斤一兩煮堅魚四斤二兩螺四斤三兩蔛菜一斤干薑一斤干棗子三升擣粟子九升生栗子六斗四升二合干柹子六連椎子六升菱子三升橘子卅六蔭桙橘子十五枝搗橘子一斗長檳五合熬堝十八口

竹三圍料理所炭十二石薪一千八百斤供奉膳部卅人卅人御十人中宮各給紺布衫一領通用三節其下番膳部卅人節別各限二箇日給食人別日飯米二升餘節准此

右三節料依前件一度請受節別分供但射禮料用此内又十八日賭射雜備肴物給王卿及近衛次將等

蘿蔔味醬漬苽糟漬苽鹿宍猪宍押鮎煮塩鮎

瓷盤七口高案一脚長三尺五寸廣一尺七寸高四尺

右從元日至于三日供之

粽料糯米二石日別二升五合大角豆六斗日別六升六合六勺苧大二斤薪六十荷直蔣六十束物

右從三月十日迄五月卅日供料

五月五日節

米一斗三升糯米一斗七升糯稻五束燒米料糯粟糒各二升大豆二升小麥四升胡麻子荏子

各四升酒一斗酢油各五升醬一斗塩二升烏
腊四斤東鰒一斤十兩長門鰒阿波鰒出雲鰒
隱岐鰒各二斤五兩鮭二隻烏賊一斤五兩煮
堅魚螺各十三兩腊五升紫菜五兩海藻一斤
五兩干栗子一斗生栗子一斗七升四合蔗苔
二合生絲二分四銖青蒋十圍竹一圍炭四石
薪六十斤供奉膳部卅人（卅人御人中宮）十各給紺布
衫一領

七月七日
米糯米各六升糯糒八斗粟糒三升黍子小麥
各六升小豆一升酒二斗酢油各五升醬一斗
塩一升東鰒一斤十兩隱岐鰒二斤五兩烏賊
螺各一斤五兩煮堅魚十三兩腊五升紫菜四
兩海藻一斤竈一具炭四石薪六百斤
九月九日節
米二斗三升糯稻五束糯糒一斗粟子糒二升
小麥胡麻子各四升大豆二升小豆一斗荏子
六升酒一斗酢油各五升醬一斗塩二升東鰒
一斤十二兩隱岐鰒一斤五兩烏賊一斤五兩
煮堅魚螺各十三兩押年魚鳥腊各八兩腊五
升紫菜五兩海藻一斤五兩炭三石薪六百斤
供御月料
糯米二斗四升七合五勺粟三斗四升五合糯
糒一斗二升七合五勺粟糒三升七合五勺米

三斗六升四合秫米一斗五升黍子三斗糖一
斗四升二合五勺小麥一石四斗一升葟子七
升五合大小豆各二斗二升五合胡麻子荏子
各一斗一升二合五勺大角豆一斗三升五合
酒七斗五升搗糟六斗七升五合汁糟六斗酢
三斗七升七合五勺胡麻油一斗五升末醬一
斗五升醬八斗三升滓醬七升五合塩一石一
斗八升五合脯九斤鳥腊押年魚各十六斤八

両東鰒卌五斤、薄鰒十一斤四両、隠岐鰒卌五斤、醬鰒廿一斤、堅魚二百廿五斤、煮堅魚・熬海鼠各八斤四両、蛸・烏賊各廿三斤四両、鮭卌五隻、腊四斗五升、乞魚皮廿斤十三両、堅魚煎・海鼠腸各四升五合、安房雜鰒廿三斤四両、腸漬鰒二斗三升二合五勺、久恵脯十三斤八両、雜鮨二斗三升二合五勺、鮐皮廿一斤十二両、能登鯖一百卌二隻、紫菜十二両、海松二斤四両、

滑海藻十三斤八両、海藻廿二斤八両、大凝菜四斤八両、於期五斤四両、鹿角菜十二斤、伊祇須九斤、芥子（カラシ）・豉各四升五合、□醬廿三顆、干棗子一斗四升二合五勺、搗栗二斗九升三合五勺、干栗子七斗五升、生栗子二石二斗五升、干柿子廿九連、椎子四斗五升、呉桃子一斗五升、橘子卌五蔭、擬橘子・菱子各二斗二升五合、蓮子一斗五升七合五勺、帛七尺（拭金銀朱漆御坏料）、燈油六升（盛所・進物所各三升）、箸竹四百五十株（九十株山城國乙訓園、三百六十株相樂郡鹿鷺園）、

右月料、小月減卅分之一、

炭一石四斗（盛所四斗、進物所并菓子所各五斗）、松明三把（盛、進物、菓子所各一把）、薪一百廿斤（大炊所并煮雜物所各六十斤）、造雜餅料甘醴一升、

右日料、

盛餅甜物菓子柳筥各二合（各長一尺、廣九寸）、鹿筥廿一合、圓樻廿四合、檳榔菜十枚、

右起七月七日盡十月供料、

荷葉

稚葉七十五枚、波斐四把半（並起五月中旬盡六月中旬）

壯葉七十五枚、蓮子廿房、稚藕十五條（起六月下旬盡七月下旬）

黃葉七十五枚、蓮子廿房、稚藕十五條（起八月上旬盡九月下旬）

右河内國所進各隨月限隔一日供之。

年料

御飯帛被三領。（二領別綿五屯一領三屯一兩二銖並長二丈五尺）褁衦麪帛帷一條。（長七尺）絹大篩四口。（水𤭯麻筒料口別各長三尺五寸）絹小篩九十五口。（煮雜羹所十三口漬菜所十四口菓餅所十三口麥粉所十一口糯粉所七口油所三口甘葛煎所三口醬所八口雜用廿四口並長二尺）薄絁篩廿五口。（搗胡麻子料四口各長四尺胡挽料三口各長二尺甘葛煎料二口各長二尺五寸漉蔘料五口各長四尺芥子料三口各長三尺已上十七口並二重醬料八口各長二尺）

外居案十二脚。帊料油絁十二條。（各長五尺一寸廣一幅半）御膳櫃十二合。料曝布綱廿四條。（長一丈中割一年二換）曝布篩十四口。（御井大篩十口各長三尺五寸並二重水篩四口各長四尺）磨御飯暴布帒一口。（長一丈）暴布巾卅六條。（拭銀御飯銃料十二條各長二尺作薄餅料二條各長一丈二尺五寸褁衦麪料一條長四尺拭御案料六條各長五尺拭釜料一條長四尺拭臼料二條各長二尺五寸押鮒料三條各長二尺押燒漬鮒料三條各長二尺拭醒料五條各長五尺押麥帒料一條長六尺）案帊布三條。（作餅案料一條長一丈四尺大炊殿案二脚料二條各長六尺）纏竈盖

暴布十二條。（各長一尺五寸）生絲三約。（縫案帊并篩料）練絲一分二銖。（縫褁御飯被料）砥三顆。（磨刀子料）檳榔葉廿八枚。（八枚扇涼御飯料廿枚扇雜膳火料）麻六斤三兩。（竈盖廿四條料以四兩三銖作一條）韓櫃五合。（四合納醬酢末醬并漬物料一合納御米料）中取案廿四脚。（三脚雜器櫃料二脚置雜魚料四脚雜菓子櫃料四脚洗雜菜槽料三脚収雜魚櫃料二脚雜齏櫃料三脚御米櫃料三脚儲料）切案十六脚。（二脚料理雜齏料二脚料理肴料二脚料理雜滑海藻料二脚料理雜菜料四脚料理鮮魚料二脚料理雜菓子料二脚儲料）大槽八隻。（四隻洗雜漬菜料一隻洗雜菓子料一隻洗雜羹菜料二隻洗御菜

帊布并巾等料）圓槽十三隻。（二隻洗雜生菜料五隻洗漬薑料二隻洗雜生魚料二隻洗雜菜料二隻洗雜齏料）木臼四口。（二口舂鹽并楡等料二口舂粉料）杵八枚。（舂雜物料）箕五枚。（二枚簸擇鹽并楡等料三枚簸擇粉米料）匏一百九十柄。（汲雜物汁料）席十六枚。（四枚張大炊殿上料四枚暴涼雜菜料四枚帊御案料四枚舂鹽并楡料）薦十六枚。（八枚張大炊殿上料八枚醫御膳所料）黒葛六斤。（結大炊殿上張席料）酢醬𤭯卅口。鉢八口。員𤭯四口。大𤭯八口。小𤭯八口。莒𤭯八口。陶臼四口。（已上八種納齏物料）洗盤十二口。（四口磨御飯料八口洗作雜滓漬物料）麻

筥盤十二口。（四口漬御菜料。八口納滓醤未醤料。）缶廿口。（十口納醤并雜醤漬物料。十口納雜滓漬物料。）壺八口。（納醤漬并滓漬物料。）醍十一口。（汲運水料。）由加十六口。（汲運水料。）叩瓮二口。（洗納泔料。）火盖二口。（盖火爐料。）朋樻卌七合。（四合納羹堝料。四合納計漬物料。二合納雜洗菜料。六合納雜魚料。三合納御菜料。四合納雜鹽物器料。四合納柏料。四合納菜料。十六合儲料。）荒苫五十七合。（十二合涼御飯料。四合洗納雜鹽物料。四合洗納雜羹菜料。卅七合儲料。）苫廿合。（二合納蘿蔔料。四合納餅料。四合納甜物料。四合納志登伎料。二合納刀子料。四合納菓子料。）圓樻卌八合。（從御贄殿納雜物運御膳所料。）刀子七十七枚。（十枚剥蠣料。四枚打古毛料。二枚切鰹料。二枚打加自米料。二枚打魚骨料。一枚作折餅料。一枚餛飩料。五十五枚雜用料。長廿枚。短卅五枚。）案十脚。（四脚料理雜菓子料。二脚居御膳樻料。二脚置御菜料。二脚盛御膳料。）足高案二脚。（凉暴御坏料。）水樽案七脚。熬笥廿四口。（熬雜糒料。）大盖十一枚。（樽料。）漉籠廿四口。（漉雜煉餅料。）暴布九端二丈三尺。（二端一丈六尺巾十條料。長各一丈。三丈六尺作餅［料］。膳部二人衫料。長各一丈八尺。一端四尺襷十條料。各長四尺六寸。一丈二尺襷二條料。各長六尺。一端二丈三尺駈使十三人襷料。各長五尺。一端一丈八尺官人十人襌料。各長六尺。一丈八尺仕女四人襌料。各長四尺五寸。一端一丈四尺衫四領料。各長一丈四尺。八尺冠四條料。各長二尺。）

右起十一月供用。明年十月請替。

供御料雜器

朱漆臺盤四面（二面尋常料。二面節會料。）

黒漆臺盤二面（潔齋料）

金銀朱漆瓮雜器

右供御雜器。從藏人所請。但尋常料臺盤二面帊料油絁二丈五尺二寸。隨破損申官請。

受内藏寮。

朱漆椀五口。（各深三寸五分。口径一尺一寸。）中宮東宮各三口。

金銅界文臺五基。（各高一尺。径八尺。）中宮東宮各三基。

右日供諸節通用。並隨破請換。

荷樻三具。（御并中宮東宮日供料）長樻四合。（運送盂蘭瓮并諸節雜菜料）中取二脚。（笔御菜料）酒槽一口。（洗御菜料）中荷水桶一合。（洗御菜水料）布一端。（二丈笔洗御菜夫二人襌襷料。二丈二尺荷樻四合帶料。）

右每年請用。但長樻酒槽三年一請。

凡擣菓子并暴雜穀帷料庸布四段。三年一請。

凡供雜物標緋幡一十六流。（各長一尺九寸。廣五寸五分。）每年請內侍所。以內侍印印之。

造粉熟料

白米四石。大角豆一石八斗。漉粉薄絹袋水篩各二口。（袋各長六尺。篩各一尺五寸。）干粉暴布帳一條。（長三丈。）帊水䟫暴布一條。（長四尺。）擧粉暴布袋二口。（各長六尺。）水䟫麻笥一口。酒槽一隻。由加二口。杓一柄。席

二枚。簀二枚。薪日別卅斤。

右起三月一日盡八月卅日供之。

供奉雜菜

日別一斗甕料三升。生瓜卅顆。（准三升。自五月迄八月所進。）茄子卅顆。（准二升。六七八九月。）莧四升。（五六七八月。）薊六把。（准六升。自二月迄九月。）蕗二把。（准二升。五六七八月。）蔓菁四把。（准四升。自正月迄十二月。）茎立四把。（准四升。二三月。）薺四升。（正二十一十二月。）萵苣四把。（准二升。三四五月。）葵四把。（准二升。五八九十月。）羊蹄四把。（准二升。四五八九十月。）韮二把。（准二升。自二月迄九月。）葱二把。（准一升。正四五九十十一十二月。）蒜一百根。（准二升。正二三四十一十二月。青進五六七八九月。干進。）生薑八房。（准二升。六七八月。）蜀椒二合。（三四月稚葉。五六月子。）蓼十把。（准二升。自四月迄九月。）蘭二把。（准一升。自正月迄十二月。）胡荽二合。（正二九十十一十二月。）蘿菔根四把。（准四升。正二十十一十二月。）芹四把。（准四升。自正月迄六月。）水葱四把。（准四升。五六七八月。）芋茎二把。（六七八九月。）雜菓子五升。生大豆小豆各六把。（五六七八九月。）生大角豆六把。（六七月。）芋子四升。（正九十十一十二月。）

波波古五升。（二三月。）熟苽八顆。（六七八月。）栗子三升。（七八九月。）桃子四升。（七八九月。）柚子十顆。（九十月。）椑子二升。（九十十一月。）枇杷十房。（五六月。）李子二升。（五六月。）覆盆子二升。（五月。）笋四把。（五六月。）中宮准此。其東宮雜菜五升。甕料二升。雜菓子三升。生大豆小豆大角豆各三把。波波古芋子各二升。栗子一升。桃子二升。柚子五顆。椑子李子各一升。枇杷十房。笋二把。

年中七節料生菜節別一石五斗九合。（本司五斗一升。中宮亦同。東宮二斗四升九合。）
五月五日。山科園進早瓜一捧。（若不實者獻花根。）
年料雜菜八十四石四斗
凡量年中所供雜菜。停斗用稱。其斗斛所准。本司與受物所司相共量定。
凡行幸料雜菜預備供之。
漬年料雜菜

蕨二石。（料塩一斗。）薺蒿一石五斗。（料塩六升。）蔛二石四斗。（料塩七升二合。）芹十石。（料塩八斗。）蕗二石五斗。（料塩一斗。米六升。）蘸羅自六斗。（料塩二升四合。）虎杖三斗。（料塩一升二合。）多多良比賣花搗三斗。（料塩三升。）龍葵味葅六斗。（料塩四斗八合。楡三升。）瓜味漬一石。（料塩三斗。）蒜房六斗。（料塩五升。）蒜英五斗。（料塩四升四合。）韮搗四斗。（料塩四升。）蔓菁黄菜五斗。（料塩三升。粟三升。）
右漬春菜料
瓜八石。（料塩四斗八升。）糟漬瓜九斗。（料塩一斗九升八合。汁糟一斗九升八合。滓醬二斗七升。醬二斗七升。）醬漬瓜九斗。（料塩醬滓醬各一斗九升八合。）糟漬冬瓜一石。（料塩二斗二升。汁糟四斗六升。）醬漬冬瓜四斗。（料塩八升八合。醬滓醬未醬各一斗六升八合。）菘葅三石。（料塩二斗四升。楡一斗五升。）蔓菁葅十石。（料塩八升。楡五升。）蔓根須須保利六石。（料塩六升。大豆一斗五升。）菁根搗五斗。（料塩三升。）菁根須須保利一石。（料塩六升。米五升。）醬菁根三斗。（料塩五升四合。滓醬二斗五升。）糟菁根五斗。（料塩九升。汁糟一斗五升。）蔓菁切葅一石四斗。（料塩二升四合。楡二升。）茄子五石。（料塩三斗。）醬茄子六斗。（料塩一斗二升。汁糟味醬滓醬各一斗八升。）糟茄子六斗。（料塩一斗二升。汁糟一斗八升。）龍葵葅六斗。（料塩六升。楡二升四合。）龍葵子漬三斗。（料塩九升。）水葱十石。（料塩七升。）糟漬小水葱一石。（料塩一斗二升。汁糟五斗。）蘭葅三斗。（料塩二升四合。楡一升二合。）大豆六斗。（料塩六升。糟一斗八升。）山蘭二斗。（料塩四升。）蓼葅四斗。（料塩四升。楡一升六合。）艾一石五斗。（料塩一斗五升。米七升五合。）蘘荷六斗。（料塩六升。汁糟二斗四升。）稚薑三斗。（料塩六升。汁糟一斗五升。）䕡蔛草搗三斗。（料塩四升五合。）和太太備二斗。（料塩二升。）舌附一斗。（料塩二升二合。）桃子二石。

斗二升、〈糀塩一斗二升、〉柹子五升、〈糀塩二升、〉梨子六升、〈糀塩三升六合、〉蜀椒子一石、〈糀塩二斗四升、〉荏裹二石六斗、〈糀瓜九斗、冬瓜七斗、茄子六斗、菁根四斗、塩一斗二升、醤未醤滓醤各一石、〉

右漬秋菜料

生薑四石五斗、〈糀塩一石四斗二升、汁糟四石二斗、〉柏卅五把、〈帊裡〉口糀匏二柄、〈汲汁糀〉擇薑女𤭖單五十人女丁十二人半給間食、〈人別日八合〉

右年料請内侍司漬造至于明年三月更易

塩糟數隨殘多少、〈假如殘薑一石、糀塩一斗糟五斗之類、〉始當年九月迄明年七月供之、

楡皮一千枚、〈別長一尺五寸廣四寸、〉擣得粉二石、〈枚別二合、〉

右楡皮年中雜御菜并羹等料

山城國〈山蘭二斗〉大和國〈乾鰲四擔、已上年料所進、〉

造雜味塩魚廿石六斗〈和泉國網曳廚所進〉料商布十六段信濃麻百斤塩二石、

造雜魚鮨十石味塩魚六斗〈河内國江廚所進〉料布十六段信濃麻百斤白米一石塩一石三斗、

造醤鮒鮨鮒各十石味塩鮒三石四斗〈近江國筑摩廚所進〉造缶卅口商布十八段信濃麻一百斤酒五斗米一石塩八石醤大豆二石五斗

諸國貢進御贄〈中宮准此〉

旬料

大和國吉野御廚所進鳩、従九月至明年四月、年魚鮨火干、従四月至八月、月別上下旬各三

擔、但蜷并伊具比魚煮凝等隨得加進、志摩國御廚鮮鰒螺、起九月盡明年三月、月別上下旬各二擔、味漬腸漬蒸鰒玉貫御取夏鰒等、月別惣五擔、雜魚十三擔、〈並以傜丁運進、〉若狭國雜魚上下旬各七擔、〈司受取課丁百十六人、以其調物交易鮮物、傜丁運進、〉紀伊國雜魚上中下旬各三擔半、〈司受取課丁七十四人、以其調物交易鮮物、傜丁運進、〉淡路國雜魚二擔半、〈一旬料〉

節料

山城大和河内和泉攝津近江正月元日七日十六日五月五
日七月七日九月九日十一月新嘗會節別各七荷並以正税交易令傜丁運進志摩
國正月元日新嘗會二節各八擔正月七日十六日五月五日七月七日九月九日五節各
三擔參河國正月三節各三擔若狹國三節各十擔紀伊淡路
兩國三節各五擔
右參河國進雉餘國雜鮮味物但近江國元
日副進猪鹿其旬新已下並收司家隨事供
之

凡淡路國進中宮御贄者貢正月三節新
年新
山城國氷魚鱸魚攝津國擁劒皮蘭和泉國鯛鰺伊賀國鮨年
魚二擔四壺塩塗年魚二擔入折櫃伊勢國鯛春酢二擔廿籠二度鮨年魚二擔四壺
二度蠣礒蠣志摩國深海松尾張國為伊二擔廿壺白貝二擔四壺蝌蜷
二擔四壺雉腊納十八籠籠別六翼參河國稗海藻一擔四籠籠樣長一尺二寸廣八
寸深四寸他皆同此遠江國稚海藻下總國稚海藻六籠常陸國
雜海藻二擔廿籠近江國煮塩年魚二石鮒鱒阿米魚氷魚美濃國鮨鮒

隋月三缶火干年魚一擔八籠鮨年魚四擔八壺信濃國梨子干棗姫胡桃子楚割
鮭其荷數者梨子三荷納八籠籠別七十顆大棗一荷納八籠籠別一斗胡桃子一荷納八籠
籠別一斗楚割鮭一荷納九籠籠別六隻例貢十月進之梨子三荷納八籠籠別七十顆大棗
一荷納八籠籠別一斗別貢十一月進之陸奥國索昆布卅二斤細昆布百廿斤廣昆
布卅斤若狹國生鮭三擔十三隻三度山薑一斗五升三度稗海藻二籠十二斤毛
都久於己越前國稗海藻二擔十籠籠別一斗又二捧別一斗生鮭三擔十二隻三度
山薑一斗五升三度鮭兒氷頭背腸能登國稗海藻一輿六籠越中國稗海
藻一輿五籠雉腊一輿五籠越後國楚割鮭八籠八十隻鮭兒氷頭背腸各四麻笥

別一斗佐渡國稗海藻一擔十二籠丹波國生鮭三捧六隻三度鮨年魚二
擔四壺塩塗年魚二擔入折櫃丹後國生鮭三捧十二隻三度氷頭一壺背腸一壺山
薑一斗五升三度小鯛腊一石二斗但馬國稗海藻四擔十六籠生鮭三擔十二隻三
度鮨年魚二缶山薑一斗五升三度因幡國稗海藻十二籠生鮭三捧十二隻三度山
薑一斗五升三度伯耆國稗海藻一擔十籠海藻根一擔十籠播磨國鮨年
魚二擔四壺美作國鮨鮎備前國氷頭十缶二度備中國煮塩年魚
八缶長門國稗海藻一百四籠紀伊國鮨年魚二擔四壺讃岐國
鯛塩作廿隻白干十二籠土佐國押年魚一千隻煮塩年魚五缶

太宰府御取鰒四百五十九斤五裹、短鰒五百十八斤十二裹、薄鰒八百五十五斤十五裹、陰鰒八十六斤三裹、羽割鰒卅九斤一裹、火燒鰒三百卅五斤四裹、已上調物、鮒鮨一百七十八斤五缶、鮨鰒一百八斤三缶、腸漬鰒二百九十六斤九缶、甘腐鰒九十八斤二缶、已上中男作物、鮨年魚二百廿三斤六缶、煮塩年魚八百卅九斤廿缶、内子鮨年魚卅六斤一缶、已上調作、鯛醬四斗八升二缶、宍醢二斗三升一缶、蒜房漬一石五斗七升六缶、以上廚作、雉腊二輿六十籠、別三翼、腹赤魚、筑後肥後兩國所進、出其數隨得、已上別貢、

右諸國所貢、並依前件、仍收贄殿、擬供御、但腹赤魚收司家、

山城國江御贄者、國司率預人漁捕進之、

山城國近江國冰魚網代各一處、其冰魚始九月迄十二月卅日貢之、

參河國保夜一斛

土佐國腸漬小鰒四缶、缶別納三斗、每年交易進上、

凡伊豆國貢進堅魚煎汁一斛四斗六升、以中男作物內進之、

凡諸國貢進御廚御贄結番者、和泉國子巳、紀伊國丑午酉、淡路國寅未戌、近江國卯、若狹國辰申亥、每當件日、依次貢進、預計行程、莫致闕怠、

山城國所進供御薪、青槲每日一荷、五十把、始五月五日、終十一月四日、丹波國干槲每日一荷、始十一月五日、終五月四日、中宮准此、

木盤一百廿口、薪理所雜用薪、木工寮每年所進、

作木器二人、一人贄殿、一人司家、作土器九人、月別一人、所造折櫃卅合、土器七百八十口、大坏中坏窪平坏埦形片盤筥堝盤等類、

作土器人充商布九段、埴器薪、鍬九口、納舊請新、粮人別日黑米二升、塩二勺、時服夏各絁四丈五尺、冬絁一疋三丈、綿四屯、

膳部卅人、粮人別日白米一升、塩一勺、仕丁十七人、粮黑米人別日二升、塩二勺、膳部卅人給衣服、

仕丁十七人、紺布衫一領、別二丈、調布袴一腰、別七尺、調布帶一條、別長八尺四寸、中割、三年一請、

凡山城河内攝津和泉等國江綱曳御厨所請徭丁江卅人綱曳五十人

凡筑摩長撰膳部中補之

凡膳部勞十年已上者隔三年一人預勘籍例

凡膳部仕丁仕女等不仕之物者充司中雜用

凡作園所須牛十一頭以左右馬寮牛充之其死老者申省請替官驗其實然後充之其鍬七十四口鍬柄卅枝鋤柄卅四枝並二年一請舊鍬返上馬鍬二具舊返上辛鉏閑良二枚鋒四枚已上隨損請車二兩年別請

營園仕丁十四人一人直丁十三人駈仕丁

川船一艘長三丈在與等津

右漕奈良奈癸等園供御雜菜

園地卅九町五段二百步京北園十八町三段奈良園六町八段三百廿步山科園九段奈癸園五町五段二百卅步羽束志園四町九段泉園一町平城園二町

雜菓樹四百六十株續梨百株桃百株柑卅株小柑卅株柹百株橘廿株大棗卅株郁卅株覆盆子園二段

右依件令殖若不滿數遷替之時拘其解由

田六段二百卅四步種芹水葱斳在乙訓郡

耕種園圃

營大麥一段種子一斗五升惣單功十四人半耕地一遍把犁一人駈牛一人牛一頭断理一人畦上作二人下子半人刈功二人擇功五人擣功二人小麥亦同

營大豆一段種子八升惣單功十三人耕地一遍把犁一人駈牛一人牛一頭断理平和一人畦上作二人殖功二人三月芸一遍二人採功二人打功二人

營小豆一段種子五升五合惣單功十三人半耕地一遍把犁一人駈牛一人牛一頭断理一人畦上作二人五月下子半人芸二遍四人採功二人打功二人

營大角豆一段種子八升惣單功十三人耕地一遍把犂一人馭牛一人牛一頭斫理一人畦上作二人殖功二人芸一遍三人採功三人
營蔓菁一段種子八合惣單功卅二人半耕地五遍把犂二人半馭牛二人半牛二頭半斫理平和一人糞百廿擔擔別二重六斤運功廿人人別二日六度從左右馬寮運北園下皆准此下子半人七八月採功六人
營蒜一段種子三石惣單功九十三人耕地七

遍把犂三人半馭牛三人半牛三頭半斫理平和二人分畦三人糞二百十擔運功卅五人殖功六人八月芸三遍第一遍十人第二遍八人第三遍七人採功十五人
營韮一段種子五石惣單功七十五人耕地三遍把犂一人半馭牛一人半牛一頭半斫理平和二人畦上作二人糞二百十擔運功卅五人擇苗子功六人殖功六人九月芸三遍廿一人度別七人
營葱一段種子四升苗一千二百把惣單功八十七人半耕地三遍把犂一人半馭牛一人半牛一頭半斫理平和一人畦上作二人糞二百十擔運功卅五人下子半人八月殖功廿人二月芸三遍第一遍十人第二遍九人第三遍七人
營薑一段種子四石惣單功七十八人耕地五遍把犂二人半馭牛二人半牛二頭半斫理平

和二人糞二百十擔運功卅五人分畦四人殖功四人四月芸三遍第一遍九人第二遍七人第三遍六人採擇功六人
營蕗一段種子二石惣單功卅四人耕地二遍把犂一人馭牛一人牛一頭斫理平和二人糞百廿擔運功廿人殖功二人九月芸二遍第一遍二人三月第二遍二人六月刈功四人三年一殖
營葥一段種子三石五斗惣單功卌四人耕地

二遍把犂一人駁牛一人牛一頭斫理平和二
人糞百廿擔運功廿人殖功二人芸二遍第一
遍三人（二月）第二遍三人（七月）苅功四人擇功八人
三年一度遷殖
營早瓜一段種子四合五勺惣單功卌六人耕
地二遍把犂一人駁牛一人牛一頭斫理平和
三人掘畦溝三人糞七十五擔運功十二人半
位三百六十座蹈位一人下子半人（二月）拂虫十

二人壅并芸三遍第一遍五人（三月上）第二遍四
人（三月下）第三遍三人（四月）
營晩瓜一段種子四合五勺惣單功卌五人半
耕地二遍把犂一人駁牛一人牛一頭斫理平
和三人掘畦溝三人位三百六十座蹈位一人
下子半人壅一人（三度）芸三遍第一遍十人（三月）第
二遍八人（四月）第三遍七人（五月）
營茄一段種子二升惣單功卌一人耕地二遍

把犂一人駁牛一人牛一頭畦斫理平和三人
下子半人（三月）採苗一人半殖功十人（四月）壅二遍
第一遍三人（五月）第二遍三人（六月）芸三遍十八人
（三度別六人）
營蘿菔一段種子三斗惣單功十八人半耕地
三遍把犂一人半駁牛一人半牛一頭半斫理
平和一人下子半人（六月）採功十四人
營萵苣一段種子三升苗一千五百把惣單功

卌九人半耕地二遍把犂一人駁牛一人牛一
頭斫理平和二人畦上作二人糞百卌二擔運
功廿二人下子半人（八月）採苗功二人殖功六人
（九月）芸一遍三人
營葵一段種子二升惣單功卌一人半耕地二
遍把犂一人駁牛一人牛一頭斫理平和二人
畦上作二人糞百卌二擔運功廿二人下子半
人（八月）芸一遍三人

營胡荽一段種子二斗五升惣單功廿八人耕地二遍把犁一人駄牛一人牛一頭斵理平和二人畦上作二人糞百卅二擔運功廿二人下子半人三月八月

營蕓薹一段種子一升惣單功廿八人耕地二遍把犁一人駄牛一人牛一頭斵理平和二人畦上作二人糞百卅二擔運功廿二人下子半人三月八月

營蘓良自一段種子三石五斗惣單功卅五人耕地二遍把犁一人駄牛一人牛一頭斵理平和二人畦上作二人糞百卅二擔運功廿二人殖功三人九月芸一遍二人刈功二人

營蘘荷一段種子三石惣單功卅五人耕地二遍把犁一人駄牛一人牛一頭斵理平和二人畦上作二人九月糞百卅二擔運功廿二人殖功三人芸二人採功二人

營芋一段種子二石惣單功卅五人耕地二遍把犁一人駄牛一人牛一頭畦上作斵理功四人殖功三人三月壅功六人芸三遍六人五六七月度別二人掘功四人擇功十人

營水葱一段苗卅圍惣單功五十三人耕地二遍把犁一人駄牛一人牛一頭斵理平和一人糞百廿擔運單功廿人殖功十五人五月播殖三度十五人度別五人採功十五人三度

營芹一段苗五石惣單功卌四人耕地二遍把犁一人駄牛一人牛一頭斵理平和一人糞百廿擔運單功廿人殖功六人二月採苗功十人刈功五人

延喜式卷第三十九

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永
從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則
大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫
左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式巻第三十九

延喜式巻第四十（造酒　主水　釆女）

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

造酒司

祭神九座（春秋並同）

二座（酒彌豆男神、酒彌豆女神）並從五位上

座別五色薄絁各五寸、倭文五寸、木綿麻各大八兩、紫絁二尺五寸（蓋表一尺二寸五分、衣料一尺二寸五分）、緋絁二尺五寸（蓋裏一尺二寸五分、衣料一尺二寸五分）、帛二尺二寸五分（衣裏袴料并）、雜腊十兩、雜鮨三斤、堅魚四斤八兩、雜鰒、海藻、相盛各三斤、鹽五合、糯米一斗五升、米一斗、酒三斗、大豆小豆各二升、祝史料庸布二段、鍬二口、

四座（竈神）

座別五色薄絁各二尺三寸、木綿一兩、麻二兩、猪宍、雜腊各二斤八兩、東鰒六兩、堅魚、海藻各五兩、鹽二合、米酒各一升、稻一束、祝史料庸布二段、鍬四口、

三座（從五位上大邑刀自、從五位下小邑刀自、次邑刀自）

座別五色絁各五寸、倭文五寸、木綿麻各大八兩、紫絁二尺五寸（一尺二寸五分蓋表料、一尺二寸五分衣料）、緋絁二尺五寸（一尺二寸五分蓋裏料、一尺二寸五分衣料）、帛二尺二寸五分（衣裏袴料并）、雜盛一籠、堅魚四斤八兩、海藻三斤、雜腊十兩、雜鮨三斤、鹽五合、糯米五升、白米一斗、大豆小豆各一升、酒一斗五升、祝史料庸布一段、鍬二口、

年料釀酒數

御酒料二百十二斛九斗三升六合九勺九撮（山城國六十石八斗七升二合四勺七撮、大和國廿五石六斗二升二合四勺、河内國廿六石六斗二升二合五勺、和泉國廿石一斗二升五合、攝津國七十九石二斗二升二合五勺、並數隨時增減、就中割十石、付東酒殿、但山城攝津國省營田稻、大和河内國正稅稻、和泉國三石一斗二升五合國營田稻、十七石正稅稻、）

御井酒料十九石五斗
擣糟料卅八石
醴酒料三石六斗
三種糟料八斗（五斗糟料、三斗三種麴各一斗料）糯米五斗粱
米五斗小麦三斗
右擣糟以上三種料二百七十五石一斗白
米（就中糯米十五石）畿内諸國所進起七月下旬限
九月下旬司家撿納随事出充若有未進申

延喜式巻第四十　三

省移式部省不預國司於新嘗會節但醴酒
并三種料米小麦別請大炊寮
酒酢料六百八十八石三斗七升七合
内膳司供御唐菓子韲甘醴料七斛六斗
雑給酒料六百十五石七斗七升七合
造酢料六十五斛
右以庸米受民部省
造御酒糟法

酒八斗料米一石糵四斗水九斗
御井酒四斗料米一石糵四斗水六斗
醴酒九升料米四升糵二升酒三升
三種糟各五斗
一種料米五斗糵一斗小麦萌一斗酒五斗
一種料糯米五斗糵一斗小麦萌一斗酒五
斗
一種料精粱米五斗糵一斗小麦萌一斗酒

延喜式巻第四十　四

五斗
擣糟一石料米一石糵七斗水一石七斗
造雑給酒及酢法
頓酒八斗料米一石糵四斗水九斗
熟酒一石四斗料米一石糵四斗水一石一斗
七升
酢一石料米六斗九升糵四斗一升水一石二
斗

汁糟一斛粉酒一石料並准酒八斗法
糵一石三斗料米一石（白米加糵一斗）糵米一石料薪
六十斤
右依前件其酒起十月酢起六月各始釀造
経旬為醞並限四度其三種御糟預前釀造
正月三節供之醴酒者米四升糵二升酒三
升和合釀造得醴九升以此為率日造一度
起六月一日盡七月卅日供日六升（中宮准此）御

延喜式卷第四十　五

井酒起七月下旬釀造八月一日始供日五
升

造酒雜器

中取案八脚木臼一腰杵二枚箕廿枚槽六隻
（随損請換）甕木蓋二百枚（三年一請近江國進）槽三口水樽十
口水麻笥廿口小麻笥廿口筌百口匏十口（已上）
（供奉酒料）篩料絹五尺甅三口帊暴布三條（別三尺）麻
笥盤一口擣盤一口明櫝三合韓竈一具（已上三種）

（糟料）篩料薄絁五尺冷醴由加一口帊暴布一條
（長二尺五寸）坩二口麻笥盤一口明櫝一合（造料）麴筵
苫一合韓竈一具（已上醴酒料）糟垂袋三百廿
條（二百卅條酒料度別六十條八十條酢料度別廿條並以商布一段造八條一年四換）
纜帊調布百條（條別長四尺廣一幅半）縫絲二分二銖（一銖縫得卅條）
結縄料熟麻七斤六兩二分（斤別九丈五尺口別七尺）
大匏四柄（各受二斗）鍬四口（已上雜給料）
右造酒料支度及年料節料雜器並申省請

延喜式卷第四十　六

受

凡入御酒料紀伊國鹽三斛
六月神今食料（十二月亦同）
供奉料酒一斛缶二口（大膳職所供）木綿一斤小坏
四口小甖四口迺四口（八脚案二脚小刀二枚平甁二口柳筥二合柏廿把已上神祇官所供）
小齋料
酒一斛一斗六升酢一升五合酒盞二合（加臺）窪

坏九十口（加盤）、瓫三口、匏八柄、酒部二人、暴布褌二條（別八尺）

鎮魂祭料（東宮亦同）

酒二斛（一石一斗神九座料、九斗雜給料）、結餝缶木綿大一斤、播磨槲一俵三把、都婆波四口、坩四口（別受二五升）、土盞四口、小盃四口、缶一口、筥竹六株（已上供神料）、窪坏卌口（加盤）、匏十二柄（已上雜給料）、東宮並以此器通用。

新嘗會白黒二酒料

官田稲廿束（畿内所進）、絁大篩三條（一條篩灰、二條篩酒別五尺）、酒缶帊絁并裹料調布各四條（別一尺三寸）、暴麹調布帷二條（別二丈一尺）、甕帊調布二條（別六尺）、取甕二人調布衫二領（別二丈六尺）、褌二條（別六尺）、潔構二領（別四尺）、酒波一人調布褌一條、潔構一條、手巾調布一條（長二尺）、縫絲二銖、韓櫃二合、甕二口、由加二口、缶六口（四口納酒、二口汲水）、小坏四口、小盃四口、明櫃三合、中取案一脚、臼一腰、杵四枚、箕二枚、槽二隻、韓竈二具。

右九月二日、省并神祇官赴集司家、卜定酒部官人仕丁各二人（若當子日聽省處分、其員名官人在者先卜官人、後及酒部）、春稲仕女四人、即祭其殿地神、所須五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿一斤五兩、庸布一丈四尺、鍬一口、東鰒十兩、堅魚一斤五兩、腊二斤、鹽二合、海藻一斤五兩、米酒各

二升、祭訖木工寮造酒殿一宇、臼殿一宇（並三間）、麹室一宇（草葺）、構以黒木、掃部寮以苫八枚葺二殿（別葺四枚）、十月上旬擇吉日始釀、十日内畢。酒部二人、官人各給潔衣料、絁一疋、綿二屯、仕丁二人各庸布一段、調布頭巾六條（別二尺）、褌六條（別六尺）、釀酒日給間食（春稲女丁亦同）、其造酒者、米一石（令女丁春官田稲）、以二斗八升六合為糵、七斗一升四合為飯、合水五斗、各等分為

二甕甕得酒一斗七升八合五勺。熟後以久佐木灰三升。採御生氣方木和合一甕。號稱黑貴。其一甕不和。是稱白貴。其踐祚大嘗會遣酒部二人於二國齋場院以預其事又酒一石。均入二缶並齋會夜幷解齋日供之。畢後二殿給神祇官副已上中臣一室給宮主。

新嘗會直相日雜器

瓫四口。盛參議已上白貴黑貴酒。幷熯酒料。炭一斛。五位已上熯酒料。受直買用。

酒坏五合。備臺窪坏九口。加盤瓫四口。匏四柄。已上二位女一人。三位女四人料。窪坏百十九口。加盤瓫九口。匏廿五柄。已上有位女王卅五人。同命婦五十五人料。

踐祚大嘗祭供神料

等呂須伎十六口。口別五升。酒都婆波卌二口。十六口別酒一斗。十六口五升。各以八口置於一案。帊。絁卌八條。十六條別二尺。十六條一尺八寸。十六條一尺四寸。陶鉢十六口。絁篩十條。別一尺縫篩絲二分。木綿二斤八兩。結錔供神物料麻六斤十兩三分。結周中取案髙闌料播磨榊廿俵。韓櫃二合。中取案六脚。小楉十二擔。中取案髙闌料檜葉。眞木葉各五擔。弓弦葉。寄生各十擔。眞前葛。日蔭。山孫組各三擔。山橘子。袁等賣草各二擔。已上九種畿內所進簀五枚。中取案下敷料折薦五枚。料理供神物人等座料

右九月中旬木工寮於司家內搆造黑木舍一宇。長四丈八尺。廣二丈。十月上旬掃部寮以苫八枚葺蓋其上。以薦八枚鋪作其下。十一月中戌

日始料理供神物。丑日畢。卯日申時執供神物。入自朝堂院東中門。陳於昌福堂內。以南掃部寮設簀辰日平旦撤棄北野清地。先是卯日平明小齋官人一人。史生一人。酒部二人交名。進省。卽令卜食。酉尅入悠紀神殿之盛所。受取于柏十把。刀子二枚。小坏四口。匜四口。竹二株。白筥二合。白木別脚案二脚。木綿一兩。手巾料調布一丈二尺。人別二尺食薦一枚。長

疊一枚各依職掌儲備以亥一剋隨神祇官宮主與諸司共引入神殿供奉訖退出即雜物返送神祇官又丑剋入主基神殿之盛所行事並如悠紀畢各退本司

供奉料

酒一石二斗（日別四斗）三津野柏廿四把（日八把）長女柏卌八把（日十六把）𤭯四口坩二口酒盞八口高盤八口迺八口小坏八口片坏八口乳盆二口擇

盤一口麻笥盤一口陶臼一口陶鉢一口水𤭯一口明櫃二合柳筥一合（長二尺廣一尺深四寸五分）別脚案六脚（各長三尺一寸廣一尺七寸五分厚一寸二分高一尺八寸五分）三種糟料白米一石糯米一石粱米一石小麥六斗殿釀酒二石一斗𤭯三口韓櫃二合食薦四枚明櫃三合韓竈二具絁平篩一條（長五尺）小坂平絁篩一條（長五尺）𤭯帊調布單三條（別二尺）調布褌十三條（別八尺）青揩調布衫卌領（四領著赤紐小齋人四人料卅六領大忌人卅六人料）

右依例設備即悠紀主基二國御酒各日二缶（盛國進壺）二種酒各日二缶（盛本司器）前二日酒案雜器等受收內膳盛所與司供物共奉其小齋大齋人充青揩調布衫（人數見宮內式）

東宮料

酒六斗（日別二斗）三津野柏廿四把（日八把）長女柏卌八把（日十六把）

雜給料

缶卅口都婆波廿五口𤭯廿五口置盞五口短女坏十口土盞二百口坏三百口乳盆五口坩九口別脚案四脚炭三石（己上親王己下料）缶六十口酒盞六百口匏百柄輿籠十口（己上六位己下雜色人雜給料）中取案四脚宇岐筥二合（納迺小坏料）小筥一合（納三津野柏料）陶迺六十口小坏六十口調布二丈（霞宇岐筥料別一丈）篦竹卌株（作迺口及篩柄料）殿釀酒十缶白黑酒各

十缶。二國所進調布、褌十條。各長八尺縣釀酒卌八石。畿內所進

右豐樂日料。其給酒者。三位已上日二升。五位已上一升。並殿釀酒六位已下并歌儛人等六合。並縣釀酒

園韓神祭料春冬同

酒二石。絁三尺。篩三柄料細布二尺酒臺二具折敷料調布三丈六尺。一丈四尺缶七口、覆料、別二尺二丈二尺机二前、覆并折敷料坩二

合。缶七口。酒坏二合。備臺窪坏卌口。盤卌口。瓮四口。八足机二前。一前、五位已上料、一前命婦料匏七柄。黒葛三斤。缶絡結料

平野神祭料夏冬同

酒四石。絁篩五條。別一尺案二脚。覆敷料暴布四條。覆別六尺、敷別五尺缶十八口。帊暴布十八條。別二尺酒盞六合。加臺暴布三條。別一尺敷三酒臺料坩二口。窪坏九十口。盤五十口。匏十五柄。黒葛六斤。中取案四

脚。別脚案二脚。瓮四口。

右案缶坩等、随損請受。餘條准此。

松尾神祭料

酒二斛五斗。曝布三丈八尺。貲布三尺。篩絹五尺。八足机二前。缶八口。匏十五柄。酒臺二具。坩二合。窪坏盤各五十口。黒葛二斤。

賀茂神祭料

酒一石二斗。絁四尺。篩料暴布三丈二尺二尺酒臺二具折敷料、八尺缶四口覆料、二丈二尺机二前覆并折敷料缶四口。坩二合。酒臺二具。窪坏卅口。盤卅五口。匏四柄。八足机二前。

大原野神祭料春冬同

酒四斛。絁五尺。篩料細布三尺。敷酒臺三具料曝布一端二丈二尺机二前、覆并折敷料、三丈六尺缶十八口覆料、別二尺缶十八口。納酒料。十二口祭所料、六口山人料、各受三斗酒坏六口。各備臺坩二合。窪坏九十口。盤五十口。瓮四口。八

足机二前中取案四脚匏十五柄黒葛六斤
釋奠料（春秋同）
醴齊醠齊清酒各二斗別貢清酒三斗六升（已上享料）酒一石七斗七升三合（雜給料）四尺臺盤一面
朱漆酒海一口盞十口盤十口金銀杓二柄白
銅提壺二口瓺子二口平文胡瓺二口（居短揚）大
酒罇二合中酒罇二合（並居漆大案）鎗子一口鐵火
爐一口（居高揚）布畫毯代一領匏十五柄（自所司受）炭
一石八斗（自主殿寮受）
右供奉雜物依前件其醴齊以白米一斗八升為粉以九升為麴醠齊以黒米一斗三升為粉以六升為麴清酒五升加汁並前祭四日造備供奉
供奉料（中宮亦同）
日酒一斗五升汁糟二升二合五勺莒一合（長一尺六寸廣一尺五寸一月一替中宮准此）醯酒二升五合汁糟六升

擣糟二升二合五勺酢一升五合八勺五撮醴一升
右日料司家所進但醯料內膳司每月受
凡御井酒起八月一日盡九月卅日供之
凡汁糟從九月一日迄五月卅日日別四升行御廚子所二升行進物所從六月一日迄八月卅日以搗糟代之酢二斗月別行御廚子所焌
御酒料炭日一斗申內侍司受主殿寮
諸節日酒四斗擣糟三升（正月三節以三種御糟代擣糟）播磨柏廿把（五月七月九月一擔）筥竹八株醯酒五升（五月七月九月十一月各一斗）濁酒五升（十一月一斗五月七月一斗九月不供）酢五升（五月九月各一升）
東宮
日酒六升（諸節別二斗已上付主膳監）汁糟五合醯酒四合
酢四合
右醯料酒汁糟並行彼宮進物所

伊勢齋内親王斮（向伊勢後不行）
日酒八升（諸節別二斗）酢五合汁糟五合
賀茂齋内親王斮
日酒八升（諸節別二斗）酢五合
諸節會斮酒
正月元日一斛八斗七日三石四斗十六日二
斛三斗十七日一斛四斗五月五日一斛八斗
相撲節一斛八斗九月九日一斛六斗十一月

新嘗會四斗若可過此限聽辨官處分
供奉神事諸司給酒法
親王已下三位已上二升四位五位一升六位
已下五合五位已上命婦一升六位已下女孺
并御巫五合
凡縣釀酒山城國四斛二斗一升五合大和河
内攝津等國各四斛並十一月卅日以前進訖
（給諸王已下國栖已上斮）

諸節供御酒器（中宮准此）
銀盞一合金銅酒海一合金銅杓一柄（加盤）金銅
胡䟦一口白銅風爐一具白銅鐺子一口朱漆
臺盤二面鳥形鎮子八枚朱漆大盤一枚朱漆
中盤一枚朱漆韓櫃一合炭取桶一口
右供奉御器依前件
諸節雜給酒器
四尺臺盤三面（七月加一面）朱漆酒海三口（七月加一口）

朱漆椀四口（加盤五月斮）盞卅枚（五月減十枚七月加十枚）八寸
盤卅口（五月減十口七月加十口）金銀杓三柄（七月加耶子一柄）白
銅提壺三口（五月減一口七月加一口）白銅䟦子六合（五月減二
合七月加二合）平文胡䟦六口（五月減二口並居著帽甲短掲三脚餘節准此）
大酒罇二合（五月九月各減一合）中酒罇四口（五月九月各減一合）鐵火爐三口
（並居漆大案餘亦准此）鐺子三口（五月七月九月不設）
（正月四節十一月斮並居高掲三脚餘節不須）八尺毯二領（五月九月不設）布
畫毯代二領納炭畫櫃三合（正月十一月斮餘節不設）

右五位已上𣂰其日正給空盞釋奠日空盞亦同

四尺臺盤一面朱漆酒海一口盞二枚正月四節各加二一口五寸盤四枚銀盞一枚加盤瓷盞二口金銀胡瓶一口提壺一口四尺氈四領風爐一具正月四節十一月𣂰餘節不設

右内命婦已上𣂰並請内藏寮事畢返上

供奉年𣂰中宮准此

延喜式卷第四十　十九

缶二口霞二條長各七尺三幅𣂰両面油絁各二丈一尺並表𣂰東絁四丈二尺裏𣂰絲一両結綱一條長一丈四尺𣂰緋東絁七尺剳二條調布七尺剳二條貟䟦二口受各二升納儲酒𣂰平䟦二口受各二升納御糟坩二口結綱二條長各七尺𣂰調布七尺剳二條筥形三具二具二缶𣂰一具䟦𣂰檜杪三枝二枝各一丈一尺一枝長八尺臺盤一面朝夕𣂰霞三條一條朝夕𣂰二條諸節𣂰𣂰甲纈油絁一疋三尺條別二丈一尺絲一分絁大篩十二條別五尺絁小篩廿四條別一尺縫篩絲二分敷納盞筥暴布單十二條別二尺布篩十二條別五尺筥一合韓櫃三合陶䟦二合乳瓫三合二口朝夕𣂰一口節𣂰小瓱四口坩二合陶鉢一口洗盤一口䞄一口土庁坏一百八十口明櫃二合食薦二枚中取案二脚刀子一枚調布襷褌各十一條襷別四尺褌別六尺並官人三人酒部四人取甕四人𣂰其造醴酒部二人潔衣各絁三丈調布七尺褠𣂰官人三人各絁二丈五尺調布頭

延喜式卷第四十　二十

巾一條別三尺仕丁一人調布二丈二尺頭巾一條三尺

右𣂰物依前件但臺盤等隨損請替

諸節裝束

正月三節酒部八人紺調布衫八領人別二丈御并中宮各四領五月節亦同但十一月新嘗會暴布褌二條別八尺酒部二人𣂰

供奉諸節并行幸仕丁十五人布衫十五領𣂰

紺布六端（別一丈六尺八寸）袴十五腰料布二端六尺（別六尺）布帶十五條料布一端一丈八尺（別四尺）縫衣袴料絲一兩、並隔三年一申省請受。

雜給年料

絹篩十條（別一尺）縫篩絲一分、輿籠五脚、缶十六口、坩五合、平甁十五口、土片盤卅口、土盞七百廿口、別脚案六脚（四脚三位已上節料、二脚侍從料）食薦廿枚、

正月十五日收薪所雜器

延喜式卷第四十　二十一

四尺臺盤一脚、朱漆酒海一口、盞十枚、杓二柄、鐺子一口、中酒罇一合。

同日撿納御薪所（五位四人、六位已下官人廿七人）酒一斗二升一合（五位別一升、六位已下三合）炭五斗（燒酒料請）

（直用）本司六位已下官人一人參省給空盞。

正月最勝王經齋會佛聖僧沙彌料酢一斗三升七合二勺。

七月十五日盂蘭盆料酢二斗五升二合、糟二斗九升一合。十四日送大膳職。

嘉祥寺春冬地藏悔過料酢各四升。

延曆寺試年分度者僧幷使等三度料酢一斗三升。

同寺西塔院試同度者僧幷使等料酢三升。

海印寺試年分度者僧幷使等料酢二升。

大安寺四月大般若經御齋會供養料酢二斗一升二合八勺。（佛聖二座、僧百五十口供料、寺使來受）

延喜式卷第四十　二十二

聖神寺佛聖二座一季供養料酢二斗六升四合。常住寺准此。並寺使來受。

侍從所

月料酒三斛九斗（日別一斗三升、仕丁一人朝夕運送）長人料酒九升（日別三合）行在所進物所醴酒四升、酢一升、雜給酒一石。每有行幸為例充之。幕三條（絁一條、布二條）廿年一請。

運造御酒料薪牛一頭受右馬寮。無即直奏受

用。

采女司

凡神今食新嘗會官人二人、各給細布褌一條。采女八人、[新嘗會十人]各望陀布褌一條。[別六尺、下條褌皆准此。其新嘗會給布衫、見中務式]

凡諸節會日、正及令史供奉御膳前。[令史用采女朝臣氏]

凡正月三節、采部三人各給紺調布衫一領。[五月節亦同。七月廿五日、九月九日通用]

月粮白米九斗、[人別日一升]塩九合。[人別日一勺]

凡采女卅七人、賜近宮城地。

凡采女養田各三町。[事見民部式]

凡采女月料、各白米四斗五升、[日一升五合]鹽四合五勺。[日一勺五撮]

凡采女無故不上一百廿日已上者、解任。但依身病及親病不仕者、雖過限日、臨時聽裁。其解任之代、以當郡氏女補之。

凡采女不仕祿物半分充司家雜用、半分充采女等夏搷給料。

凡采女各充樵丁一人、守廬丁一人。其樵丁每月黒米六斗、鹽六合。守廬丁春夏月別庸布一段、秋冬月別庸綿二屯。

主水司

御井神一座[祭春秋並同]

五色薄絁各二尺、倭文二尺、木綿一斤、鍬二口、酒五升、糟米飯各一斗、鰒堅魚腊各一斤、海藻二斤、鹽二升、麻笥一口、杓一柄、祝料商布一段。

御生氣御井神一座[祭中宮准此]

五色薄絁各二尺、倭文二尺、木綿一斤、鍬一口、酒五升、糟米飯各一斗、鰒堅魚腊各一斤、海藻二斤、鹽三升、商布一段。[已上祭料]絹篩一口、[一尺五寸]缶

一口。土椀一合。〔加盤下皆准此〕缶盤五口。〔已上汲水料〕

右隨御生氣擇宮中若京内一井堪用者定。前冬土王。令牟義都首渫治。即祭之。至於立春日昧旦。牟義都首汲水。付司擬供奉。一汲之後廢而不用。

春宮坊御生氣汲水料雜器

絹篩一口。〔一尺五寸〕缶一口。土埦一合。〔備盤〕缶盤五口。

鳴雷神一座祭〔春秋並同〕

五色薄絁各一尺。木綿。麻各三兩。倭文一尺。鍬一口。白米。酒各一斗。糯米六升。大豆。小豆各二升。鰒二斤。腊。海藻各三斤。鹽三升。祝史料商布一段。

氷池神十九座祭

座別五色薄絁各五寸。木綿一兩。麻二兩。米。酒各一升。鰒。堅魚各五兩。腊十一兩。海藻。凝海菜各五兩。鹽五合。坩一口。

右每年十一月祭之。

氷池風神九所祭〔山城國五所。大和國一所。河内國一所。近江國一所。丹波國一所〕

所別五色薄絁各一尺。米一升。酒二升。海藻一斤。雜魚二斤。祝詞料商布一段。

右若有年温氷薄。隨即祭之。尋常寒歲不在此限。

神今食料〔新嘗會踐祚大嘗會亦同〕

絹篩一口〔一尺五寸〕水案一脚。帊曝布一條〔六尺〕下居案一脚。土埦二合。水盆二合。官人一人。水部五人各褌一條。〔但新嘗會加布衫。見中務式〕

右依件具錄色目。申省請受。

同祭解齋御粥料〔新嘗會亦同〕

蚫二斤。堅魚八兩。和布一斤。鹽五合。堝二口。

右自内膳司受之供奉。但米用旦供内。

踐祚大嘗會解齋七種御粥料

米粟黍子稗子葟子胡麻子小豆各三斗，鹽二顆，陶瓫、堝各七口，土埦七合，銃形、片坏各十口，阿世利盤七口，洗盤四口，麻笥盤二口，中取案、切案各二脚，陶臼、土火爐各二口，炭二斛，白米九升，漿料，著足土埦四合，瓫三口，炭六斗。（親王己下五位己上通用）

諸祭雜給料

園韓神祭料（春冬並同）

漿料米四升，髙盤四口，土椀四合，陶椀六合，瓫四口，布篩一口，（四尺）匏二柄，炭五斗。

春日祭料（春冬並同）

漿料米一斗，盤五口，髙盤二口，土埦四合，瓫四口，巾二條，（別五尺）布篩一口，（四尺）杓二柄，炭五斗。

平野祭料（夏冬並同）

漿料米四升，高盤二口，土埦二合，瓫三口，匏一柄，炭三斗。

大原野祭料（春冬並同）

漿料米四升，高盤二口，土埦二口，瓫三口，匏一柄，炭三斗，巾料調布一丈。

松尾祭（料物同平野祭）

右五祭官人一人率水部二人及仕丁等向祭所供事。

釋奠料

享日官人一人率水部六人仕丁四人汲花水

六斗供祭。雜給料粟一升，陶埦二合。

正月最勝王経齋會佛聖己下沙彌已上粥漿（口別日米七合）澡豆（日別二勺）薪三千六百斤。（粥漿薪一千八百斤，手水薪一千八百斤）松明一百廿把，油一升四合。

同會供奉官人一人，水部四人，仕丁二人，各給潔衣。（官人調布二丈一尺，水部別庸布一段，仕丁別商布一段）

聖神寺七種御粥料

米二斗，粟黍稗子葟子胡麻子小豆各五升，鹽

一顆。土盤七口。銃形廿口。片盤十四口。阿西利盤、𥧲堝各七口。陶、洗盤四口。麻笥盤二口。臼一口。匏七柄。柏廿把。炭二石。

右具備正月十五日、旦令水部送。

同寺佛聖二座、粥漿料、座別日米五合。

常住寺、佛聖二座、季料米并正月十五日、七種粥一同聖神寺。

正月十五日、供御七種、粥料（中宮亦同）

米一斗五升。粟黍子、䅎子、葟子、胡麻子、小豆各五升。鹽四升。土盤七口。銃形五口。片盤十口。阿世利盤三口。𥧲堝各七口。陶、洗盤、麻笥盤各二口。臼一口。匏八柄。柏廿把。炭二石。

同日雜給粥料（撿薪諸司及大舍人並内侍、内教坊、女孺料）

米一石。小豆五斗。鹽八升。柏廿把。薪三百六十斤。

正月三節。五月五日、供奉、水部十九人（四人中宮供之）

各給紺布衫一領（人別二丈一尺）諸節親王已下五位已上、漿料、節別米九升。𥧲三口。著足土垸十二合。炭九斗。

右依前件。但五月七月九月三節各除𥧲炭。

供御、月料（中宮亦同）

御粥、漿料日米一斗。御澡豆料小豆二升五合。（小月亦同）麻笥盤二口。洗盤一口。陶、鉢二口。臼一口。

土、盆五口。堝十口。（諸節用此内）

凡供御、氷者、起四月一日、盡九月卅日。其四九月、日別一駄。（以八顆為駄、准一石二斗）五月八月二駄四顆。

六七月三駄。進物所冷料五八月二顆。六七月四顆。御醴酒并盛所冷料六七月一顆。

凡供中宮氷者、五八月日別四顆。六七月六顆。

進物所、冷料五八月二顆。六七月三顆。御醴酒并盛所冷料六七月一顆。

凡東宮、氷者。五六月日別四顆。六七月日別六

顆

凡齋内親王妃夫人尚侍起五月盡八月日別一顆

凡雜給氷者起五月五日盡八月卅日侍從料五八月日別三顆六七月五顆

凡儲氷者五八月各日別四顆六七月各日別一駄四顆

凡運氷駄者以徭丁充之山城國葛野郡德岡

氷室一所（一丁輸一駄）愛宕郡小野一所栗栖野一所土坂一所賢木原一所（並二丁輸一駄）同郡石前一所（一丁半輸一駄）大和國山邊郡都介一所（六丁輸一駄）河内國讃良郡讃良一所（四丁輸一駄）近江國志賀郡部花一所（三丁輸一駄）丹波國桑田郡池邊一所（五丁輸一駄）牽駄丁給食一人日米四合塩五撮駄別秣稻二把惣計所須每年申省請受氷標幡十二流（各長二尺）料絓帛八尺（幡料六尺、緒料二尺、三年一請）

氷室雜用料

氷刀子十二枚、銷廿一口（已上年料）鍬五十六口（掃氷池料）砥一顆（已上三年一請）氷室廿一所（山城十室大半、大和二室半、河内二室、近江二室小半、丹波三室半）以見役徭丁内随損修之其收氷夫室別一百卅人給間食人別日米一升四合（飯料四合、糟料一升）徭丁七百九十六人半（山城四百十四人半、大和百人半、河内七十五人、近江八十八人、丹波百十八人半）散百七十五人半副丁在之

中（長六十七人半、執鑰五十四人、守野山五十四人）見役六百廿一人（山城三百十六人半、大和八十一人、河内五十五人半、近江六十九人、丹波九十九人）氷池五百卅處（山城二百九十六處、大和卅處、河内五十八處、近江六十六處、丹波九十處）

供御年料（中宮亦同）

御手巾紵四條（各九尺）貲布篩卌二口（各二尺、磨御粥料）絹大篩四口（各八尺二重）絹小篩廿口（各一尺六寸）絹井篩四口（各七尺二重）缶帊二條（各一尺五寸）曝布二條（各二

尺三寸絹小篩四口。各一尺五寸牛乳并御澡豆料。絁大篩十四
口。各四尺絁小篩十二口。各二尺刷料生絲一兩一
銖。縫篩并帊料絲一兩二分。洗器曝布二條。各五
尺竈帊曝布二條。各三尺六寸冷氷槽二口。氷槽四
口。槽二隻。切案擇案洗案各二脚。中取案六脚。
輿籠四脚。箕二枚。置簀四枚。木臼一口。杵二枚。
竹百廿株。匏百廿柄。大杓四柄。水瓺麻笥四口。
𤭯六口。缶土湯瓮大盖陶叩盆各二口。手湯戸

一具。加臺并料手洗槽三口。已上二種隨損請替明櫃四合。筥
六合。土火爐二口。轆轤木盖五口。桶三口。各受一斗
檳榔葉四枚。行幸儲料。緋帊兩面。覆二條。一條御膳
櫃料。一條牙床料。兩面袋二口。一口御匜料一口盥料。油絁覆二
條。一條御膳櫃料一條牙床料。油絁袋二口。一口御匜料一口御盥料已上
四物並著絁裹緋絁綱五條。一條長三丈四條各長一丈三尺。紺布一
丈。燎御盥水釜覆料紺布衫八領。布袴八腰。布帶八條。
並仕丁八人料

右便納司家隨時出用
五位已上并内命婦等年料
缶十口。陶椀一百口。盤卌口。明櫃六合。
司家年料中宮亦同
水部曝布。潔襷五領。別四尺褌五條。手巾一條。六尺
采女女孺手巾四條。別六尺陶由加一口。汲采女女孺手
水料
守御井二人。各日黒米一升。中宮東宮亦同

凡水部仕丁等不仕料物者。充司中公用。
凡中宮水部六人。御井守二人。衣服並申省充
之。

延喜式卷第四十

延長五年十二月廿六日
外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行
從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿祢久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則
大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫
左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十　　三十五

延喜式卷第四十一

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

彈正臺

凡臺彈人者。詞容端嚴。依理糺彈。其受彈者。敬愼容止。恭聲稱唯。乃陳所問。違者復彈。

凡臺糺彈不當者。即有得彈之官。其臺彈不論合不。愼須受彈。

凡彈正不得彈太政大臣。太政大臣得彈彈正。其左右大臣與彈正。若有非違者。各得互彈。

凡彈親王及左右大臣者。卿已上在臺座。而遣忠一人於堂上彈之。諸王諸臣三位已上及參議者。就其前座彈之。預仰所司令設座。四位已下不問王臣。皆喚其身於臺彈之。五位已上設座。其被彈人者。起座稱唯。彈竟之後。亦起稱唯。若不起者亦彈之。

凡彈大納言以下者。就第二堂座彈之。太政官廳不得。

凡爲彈參議已上。差忠一人令度馳道。嚴敬徐步。

凡親王諸王諸臣。威儀進退不合禮。若式部不糺者。喚省而彈之。

凡三位已上有可糺彈。而其身不在朝座者。臺喚家令勘問。若家令告於本主。猶不肯答。如此之類。遣忠已下就其家對彈。若事大者奏聞。

凡臺奏彈事者。不經太政官。而直奏聞。將奏事者。忠詣閤門。告大舍人。令伺奏事狀。有可召者。尹已下忠已上共入上聞。若御太極殿者。忠就大舍人處。伺奏事狀。舍人召臺者。進前上聞。但臨時奏事者。忠以上一人詣內侍所。令內侍奏聞之。

凡臺聞官司枉判。及閭里犯法者。追所由人勘問其由。得實應奏者。隨即奏聞。

凡彈官人及雜色人者。具錄犯狀。移刑部省。令斷罪狀應附考殿。即移本司幷式兵部等省之。

凡諸司人等就臺版位。皆向正北。

凡尹若有犯者。弼以下忠以上共判奏彈。〔彈當理者下座而退〕其彈正之内有非違者。各相彈之。

凡親王太政大臣左右大臣入朝堂者。諸司皆起座〔親王太政大臣者磬折而立〕坐定乃以次復座。退出亦同。

凡開門時者。令忠已下立宮閤門糺彈非違。

凡親王就廳座者。前階後階隨便。但五位以上初終必自前階。

凡申政於太政官者。外記立於辨官史上。八省丞亦立史下。唯依考選事被率之日。外記史竝立式部下。

凡含嘉堂幷顯章堂官人不得從暉章堂修式堂後通東門。承光堂官人不得通西門。

凡官政未竟。諸司不得退座。若有違者。即糺彈之。

凡諸司官人開門以後就朝座者。即加糺彈。但參議以上左右大辨八省卿彈正尹不在彈限。

凡諸司官人等未開門間下去。宜嚴糺之。

凡京官五位已上先參朝堂。後赴曹司。或三日頻不參而式部不勘者。臺喚式部勘之。

凡諸司或空朝座。臺即彈之。

凡朝庭容儀若有怠緩者。可彈彈之。可啓啓之。

凡致敬禮者。三位已下拜親王大臣及一位〔參議已上唯拜親王大臣〕四位拜二位幷三位參議已上。五位拜三位幷四位參議。六位拜四位。七位拜五位。

神祇官祐史拜次官已上。太政官外記拜少納言。左右史拜辨。省臺職坊使寮司判官主典。諸衛府監曹尉志。太宰監典拜次官已上。助敎直講拜博士。東宮官人拜傅。六位已下拜學士。國介拜守。鎭守監曹拜將軍。官人見本國守。官卑者致敬。位同者不拜。若就國見猶拜。〔諸司諸國史生及諸衞府府生已下。二宮舍人等。於判官已上不論位高卑皆拜〕以外任隨私禮。

不拘此制。

凡親王大臣及一位二位於五位以上答拜。於六位以下不須。五位以上於六位以下答拜。（低頭高下亦同上）

凡三位已下於路遇親王者。下馬而立。但大臣斂馬側立。

凡四位已下逢一位。五位已下逢三位已上。六位已下逢四位已上。七位已下逢五位已上。皆

下馬。餘應致敬者皆不下。（其不下者斂馬側立）應下者乘車及陪從不下。（中宮東宮陪從准此）

凡無位孫王逢三位已上下馬。六位已下逢無位孫王不下。

凡元正之日。糺彈五位以上諸王諸臣威儀幷著用物色違制及朝拜刀禰等非違。（諸節准此）

凡朝拜之時。式部省引刀禰列朱雀門外。訖忠以下左右分列糺彈非違。

凡正月十五日。忠以下向主殿寮糺撿文武官人等進薪違制。

凡春秋釋奠撿察祭儀。

凡二季大祓日。（六月十二月晦日）忠以下向祓所糺彈非違。

凡京中弼以下每月巡察勘彈非違。（東西市幷諸寺非違及客館路橋破穢之類）

凡巡撿之日。京職若承勘當者。依下馬法行之。

其史生坊令不論位階皆下馬。

凡宮城内外非違及汚穢者。每日忠已下糺察。但禁中者不須。

凡諸國調宿處者。忠已下執問非違。

凡賜位祿季祿者。向大藏省撿察非違。若有五位以上不參者。臺即勘錄移刑部省。但左右近衛不在此限。

凡臺疏以上。自非別勅。不得權任他務。

凡臺召式部省者只可稱省若省召臺者可稱疏名
凡新有立制宣旨者告示撿非違使
凡宮中諸司各令本司掃除其廻（所所亦同）
凡八省院廻左右衞門相分掃除（豐樂院亦同）
凡諸司官人等曹司或馬子或女人居住運出織物置其垣外宜重加禁斷
凡臺官人不得充所別當

凡臨時別勅莫承辨史傳宣
凡五位以上通用牙笏白木笏前詘後直六位以下官人用木前挫後方
凡諸王諸臣衣服食物不得盛案以行宮中違者彈之
凡朝庭儀式衣冠形製臺幷式部揔知糺正
凡衣袖口闊無問高下同作一尺二寸已下其褾闊者一尺四寸其表衣長纔著地

凡除禮服幷參議已上半臂五位已上幞頭之外不得著羅
凡無品親王諸王内親王女王等衣服色親王著紫以下孫王准五位諸王准六位（其服色者用纁）
凡婦人得著夫衣服色但節會之日不在此例
凡大臣帶二位者朝服著深紫諸王二位已下五位已上諸臣二位三位並著中紫
凡庶人以上不得襖子重著

凡綾者聽用五位已上朝服六位以下不得服用
凡五位以上女依父蔭得著禁物（雖為六位以下妻猶得依父蔭）
凡紵布衣者雖深退紅自非輕細不在制限
凡揩染成文衣袴者並不得著用但緣公事所著幷婦女衣裙不在禁限
凡淺杉染袴朝座公會悉聽服用

凡錦衣者内命婦及女王幷五位以上嫡妻子
並節會之日聽通服繡者不在聽限
凡深淺紕紫裙者聽庶女以上通著
凡蘊芳色者親王以下參議以上非參議三位
及嫡妻女子幷孫王並聽著用
凡衛府舍人刀緒左近衛緋絁右近衛緋纈左
兵衛深緑右兵衛深緑纈左門部淺縹右門部
淺縹纈

凡囚獄司物部横刀緒色胡桃染帶刀資人黄
凡諸禁色者總雖下衣不聽服用
凡支子染深色可濫黄丹者不得服用
凡滅紫色者參議已上聽通用五位已上聽著
半臂
凡赤白橡袍聽參議已上著用
凡公私奴婢服黄蒲萄淺紅赤練橡白橡墨染
其裙青赤絁布等色聽之紫緋緑紺縹等不須

全色唯得纈紕裁縫
凡親王以下車馬從服色通著皀及躑躅染青
褐自餘色皆斷之其女從衣者通著黄赤練蒲
萄退紅中緑淺緑橡白橡墨染等色
凡親王以下五位以上及内親王孫王女御内
命婦幷參議以上非參議三位嫡妻女子大臣
孫女藏人等從並聽著染袴
凡金銀薄泥不得為服用幷雜器飾但五月五

日諸衛府甲胄之飾不在制限
凡純素金銀及白鑞聽為五位已上服用之餝
凡縹色以藍揩者衛府舍人等儀服他人不得
輙用
凡畫餝太刀五位以上聽之
凡刻鏤太刀非新作聽五位已上著用
凡刀子刃長五寸以上不得輙帶但衛府者聽
之

凡内命婦三位以上聽用象牙梳
凡五位以上聽用虎皮但豹皮者參議以上及非參議三位聽之自餘不在聽限
凡白玉腰帶聽三位以上及四位參議著用玳瑁馬瑙斑犀象牙沙魚皮紫檀五位已上通用
凡紀伊石帶隱文者及定摺石帶參議已上刻鏤金銀帶及唐帶五位已上並聽著用紀伊石帶白摺者六位已下不得用之

凡烏犀帶聽六位以下著用但有通天文者不在聽限
凡魚袋者參議已上及著紫諸王五位已上金裝自餘四位五位銀裝
凡以獨窠錦爲鞍褥者禁之
凡六位以下鞍鞦總不得連著但聽著鞦韂及後末紫鞍褥紫籠頭鞍帊緋鞦等皆禁斷之纏鞦者不在制限

凡參議已上撿非違使別當已下府生已上聽著緋鞦
凡貂裘者參議已上聽著用之
凡羆皮障泥聽五位以上著之
凡内親王孫王女御及内命婦幷參議以上非參議三位嫡妻女子大臣孫竝聽乘用金銀裝車屋形
凡内親王三位已上内命婦及更衣已上並聽

乘絲葺有庇之車幷著緋牛鞦
凡市人不得以白綾夾纈等爲車屋形裹以雜揩色爲從者衣以緑色編竹成文爲簾及將從四人以上
凡車馬從者親王及左右大臣十四人大納言十二人中納言十人參議八人一位十二人二位十人三位八人四位六人五位四人（陪從之日二位已上八人三位六人四位五位四人）六位以下二人其妃廿二人

夫人廿人嬪十八人女御十六人内親王廿人二世女王十人内命婦一位十八人二位十六人三位十四人四位十人五位八人陪從之日內親王十人三位已上六人四位五位四人六位以下四人更衣十人女藏人六人女嬬四人廁女二人外命婦准夫從數左右大臣女九人大納言八人中納言七人參議六人一位八人二位七人三位六人四位五人五位四人女孺亦四人女從者各減車馬從半

凡東西仕丁坊販鬻者一切禁斷但酒食者不在禁限

凡禁斷刈大小麥青苗爲馬草賣買幷桑棗木鞍橋

凡純縹幷寶髻及紕裙剪綵作紉等莫禁

凡婦人袷裳不論貴賤一裳之外不得重著單裳不在制限

凡裁絹絁爲獵衣袴縫白絹縛著從女衣裳以絲葺車及用金銀餝等悉皆禁斷但金泥釘非制限

凡雙六者無論高下一切禁斷

凡京都踏歌一切禁斷

凡私養鷹鷂臺加禁彈

凡右大臣已上薨者發哀三日內諸司理事如常不可問獄行刑

凡喪葬盛餝奢僭及淫祀之類左右京職若不禁者彈之

凡進告朔函時者辨官式部兵部彈正五位已上者立本司廳前他司五位已上者立東西廳前諸六位已下立辨官式部廳後

凡五月五日五位以上諸王諸臣獻走馬時兵部省分頭陣列朱雀東西訖省申臺云列馬訖即忠以下分立左右巡檢禁物其走馬裝束聽用純素金銀乘人裝束不聽禁色若有違犯兵

部不勤者、喚省及主彈之。

凡五月五日供節諸衛府官人以下、除甲冑・錺之外、不聽用金銀、縱有違犯、只彈禁色不得抑留。五品以上走馬裝束禁色亦准此。

凡市人集時、入市召市司、令市鄽靜定、每肆巡行糺彈非違。謂錦紗綾紵若濶不盈一尺九寸、長不盈六丈、又賣物者有行濫、及横刀鞍等不題鑿造者姓名之類。又問有皇親及五位以上遣帳內資人若家人奴婢等與販、與百姓俱爭利

者耶。

凡大臣已上覆鞍者用淺紫、參議已上深緋、諸王五位以上緑色、諸臣黃色、六位已下不得用。

凡神泉苑廻地十町內、令京職栽柳。町別七株。

凡神泉大學廻地、令京職掃除之。穀倉院亦同。

凡諸司勘收諸國貢物、不合留難。若有作逗留百姓辛苦者、臺即巡撿、隨事糺彈。但忠已下之外、弼時時監臨。

凡巡撿左右京之日、量狀決罸。

凡東西二寺齋會日、四月八日、七月十五日。忠已下向寺糺彈非違。糺衆僧及男女禁色并男女交雜之類。前三日喚左右京職云、將依例巡撿、宜使條令告寺家辨備之。

凡臺官等撿校獄中非違、謂杖笞大小、安置罪人及給薦席藥、合法以不之類也。

凡禁色總從破却、但五位已上并律師已上錄名奏聞、僧尼依法苦使。

凡喚左右京職云、將遣忠以下撿京中非違、道橋及諸寺宜嚴仰條令預定便處會集、男女亦告諸寺三綱等令辨備、如上。即忠以下到彼會所、問云、有京職官人及坊令等冤枉百姓凌侮長幼耶。又有孝子順孫義夫節婦以不。又有惡女擾乱閭巷以不。又到寺家遣條令告三綱、即擊鐘會僧、訖條令申云、坐定、即忠以下入著座、問衆僧云、三綱供養衆僧有所闕失耶。又有罵

辱衆僧并將三寶物餉送官人耶又有三寶燃燈所闕失耶次問三綱云有衆僧乖違法式擾乱徒衆及罵詈三綱凌突長宿好小道卜吉凶懷巫術救疾病者耶又有飲酒醉乱及與人闘乱者耶又有著禁色者耶（謂綾羅錦綺之類）

凡大營造時工匠役夫之處遣忠以下糺彈非違（仰所司令移役夫散帳并人數遣忠糺訪郡司部領等勘糺私驅役之類）

凡有非違人召其本司及管省而彈之

延喜式卷第四十一　十七

凡記非違者不必封記

凡僧尼等不可賣買但隨身品物便得賣買又藥丹等聽著身

凡宮城四面墻內不得積物不聽停馬

凡娶宮人爲妻妾者容隱私舍不肯出仕者依法科罪又娶親王及諸臣等駈使婦女不令仕其主者令本主具錄狀送京職量加決罰

凡隊仗內有非違而臺不辨姓名者直至仗頭就主司問之

凡在京倉藏並令臺巡撿之

凡決死囚皆令臺左右衛門府監決若因有冤枉灼然者停決奏聞

凡遣臺官人於五畿內之儀預定忠一人然後尹若弼一人忠一人參太政官請進止訖即參入被唱定訖還出即作下國苻請官印及官苻訖教使忠云除毀罪之外悉決之

延喜式卷第四十一　十八

凡被遣隣國之使著正官座者不禁

凡雜官有犯舉雜官名喚之若有身犯指其人喚之

凡中納言以上召臺者疏以上參

凡巡撿左右京之日量狀決罰

凡諸司五位以上共率僚下旦就朝座然後行曹司政怠慢政事有闕嚴加禁制

凡侍醫近衛府生以上并撿非違使等者並除

節會之外不必著朝服（申諸司政之日不在此限）
凡聽左右近衛兼雅樂伎才長上者令帶劒把
笏
凡蕃客朝拜之日假內舍人得著金銀飾仗
凡建禮門南庭者除中央之外悉令生草
凡諸衛府五位以上通著朝服其著胡簶并立
仗之日著位襖但參議已上不在此例
凡內外諸司不論把笏非把笏者公事公會之

所悉著靴自餘時著履（把笏者雖非公會雨泥之日聽著靴）又庶
人等通著履
凡文武官人以下把笏番上以上八位以下之
輩每年待式兵兩省移遣忠等就本司糺彈其
服色違濫
凡一世源氏有犯遣疏就彈之
凡犯重應捕而拒捍者發當處兵捕之若犯狀
灼然不肯伏辨事爭訴者且加本罪

凡犯人逃走令撿非違使追捕
凡運民部廩院米車馬自美福門脇門運大膳
職雜物大炊寮米并雜穀自郁芳門運在中院
西木工寮木屋材瓦造酒司米自談天門運春
宮坊雜物自待賢門並聽出入
凡王臣馬數依格有限過此以外不聽蓄馬
凡隨身之兵各有儲法過此以外不聽貯蓄
凡六位七位朝服同著深緑八位初位共服深

縹
凡三位以上聽建門屋於大路四位參議准此
其聽建之人雖身薨卒子孫居住之間亦聽自
餘除非門屋不在制限其坊城垣不聽開
凡職事親王及三位以上諸王諸臣者各以所
職官名爲號
凡廳座者親王及中納言已上倚子五位以上
漆塗床子自餘素木床子

凡諸衛府生以上左右馬寮准此除衛仗日之外皆著
靴但著布帶時須用麻鞋
凡除著靴之外通著麻鞋
凡臨時撿按鴻臚館
凡聽内外諸司人等著薄朝服
凡部内百姓出弃病人者五位以上取名奏聞
六位以下不論蔭贖決杖一百其職司知而不
糺及條令坊長隣保相隱不告並與同罪

凡散齋之内不得弔喪問疾食宍不判刑殺不
決罸罪人不作音樂不預穢惡之事若有違犯
嚴加禁制
凡十一月中卯日應宿官人歷名上左辨官
凡臺有所犯者式部省加教正
凡宮城衛廬東面五宇南北面各二宇東北東
南隅各曲舍一宇西面五宇南北面各二宇西
北西南隅各曲舍一宇並檜皮葺但直南一面
廬四宇東西兩隅曲舍二宇特瓦葺
凡臺巡行京裏嚴加決罸令掃清在宮外諸司
幷諸家掃除當路又置樋通水勿露汚穢又條
令坊長等依例每旬巡撿催掃若不從此制諸
家司幷内外主典以上移式部兵部貶考奪祿
四位五位錄名奏聞無品親王家及所所院家
以其別當官准諸家司亦移省貶奪其雜色番
上以下不論蔭贖決笞

凡男入尼寺女入僧寺之事除非夜時任令出
入
凡彈正者月別三度巡察諸司糺正非違若有
廢闕者乃具事狀移式部考日勘問
凡闕官不仕要劇者充臺中雜用

延喜式卷第四十一

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行
從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永
從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則
大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫
左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十一

延喜式巻第四十二 左右京東西市

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒校

左京職　右京職准此

伊勢幣

凡每年九月幣帛使向伊勢者史生一人将坊令二人兵士四人前驅 臨時幣帛使亦同

齋王祓

凡齋王臨河祓除及向伊勢者進属各一人史生一人将坊令二人兵士十人前驅 出雲國造奏神壽詞

遣大唐渤海等國使祭天神地祇若上道等日及蕃客入朝之時亦同

凡賀茂齋内親王祓除及向齋院者進属史生各一人率坊令二人兵士十人前驅預營作道橋泥塗等

大嘗大祓

凡踐祚大嘗大祓所須馬一疋劒九口鍬九口鹿皮九張紙四百五十張木綿六十三斤苧小九斤稻九束米鹽各九斗鮭九隻堅魚鰒海藻各九連柏九把食薦九枚 條別均分買備之其價充傜錢但馬申官

請受官人率坊令坊長姓於羅城外東西相對分列 左京西面北上 右京東面北上 朝使者坐中央南向訖即解除其齋内親王入太神宮時大祓料物并儀式亦准此

二季大祓

凡六月十二月大祓預令掃除其處亦兵士禁人往還元日質明掃除蕩盡

堺祭

凡每年九月神祇官畿内堺祭差擔夫五人已上送之

大学掃除

凡每年二月八月前上丁三日各雇夫掃除大學 二月五十人 八月一百人 前享一日夕差兵士四人令衛廟門

文殊會

凡東寺文殊會日進属各一人史生一人坊令二人兵士六人向會所供事 右京供西寺會

射礼

凡正月十七日於豊樂院有射礼節自豊樂門迄儀鸞門左右京職中分其庭東西掃除其夫功食料充調傜錢

追儺

凡年終儺者差擊鼓夫六人馬六疋送兵庫寮分配宮城六門其夫馬功賃以傜錢充之

凡追儺夜分配諸門史生已上交名廿八日以前進太政官

行幸

凡車駕行幸京職前驅若夜即屬以上及史生将坊令書生等執燎供奉其松明職備之

京路掃除

凡京路皆令當家每月掃除其彈正巡檢之日官人一人史生一人将坊令坊長兵士等祗承四月八日七月十五日巡察東西寺准此

宮城朱雀等掃除

凡宮城邊朱雀路溝皆令雇夫掃除又左京者大學神泉苑鴻臚東館右京者穀倉院鴻臚西館客徒入朝之時均分客館之内左右京共掃除並夫一人日充米二升其功錢依當時法行之

宮城守衛

凡宮城邊量便立鋪兵士廿人爲番守衛其功食以傜錢充

廐亭

凡諸門廐亭左京三宇陽明門待賢門美福門並七間右京二宇朱雀門殷富門並七間令門衛火長等各守之若致非理損即移民部省并本府奪其月粮

垣下

凡騎馬之輩不得輙就垣下往還

朱雀馬牛

凡朱雀大路放飼馬牛擊充職中雜事隨其主來即加决罰放免

大路門屋

凡大路建門屋者三位已上及參議聽之雖身薨卒子孫居住之間亦聽自餘除非門屋不在制限其城坊垣不聽開

衛士坊

凡京中衛士仕丁等坊不得商賈但酒食不在此例

神泉柳

凡神泉苑廻地十町内令京職栽柳町別七株

道路樹

凡道路邊樹當司當家栽之

京中水田

凡京中不聽營水田但大小路邊及卑濕之地聽殖水葱芹蓮之類不得因此廣溝迫路

閑地

凡京中閑地者不論貧富量力播種時營作並

加勸課令盡地利。

凡京中路邊病者孤子，仰九箇條令、其所見所遇隨便必令取送施藥院及東西悲田院。（道路病者）

凡穀倉院勅旨所正倉守、左右京兵士職別一人、其粮料令彼所請行之。（勅旨所）

凡辨官及省臺下諸國苻及瘧疾仕丁歸向本鄉等、各受取遞送。（下諸國官符）

凡蕃客入朝者、進屬史生各一人、率書生二人、兵士六人、禁衞舘東門。南門掖造假屋、官人已下直、但幄幕申官請用。事畢返上。右京禁衞南門准此。（蕃客）

凡親王及大臣薨者、官人一人、率史生一人、坊令、為監護使祗承。（親王大臣薨）

凡賻物者、先申官、然後與諸司共出納。右京不須。

凡應給賻物者、喪家申官、官下苻職、以穀倉院所納物給之。事見治部式。（賻）

凡賜賻物者、依官苻先後次第下行之。

書生卌四人。十一人雇、限勘造計帳月、長上卌三人。

坊長卌五人。條別四人、但一二條各三人、北邊坊一人。（雇使員數）

兵士卌人。

守正倉六人。

守客舘二人。只置右京、左京不須。

守朱雀樹四人。

掃清丁卌六人。條別四人、但一二條各三人、北邊坊二人。

市司執鎰二人。

右依前件雇使功食、以傜錢充。其食人日米一升二合、鹽一勺。但兵士日米二升、鹽一勺。功錢並依當時法行之。但掃清丁功錢不行。

凡兵士以淺桃染為當色。不得與衞士雜乱。（兵士當色）

勘造授田口帳書生四百二人、紙三千八百張、墨四挺、筆五十管。（授口帳）

右當班田年勘造件帳、其紙筆等價用傜錢、食法同上、唯不給功。

班田使祇承屬一人〈從二人〉、史生三人〈各從一人〉、書生十四人〈各從一人〉、擔公文夫四人、廝丁四人、紙八千九百卄五張〈中八千四百卄五張、下五百張〉、墨九挺、筆七十九管、

右依前件經國之間供給、准國司巡行法充、用職寫田直其紙筆等、以傜錢充、

田籍造三通、其帙料小町席二枚、緣料黃帛三丈八尺、黃絲一兩三分半、褾紙料厚紙五十三

張、緒料韋一張、軸料檜榑一材、〈已上申官請用〉、作軸工二人、縫帙女五人、功食並以傜錢充、

戶籍帙料小町席、黃帛、黃絲、洗鹿革、盛韓櫃、裝潢手書手功食、並申官請用、其紙筆墨並准令條、但紙隨戶口數〈十五人輸三張〉、不進計帳戶料紙筆墨亦申官、紙一千張充墨一挺、一百五十張充筆一管〈寫書幷裝潢功程、幷見圖書式〉、

凡貢計帳手實者、進屬各一人為別當、史生二

人為預、但書生條別充二人、起六月一日盡九月卅日責訖、大帳十月卅日以前進之、其書生食限三箇月給之、

凡不進計帳者、職錄交名及口分田數進官、即下畿內諸國、其料物幷雇書生功食、每年申官請用、

凡進計帳戶誤置職寫者、進帳之後六十日內一度覺擧、若過此程、令計帳所官人以下備償、

其直餘官不預、

凡五畿內職寫戶田價、令當國司收彼地子、

凡職寫田帳十二月十日以前進之、同月內下諸國、其沽田帳副直錢、明年五月卅日、不沽田地子帳十一月卅日以前進之、絕戶田准此、

凡職寫不沽田例損者、率不沽帳田數除一分、不堪三分損之外、全收地子、其所收稻數載帳進官、但有損之年、當國申損、依官勘定、職亦徵

免。

廚新　凡廚𣂰者。每年以職寫田一百町直充之。

遣新 橋　凡每年出擧造橋𣂰錢二百貫。取其息利。隨事充用。官人遷替依數付領。

傜錢　凡傜分錢者。載調帳進之。

凡調傜錢用帳者。毎年起正月一日盡六月卅日起七月一日盡十二月卅日二度進之。

錢文　凡錢文以一字明皆令通用。若有擇弃者。隨状科責。

義倉 用帳　凡義倉用度帳毎年三月進之。

課傜　凡京戸課丁年傜六日為限。

諸王 歳滿　凡諸王歳滿十二毎年十二月録名送宮内省。

貢奉　凡三位已上子孫幷四位五位子年到廿一已上者貢擧式部省。

堀川 杭　凡堀川杭者。不論課不課戸皆令戸頭輸之。其戸十九人已下一株。卅人已上二株。卌人已上三株。長八尺以下七尺以上。本徑五寸。末徑三寸。

關官 要劇　凡關官𣂰要劇田地子者充職家公用。

不仕 新　凡兵士幷坊長等不仕𣂰物充職中用。

藥院 道場　凡在施藥院東咒合藥道場。不在禁限。

京程　京程

南北一千七百五十三丈

北極幷次四大路廣各十丈。

宮城南大路十七丈

次六大路各八丈

南極大路十二丈

羅城外二丈 垣基半三尺 犬行七尺 溝廣一丈

路廣十丈

小路卅六廣各四丈。

町卅八各卅丈。

東西一千五百八丈 通計東西兩京

自朱雀大路中央至東極外畔七百五十四

丈。

朱雀大路半廣十四丈

次一大路十丈

次一大路十二丈

次二大路各八丈

東極大路十丈

小路十二各四丈。一路加堀川東西邊各二丈

町十六各卅丈。

右京准此

朱雀路廣廿八丈

自垣半至溝邊各一丈八尺垣基三尺。犬行一丈五尺。

溝廣各五尺

兩溝間廿三丈四尺

大路廣十丈

自垣半至溝邊各八尺垣基三尺犬行五尺

溝廣各四尺

兩溝間七丈六尺

宮城東西大路廣十二丈

自宮垣半至隍外畔三丈八尺

自傍町垣半至溝外畔一丈二尺

隍溝間七丈

大路廣八丈

自垣半至溝邊各八尺垣基三尺犬行五尺

溝廣各四尺

兩溝間五丈六尺

小路廣四丈

自垣半至溝邊各五尺五寸垣基二尺五寸犬行三尺

溝廣各三尺

兩溝間二丈三尺

宮城四面自垣半至隍邊。三丈垣基三尺五寸壖地廣二丈六尺五寸

宮城南大路廣十七丈宮垣半三尺五寸壖地廣二丈六尺五寸

隍廣八尺
南垣半三尺
犬行五尺
溝廣四尺
隍濶間十二丈

町内小径
凡町内開小径者，大路邊町二（廣一丈五尺）市人町三（廣一丈）自餘町一（廣一丈五尺）
凡築垣功程牓示條坊，莫令違越。（其法見木工式）

延喜式卷第四十二　十三

市司
東市司（西市司准此）

座牓
凡市皆每座立牓，題号各依其座，随色交開，不得彼此就便違越。

沽價帳
凡每月勘造沽價帳三通，送職，職押署，即以職印印之。一通進官，一通留職，一通付司。

賣買
凡賣買不和，較固者，市司追捉勘當。

增直
凡商賈之輩，沽價之外，若有妄增物直者，不論蔭贖，登時見決。

六衛入市
凡六衛府舍人等，不得帶劔入市。

市籍
凡市人籍帳，每年造進。

凌奪
凡市裏有凌奪之輩者，奏任已上准狀散禁，請裁，判任已下扭禁，随犯決罰。

決罪人
凡決罰罪人者，官人與使相對樓前罰之。

市町
凡市町准市裏，本司加勘糺，随犯科責。

凡居住市町之輩，除市籍人，令進地子，即以充

延喜式卷第四十二　十四

市司廻四面涯塗道橋及當堀河等造斲，其用帳年終申送。

關官斲
凡關官要劇斲充司中修理雑用。

集東西
凡每月十五日以前集東市，十六日以後集西市。

染物土器
凡絹雜染物土器聽通賣。

東座
東絁座　羅座　絲座
錦座　幞頭座　巾子座

縫衣廛　帶廛　紵廛
布廛　苧廛　木綿廛
櫛廛　針廛　沓廛
菲廛　筆廛　墨廛
丹廛　珠廛　玉廛
藥廛　太刀廛　弓廛
箭廛　兵具廛　香廛
鞍橋廛　鞍褥廛　韉廛

鐙廛　障泥廛　鞦廛
鐵并金器廛　漆廛　油廛
染草廛　米廛　木器廛
鹽廛　醬廛　索餅廛
心太廛　海藻廛　菓子廛
蒜廛　干魚廛　馬廛
生魚廛　海菜廛　麥廛
右五十一廛東市

西廛

絹廛　錦綾廛　絲廛
綿廛　紗廛　橡帛廛
幞頭廛　縫衣廛　裙廛
帶幡廛　紵廛　調布廛
麻廛　續麻廛　櫛廛
針廛　菲廛　雜染廛
蓑笠廛　染草廛　土器廛
油廛　米廛　鹽廛

未醬廛　索餅廛　糖廛
心太廛　海藻廛　菓子廛
干魚廛　生魚廛　牛廛
右卅三廛西市

延喜式卷第四十二

延長五年十二月廿六日
外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰冬永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十二　　十七

延喜式卷第四十三　春宮　主膳　主殿

從四下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

春宮坊

元日

元日遲明二日三日准此主殿署立火爐於殿庭進一人主藏佑已上一人率典藥官人舁御藥案出自東細殿南進立殿庭版南典藥寮官人侍醫等就案下即調藥酒侍醫先嘗次進嘗之然後

授典藥典藥率女孺等并主膳供御肴采女四人候殿東廂便從東方進供事訖主藏典藥等官人共舁案退出至于三日賜祿官人二人侍醫一人各絹一疋若五位者賜衾一條史生一人醫生八人各細布一端典藥一人衾一條女孺八人綿各五屯並用坊物

朝賀

朝賀儀

前一日坊官率屬官設東宮次於太極殿東廊昭訓門外北掖所司各供其職大藏設東宮幄於太極殿東南掃部寮施黃端帖於幄下傅大夫及侍從四人座於幄東西向北上傅座去幄八尺大夫座去傅三尺侍從差退左右分設主藏設胡床於幄下帖上西向坊官設亮及帶刀舍人胡床於幄北南向西上其日依時刻傅以下諸侍從內舍人各著朝服參詣共候東宮駕輦以下出帶刀舍人服上儀服被甲脚纏末額列立前後左右兵衞尉志

各率兵衞陣列門外立前後至東廊外降輦就次著禮冠若未冠者則雙童髻禮服帶劔又謁者著禮服以坊大夫為之若無者他四位得之若與侍從進引東宮出次舍人三人執蓋以隨之亮帶仗率帶刀舍人等在前行諸衞亦如常儀自東廊昭訓門入就幄座執蓋者立於幄後傅以下以次就座亮率帶刀舍人等就幄北胡床坊官率史生并舍人十人簡容止合禮者擬雜役侍廊內東北庭群官入就位訖傅

進引東宮出幄（事見儀式）朝拜訖還宮如來儀。是日設御次於豐樂院。依時刻東宮更服朝服。亮已上若諸侍從入候宮西細殿南。主殿署設輦於南階下。（舍人六人相分隨輦前後。）東宮駕輦。（進一人執笏。主藏佑已上一人執翳。若微雨主殿令史以上一人執大笠。）帶刀舍人行立前後。亮已上若諸侍從奉引東宮出自西門。左右侍衛如常。至宮門外東宮降輦就次。（左右兵衛各留門外。）候時昇東階就殿上座。（學士幷藏人亮進及主藏佑已上各一人。帶刀舍人六人。並候

近衛陣頭。）主膳入就内膳。内膳供御膳。主膳随即奉膳。（諸節幷每月一日五日十一日十六日廿一日廿六日參入内裏儀亦如之。其二日東宮拜中宮儀見中宮式。）

宮臣朝賀

二日受宮臣朝賀儀

其日遲明。主殿署設東宮座於前殿東廊西向。典儀（坊進）出自東細殿南設宮臣版位於殿庭。坊官在東。管監署在西。（舍人分列東西。）俱異位重行北西相對為首。設典儀位於群官東北。贊者（坊屬）在南。

差退俱西向北上。又設宮臣次於門外。坊官東。管監署西。重行相向。以北為上。左右兵衛各屯門外。列仗如常。宮臣依時刻集南門外。各服其服就位。亮啓請中嚴。近仗就陣。東宮朝服以出。近仗時動。東宮即座西向。亮啓外辨。左右兵衛尉各一人率兵衛二人開門。典儀贊者共入就位。宮臣上下以次入就位。立定典儀曰再拜。贊者承傳。宮臣在位者皆再拜。宮臣為首者前昇

自西階。當西第三間北折進東宮座前東面跪賀。其詞曰。新年能新日尓萬福乎持參來波拜供奉良久申。賀訖俛伏興復位。宮臣俱再拜。東宮即令喚。亮稱唯昇自西階。當東宮座前東面跪承令。降詣宮臣西北東面宣令。其詞曰。御命有利登宣。訖宮臣稱唯。俱再拜。訖宣令曰。新年能新日尓万福乎平久受賜礼登宣。訖宮臣稱唯再拜。舞踏再拜。亮復位。典儀曰再拜。贊者承傳。

群官賀

宮臣在位者皆再拜訖以次退出兵衛闔門東
宮降座以入近仗罷陣典儀徹版位

同日受群官賀儀

前一日大藏木工設幄幔於南門外當日遲明
左右兵衛各屯門外主殿署洒掃前殿設東宮
座於東廊西向親王南向東上參議以上北面
東上四位於南榮北向東上不昇殿者座於西
細殿東廂北上樂官座於南庭差西（親王已下座群官賀畢設之）宮臣朝賀訖式部入自西門立標坊屬安
位依時剋文武群官會集門外次亮量時剋啓
請中儼近仗就陣式部列群官於門外位亮啓
外辨東宮服朝服即座左右兵衛尉各率兵衛
二人開門式部入置群官版位於殿庭又掌儀（式部輔）位於群官東南贊者二人（式部錄）位在南差
退俱西向北上亮乃入昇自西階差東北面立
訖群官五位已上入就庭位六位已下就門外

位内外列定東宮降座而立（若大臣不在者不降立）掌儀
唱再拜贊者承傳群官皆再拜群官爲首者一
人昇自西階當西第三間北折進東宮前東面
跪賀其詞曰新年能新日尓萬福乎持參來波
拜供奉良久登申訖降復位群官俱再拜東宮
即令喚亮亮稱唯前東面跪承令降詣群官西
北東面宣令曰新年能新日尓萬福乎平久永久
受賜利坐部冬宣（若大臣已上不在者無坐部詞）訖群官再拜
亮還比至階下掌儀唱再拜贊者承傳群官再
拜東宮即座群官退出亮亦退掌儀贊者以次
退出既而親王已下侍從已上更入就位俱再
拜訖奉觶郎（以五位爲之）持空盞前授爲首者群官
俱再拜訖間升自西階各就座（但五位就西殿東廂座）坐
定雅樂寮入自南門就座主膳奉坊官行群官
饌行觴一周雅樂寮作樂行觴五周坊官積祿
物於殿庭主藏陣盛衣被樻於祿物北行觴九

周樂止雅樂寮退出亮於庭中唱四位五位名自下唱之賜祿物四位小袿衣一領五位綿十屯訖女藏人各持小袿衣一襲賜親王已下大納言已上又持同衣一領賜中納言三位參議又持袿衣一領賜非參議三位并四位參議訖群官以下並再拜而退出所司閉門

御齋會

凡正月八日東宮參御齋會所設次於昭訓門內北十四日亦同其終日若不參者差進已上

一人勞問衆僧其詞曰大波法師乃多知此來侍利坐布良牟狀問尔退止仰給布事乎止

踏歌

凡十六日踏歌妓自內裏退出從東南門入候殿東庭近仗分居東西細殿廂東宮朝服把笏即座妓出自東踏歌畢即於殿上賜酒有其祿細屯綿五百屯請內裏析賜之內裏女藏人四人在妓中別給衾各一條用坊物

卯杖

凡正月上卯早旦東宮參於內裏坊官率舍人四人預擇定容皃端正同位者舁御杖案隨之　天皇御出宸殿坊官大夫以下四人舁案東宮杖入日花門舁自南階安簀子敷上退出即入中宮獻亦如之訖還宮左右兵衛各屯門外及開門如常儀帶刀舍人服中儀分頭陣階下主殿署官人率舍人等舁机參入自南門安庭中罷出坊官率品官舍人等各捧杖東西相分入立庭中大夫差進啓曰正月能上卯日能御杖供奉氐進

良久登申給登申令曰置之主典已上俱稱唯轉安案上退出次大舍人寮次兵衛府並無啓辭

射礼

凡正月十七日射禮節東宮參豐樂院步射射手帶刀十人著末額脛巾坊進一人執帶刀歷名札趁就左近陣西南頭西向立奏宸儀不幸屬唱之其詞曰御子乃宮乃司劔波岐舍人姓丸事畢還宮如常

釋奠

凡春秋二仲月上丁東宮觀釋奠講說享畢木

工掃部設東宮床於執經高座東南向坊官設東宮次於堂院東北其日依時刻侍從四位二人五位二人入候西細殿南主殿署設輦如常儀亮啓請發引東宮駕輦以出大夫以下及帶刀舍人各侍衛如常儀侍從俱引東宮出自西門左右兵衛亦如常儀至大學東門降輦以入先升廟堂再拜先聖先師訖入自講堂南東掖門留次式部率刀禰列門外東宮乃入自堂北

東戶就座講畢還宮如來儀

春日

凡二月上申（十一月亦同）奉春日祭幣帛五色薄絁各八尺褁以調布幷薦差亮令奉（亮若有障差藤原氏五位以上）差加史生一人舍人一人前一日遲明使官令持幣帛入自東門安東細殿南案上（預樹主寶上）主殿署設東宮座於前殿南向舍人四人舁幣案立庭中退出進藏人等舁自南階使者相副扶之樹廂座南使者等退出更捧幣參入安机使者降侍階下舍人退出東宮服朝服就廂座宮主捧麻入跪庭中解除退出東宮兩段再拜舍人入舁幣案使官隨即退出東宮侍使者過細殿南即復本座使者更集於坊廳前庭宮主捧麻解除訖達前所主馬署官人令牽御馬二疋與使共參於社下（御馬毛甘䶬舍人名薄前一日進坊）

大原祭

凡二月上卯（十一月中子亦同）奉大原野祭幣五色薄絁各八尺調布二丈一尺（褁幣料）其儀同春日祭

但使進一人差加舍人一人

使等裝束料

六位一人當色一具絹三疋綿六屯細布四端

八位一人當色一具絹一疋細布一端曝布三端

持幣丁料[絹]調布一端

大神

凡四月上卯（十二月准之）奉進大神祭幣帛五色絹各八尺褁用調布幷薦（遙拜儀一同春日祭之儀）使進一人屬舍人一人幣帛持一人申送辨官下知當國

平野

凡同月上申十一月亦同奉平野祭幣帛五色薄絁各六尺裹以調布其日平旦大藏木工設東宮次幄床於神殿東庭坊官設座於床上掃部設東宮座於神殿前西向依時剋坊官并侍從以下入候西細殿南人數同上主馬設駕列立殿庭舍人八人從之東宮御駕帶刀舍人行立如常二人步行坊官以下進引東宮出自東門左右兵衛陣列如常坊官以下於宮城門外騎馬至神院外

東宮下駕神祇官迎供神麻灌鹽湯訖入就次親王已下就座之後出自次就幄西座神祇官就祝詞座大藏輔供木綿鬘於東宮神祇官兩段再拜東宮亦拜群官同拜讀祝詞訖神祇官兩段再拜東宮亦拜拍手群官俱拜禮亦如之畢即還宮如來儀中臣預候宮外供神麻東宮有障差進已上一人奉之主馬署供奉御馬同春日祭

賀茂

凡同月中酉奉賀茂下上松尾三社幣帛社別五色薄絁各三尺調布一端裹以調布并薦差亮令奉亮若有障差學士若加史生一人走馬舍人二人即申送雜官下知當國其日遲明使史生率舍人裹幣六捧社別二捧使官率史生等令持幣帛入自東門安東細殿南案上預樹二高案於二簀上主殿署設東宮座於前殿南廂北向史生及舍人摠八人俱舁幣案進舁自南階使官相副扶之樹

廂座北使官降侍階下史生舍人退出東宮服朝服就座宮主捧麻入跪庭中解除退出即東宮兩段再拜史生舍人入舁幣案使官隨即退出東宮待使人過細殿南即復本座使官更集於坊廳前庭宮主捧麻解除畢使官以下向內藏就庭座松尾社禰宜祝二人候于內藏史生一人舍人一人各捧幣帛進授禰宜祝等即內藏給饌畢各達前所

最勝會

凡藥師寺最勝會讀師布施絁六疋綿廿五屯調布十端韓櫃一合〈加臺〉每年送彼寺但有王氏中宮者彼職送之

牽駒

凡四月廿八日牽駒前一日設次於武德殿南〈所司立幄坊官設御座〉當日東宮先就次候時昇殿

五月

凡五月五日典藥寮進昌蒲官人率侍醫一人藥生等持昌蒲案候西門外坊官令舍人引迎入就西細殿南典藥官人以下舁供絁雜給絁

案各一脚進立殿庭退出主藏官人舍人揔八人入舁案退出附藏人所雜給絁附坊官前一日設次於武德殿南〈所司立幄坊官設御座〉當日東宮先就次候時昇殿

凡同月六日東宮參入如昨日騎射射手帶刀十人著小松揩衣射五寸的坊進一人執歷名札自左右近衞陣南頭趍當於殿東南階西向立奏

凡六月一日〈十二月一日亦同〉內藏寮允屬各一人納御櫛卅枚於柳筥居高案而舁之入自西門立於前庭退出主殿署官人一人率舍人三人自東細殿南參入舁案退出御櫛收藏人所案返寮

凡六月十二月晦日未剋主殿署樹班幔於南庭東鋪席一枚於南階下神祇官縫殿寮官人以下齎備雜物入候西細殿南于時東宮就座

縫殿官人持荒世服參入喚繼二人和世服從於其後各置席上〈荒服東和服西〉退出宣旨率女孺三人出自殿南戶宣旨進侍於東宮座西面女孺降自南階一人取筥二人取荒世服昇殿授宣旨受之奉觸身體返授女孺受之降置席上結畢如初次供和世服其儀如前訖宣旨以下退歸縫殿寮及喚繼參入撤之進以上二人進立庭中啓曰御麻又御贖進〈登〉神祇官姓名候〈登〉

申令曰喚稱唯退出揚聲喚神祇官稱唯捧麻進庭中令曰參來神祇官稱唯昇自南階供之訖退出次供御贖物（事見神祇官式）事畢給祿神祇官五位一人絁四疋（若六位二疋）中臣女二疋（十二月准此）

凡七月廿五日相撲節前一日設次於神泉苑當日東宮參入如常

凡九月九日平旦典藥率女孺等供茱萸訖賜祿（典藥允衣若帶五位御被一條女孺等細屯綿卌屯）是日東宮參入

節會如相撲日

進曆

凡十一月一日陰陽寮進曆其日允以上二人率曆博士史生等持安曆函案候西門外坊官令舍人引迎入就西細殿南陰陽允以上共昇案進立殿庭退出主藏佑以上二人率舍人出自東細殿前進昇案退出即曆收藏人所案還本寮

鎭魂

凡東宮鎭魂日所司裝束宮內省同御戌刻主膳監官人二人（佑已上一人令史一人）率膳部八人昇御膳高机二脚主藏監官人二人（佑已上一人令史一人）率舍人八人昇御服高机二脚坊官二人（進屬各一人）行列主殿署官人二人秉燭相從左右兵衛各四人陣列前後向祭處入自南門到堂南東階前而留立舍人昇階陣高机於東廂前訖官人以下相率而出宣旨量時乃參就座式部引刀禰參入就座坊官已下相從就東細殿所司給

木綿鬘訖坊官率屬官等移就堂東幄神祇官二人宮內丞一人侍從二人坊進已上一人內舍人大舍人坊舍人各二人和舞訖坊官已下率舍人參入立階前令舍人昇机退出如初儀（絲綿賜御巫御衣奉返御匣殿高机收坊）

進白散

凡十二月晦日典藥寮進白散屠蘇一案雜給料九藥一案其日平旦官人率侍醫藥生等進之如五月五日供昌蒲儀但屠蘇者進與侍醫

比封漬御井

凡十二月晦日戌時追儺坊官率品官舍人等候南門外兵衛開門如常内裏儺聲始發大夫以下各執桃弓葦矢入立庭中倶作儺聲分出諸門

凡行幸之時預宣可攝監署各供其職隨地便宜張設幄幔

凡東宮初立頓料絹一百五十疋調布五百端

調綿五百屯錢百五十貫文白米百斛黑米百斛鹽廿斛油八斗

凡東宮湯沐二千戸

凡六月一日内藏寮供御櫛卅枚十二月亦同

凡八月二日御被料長絹廿疋白綿二百屯申官請受

凡十二月二日來年雜用料絹三百疋綿七百屯絲五百絇調布一千端鍬一千口錢五百疋

御履革四張皺文革二張白革二張申官請受

凡十二月十一日陰陽寮啓來年御忌

凡晦日昏時神祇官祐以上一人必用中臣氏坊有此氏聽便用之令持神麻候西細殿南東宮把笏著座訖進良久神祇官大中臣厶麻呂候止申令云召進稱唯退出立上聲召之大中臣稱唯捧麻趍立令云參來稱唯昇自南階供之東宮取撫四度訖退出如御於北殿者進迎引參入至中殿

前進更參入供旧例宣旨命婦受取供之訖退出授大中臣受退出訖御巫備御贖候宣旨所宣旨命婦率御巫參入供訖退出

凡御薪一千三百卅七荷以得考舍人并雜色人所進供用五百卅一荷主膳監薪八百十六荷主殿署薪

凡月料紙百八十張筆四管墨一廷請圖書寮

輕幄一具班幔十條長八條短二條黃幔六條緋絲十四斤輕幄綱料柱一百四枝班幔料五十枝黃幔料五十四枝紺幕

廿條。（絁十四條、布六條）幕料廿枚、柱卌枚。

右幄幔納主殿署、坊官隨損請換。

紫端帖四枚。（厚薄各二枚）緑端卅二枚。（厚薄各十六枚）黄端卅二枚。（厚薄各十六枚）料紫帛三丈六尺八寸六分、紫絲一兩二分、緑黄帛各三疋五尺一寸二分、絹六疋四丈七尺一寸、緑絲八兩、黄絲八兩、紫革卌條。（二條各方七寸、十五條各方六寸、十八條各方五寸、三條各方四寸、二條各方三寸。）黄革卅二條。（十六條各方五寸、十六條各方四寸）調布廿三端三

丈八尺、熟麻大廿六斤十三兩、出雲席卌枚。（四枚各廣五尺、卅六枚各廣四尺。）東席卅二枚、葉薦一百十八枚、折薦九十六枚。

右年料坊官請受供之

黄端茵二枚。（四位一人、五位一人料）折薦茵廿三枚。（進属各三人、監署官十七人料）並隔三年申官請受。

凡正月廿二日賜馬料官人一人參大藏省。（七月亦同）

凡二月廿二日賜季祿、坊官五位幷六位已下率監署官人等參大藏省。（若五位有障具状移彈正臺。八月亦同。）

凡十一月中卯日大宿官人歷名申辨官

凡帶刀舍人卌人分配侍衛

凡帶刀舍人卌人節服紺襖卌領、黄袍卌領、料紺絁十五疋、黄絁十五疋、帛卌疋、大衣料紺細布十五端、綿百五十屯、並申官受大藏省。

凡二月十日啓帶刀舍人春夏祿文。（人別絹二疋、調布三端。）

八月十日秋冬祿文（加綿二屯、並用坊物）同月二日春秋料鹽申官請受。（各六石）

凡帶刀舍人步射騎射各十人、亮定手番訖設饗、給祿。步射人別衾一條。（長加袷小袖衣一領）騎射半臂汗衫各一領。（長加單小褂衣一領）亮若有障大夫代之。

凡四月十一日、請騎射節主殿署今良當色料調布一端、紺布四端二丈。鮮文申辨官。

凡雜色人百五十人式兵二省相通與考

凡坊舍人六百人（帶刀舍人卅人在此中）取蔭子孫及位子但外散位帳內職分位分資人一百人隨闕通補又取白丁一百人一補（每年卅人內遷任把笏并諸衛府舍人之類並隨闕補替自餘依理解却之輩待考解補但白丁舍人未叙之前無故不上替聽補白丁其叙位之後依病不上并遷他之替以雜色人補之）並在六百人內

凡舍人五十人粮受大炊寮

凡五月廿一日請舍人百人衣服鮮文進中務

省（十一月廿一日）

十二月四日造年中藥料草藥受典藥寮

主膳

主膳監

日料

米七升九合八勺四撮粟子二升五合

右自大炊寮進之

月料

糯米九升糯糒一斗一升二合五撮粟子糯三升三合七勺五撮米秣各一斗一升二合五勺粟子三斗四升九合九勺黍子二斗九升二合五勺小麥二斗四升七合五勺薑子五升六合四勺大豆小豆各九升七合五勺胡麻子一升五合一勺荏子四升九合五勺酒一斗五升酢一斗二升糖一斗四升八勺五撮油一斗六升（一斗二升供料　四升膳所燈料）醬五斗二升五合未醬一斗一

升二合五撮滓醬七升五合一勺五撮豉三升三合六勺七撮鹽四斗六升三合五勺鳥腊十五斤七兩二分脯八斤七兩東鰒卅六斤九兩薄鰒八斤七兩隱岐鰒廿五斤五兩堅魚一百五斤七兩二分煮堅魚熬海鼠各七斤二分蛸烏賊各廿二斤八兩螺卅斤押年魚十五斤七兩二分雜魚腊卅斤八兩鮭廿二隻半能登鯖一百卅五隻鮫楚割卅斤久惠腊十二斤十兩

乞魚皮十四斤一兩。鮐皮十五斤十一兩。醬鰒卅條。堅魚煎汁三升一合五勺。海鼠腸三升八合二勺七撮。腸漬鰒貽貝鮨雜鮨各二斗二升五合。醬茄卅顆半。芥子二升九合九勺三撮。紫菜十一兩一分。海松一斤二兩二分。海藻五斤七兩。小凝菜八斤四兩二分。於期菜四斤三兩三分。鹿角菜十一斤四兩。滑海藻十二斤十兩二分。干棗子一斗三升。擣栗子二斗八升七合

三勺一撮。干栗子六斗七升五合。生栗子一石八斗七升五合。干柹子卅七連半。胡桃子一斗四升九合。椎子二斗九升二合五勺。橘子卅五蔭。擬橘子二斗二合五勺。並小月減一日料

年料

御手巾紵四條。別長九尺絹大篩二口。別長八尺絹小篩十口。別長一尺六寸絹小豆篩二口。別長一尺五寸絹井篩二口。別長七尺為袷漿缶絹帊一條。長一尺五寸絁大篩六口

別長四尺絁小篩六口。別長二尺生絲一兩二分四銖。刷料三分二朱。縫篩并帊料三分二朱。曝布單三條。漿缶一口。霞料四尺六寸。拭布五尺。竈盖料三尺五寸。板盖後盤各五口。徑八寸。盛水鋺粥鋺料。冷水槽一口。口闊二尺。深六寸。膳案二脚。一脚長四尺。弘二尺。高八寸。一脚長三尺二寸。弘一尺八寸。高八寸。外居案一脚。長三尺六寸。弘一尺八寸。高三尺二寸。巾案一脚。長二尺六寸。弘一尺六寸。高一尺六寸。盛案一脚。長八尺。弘二尺。高一尺。擇案一脚。長二尺九寸。弘一尺七寸。高一尺八寸。洗案一脚。長三尺九寸。弘一尺六寸。高八寸。中取案二脚。各長六尺八寸

弘八尺九寸。高一尺九寸。手長一尺六寸。御水案一脚。臼一腰。杵二枝。箕一枚。筋竹五十株。篦竹八十株。雜用料匏八十柄。明櫃四合。笥四合。御巾料簾笥二合。擇栗料缶四口。二口納漿。二口汲水部手水料。陶由加二口。手湯戸一口。口闊九寸。底闊一尺一寸。腹徑一尺九寸。深一尺三寸。手水槽一口。口闊二尺四寸。弘一尺八寸。深七寸。居手水槽案一脚。長三尺五寸。弘二尺二寸。高五寸。轆轤木盖五口。各加底盤膳部六人。各襌一條。長各四尺水部五人。襷料各八尺。襌五條料。曝布各四

尺巾一條女孺等巾四條斮二丈四尺坣陀布
一端一丈二尺薪五百卌一荷
右坊依主膳監解申官請受餘監署所請物
准此

主殿署
年料
沐槽一隻（加案）覆絁一條（長八尺弘三幅）浴槽一隻（加案）覆

暴布一條（長五尺弘二幅）洗朼一脚覆暴布一條（長六尺弘
二幅）池由加二口覆絁二條（各長五尺弘二幅）由加卅一
口覆卅一條（表暴布各長三尺弘一幅裏絁各長三尺弘一幅半）圓槽一
隻（加案）覆暴布一條（長五尺弘二幅）据案一脚覆暴布一
條（長六尺弘二幅）絁篩七口（圓篩五口各四尺泔篩一口三尺油篩一口一尺）
薄絁篩三口（各長一丈）唾盤巾布一條（長一丈三尺）簀敷
布一條（長一丈一尺弘二幅）打掃巾一條（六尺）拭巾一條（二丈）
筥二合麁筥二合御巾紵布六尺生絲一絇土

鋺形一口土唾盤二口土盤二口土瓮八口𤭖
二口覆暴布二條（各二尺）乳缶四口覆布四條（各一
尺）陶瓮六口叩瓮十口洗盤二口明櫃二合油
瓶二口足短坏十口（加盤）燈炷脂燭布一端一丈
四尺八寸燈油月別三斗（小月減一升）簀敷布一條
（長八尺弘三幅）洗拭御殿廂布二段鍬五口（返舊請新他亦准此）
槀七百八圍

延喜式卷第四十三

延長五年十二月廿六日
外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行
從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權守臣伴宿禰久永
從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則
大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫
左大臣正二位兼行左近衞大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十四

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

勘解由使

凡勘内外諸司所進不與前司解由狀令任用分付實錄帳撿交替使帳等者辨官外題下於使局即覈解文紙數令本司本國進斳紙其斳紙百帳加筆四管墨一廷勘知帳會赦帳等亦同但諸寺諸司不備筆墨諸國七通紙上五通奏幷内案端書長案解文等斳凡紙二通草案幷勘判等斳諸司五通上紙三通奏幷端書長案等斳凡紙二通草案幷勘判等斳先書其草案而隨解文所載事條召緣事所司令勘申之被管諸司不經摠官直喚令勘主典已上次官已下次第勘判其後長官閲彼此之所執定勘判之得失即書熟紙長官已下共署進撿挍覆勘既訖捺使印爲長案更書奏文幷内案及解文等在京諸司不修内案幷解文次官已下相共挍讀竟則加署署式在左大臣奏聞之

後錄奏了狀副解文進官解文捺使印其奏文踏印訖下外官踏内印下内官踏外印副之官符更下使局符直注奏文解文下其司某國及所司之狀使局受取頒行下諸司解文副官符召摠官付之下諸國召雜掌付之

奏式

勘解由使謹奏

勘某寺某司某國不與解由狀事撿交替使幷實錄等帳准無注之

前官位姓名年月日任幷到來年月日解

合若干條

一某物若干

右寺司國官位姓名等年月日解寺以牒代解偁云云交替帳注云撿交替政使位姓名等年月日解偁云云實錄帳注云國官位姓名年月日解偁被太政官月日符偁云云

以前事條所勘如件謹以申聞謹奏

年月日

長官位姓名

次官位姓名

次官位姓名

撿挍

官位姓名

官位姓名宣奉　勅依奏

年月日

内案

内案式

勘解由使謹奏

勘某國不與解由狀事

前官位姓名 年月日任、幷到來年月日解

右國官位姓名等年月日所言上

一前司可辨濟

某物若干

一後司可辨濟

某物若干

一前後司共可辨濟

某物若干

一可從恩免

某物若干

以前事條所勘如件、謹以申聞謹奏。

年月日

署名同上

貞

長案

長案式

勘解由使

勘某寺某司某國不與解由狀事

前官位姓名 年月日任幷到來年月日解

合若干條

一某物若干

右寺司國官位姓名等年月日解 寺以牒代解 偁

云云

貞

以前事條所勘如件

年月日

長官位姓名　　主典位姓名

次官位姓名　　判官位姓名

次官位姓名　　判官位姓名

判官位姓名

主典位姓名

主典位姓名

勘解由使謹奏

勘不与狀奏

勘某寺某司某國不與解由狀事

前官位姓名年月日任幷到来年月日解

合雜事若干條

色目云云

以前事條所勘如件謹以申聞謹奏

年月日

署名如上奏式

官位姓名宣奉　勅依奏

依次奏

年月日

右奏聞了日於長案後紙記之

凡不與解由狀幷實録帳等依次勘奏但卷小事小勘判易決及所司勘申無稽擁者不必據次特以勘奏

載一狀

凡言上不與前司解由狀幷實録帳之後前司之同任相尋解任亦修不與解由狀言上所載雜事及所執不異者合載一人狀不再煩奏聞

但其除弃之狀詳注奏文若前後之狀色目所執相違事不獲已可共報下不據次第一度勘奏

貞

凡内外官人或自内官遷於外任或未終外任遷於内官其不與解由狀内官卅日外官六十日内不論前後超次勘奏若可過程期者注可被拘留之色目期日已前且以申官

超次奏

凡不與前司解由狀幷令任用分付實録帳及

會赦不

撿交替使帳等未勘奏之前前司雜怠會赦不會之由不可勘申。

直勘

凡諸寺諸司諸國遷替之人或不待與不任意歸散或所執無道不加署名如此之輩不與解由狀隨下直以勘奏。

貞

凡諸國所進撿交替使并實録帳等所載國内雜物者修奏文日只載欠失之類不注見在之物但新勘附公益之色目等不省除之在京諸

司准此。

貞　勘文署

凡辨官所下臨時勘文者判官主典各一人加署進之若事緣徵免官物者得上宣乃勘申次官以上一人亦同加署。

租舂未進

凡諸國租舂米未進者雖會免租税未進之恩赦不可原免。

召仰諸司

凡緣解由并年終帳等事任得召仰諸司。某勘申狀判官主典各一人署之一日受事二日令申。雖云多條不過五日違此稽留卽責過狀以進官若拒捍不進及不應召者獨指某人別録申官抑留要劇馬料季祿等其身參進辨申之後可追給狀更亦申官。

年終帳

凡年終帳以弘仁十三年天長四年爲證帳自餘三年一除。

貞

凡勘諸司年終帳者據去年帳并證帳計會令年帳若有勘出者召彼本司告知其由卽録後

年帳可改正狀長官已下主典已上共署進之。

勘判程

凡勘判程限公文四百張已上者發勘卅日續勘各卅日二百張已上者發勘廿五日續勘各十五日二百張已下者發勘廿日續勘各十日。

挍讀

凡挍讀始自二月迄于八月合七箇月日別卅五枚已上始自九月迄于正月合五箇月日別廿枚已上。

書寫

凡書寫功程始從二月迄于八月合七箇月日

別奏文六枚長案幷諸司承知七枚草案九枚。始從九月迄于正月合五箇月奏文五枚長案幷諸司承知六枚草案八枚。若其手迹狼藉文字脫誤者從追上日。

〔官舍〕

凡使局官舍隨損申官令加修理。

〔時服〕

凡賜時服〔春夏長官次官各絹五丈二尺、判官已下使掌以上各四丈五尺、秋冬長官次官各一疋四丈四尺綿五屯、判官已下使掌以上各一疋三丈綿四屯〕使修觧文進官、下符大藏省充之。

延喜式卷第四十四　九

凡給熟食者據前月上日移送宮內省〔長官已下書生已上日米一升二合酒六合魚四兩鹽二勺滓醬一合〕但參議長官不在此限。

〔雨日奏〕

凡雨日覆奏料油絹三尺納公文幷紙料調韓樻十合並隨破損申官請換。

〔硯文杖〕

凡猨頭硯幷奏料挿文杖隨破損申官官仰所司作充。

〔年料炭〕

凡年料炭者〔從十一月一日迄二月卅日日別三斗但有閏月者隨加給之〕夏月申官官下符大藏省即准當時沽以直充之。

黑葛筥二合砥一顆緑端茵一枚〔撿挍鷹料〕黃端茵三枚〔長官次官料〕紺布端茵六枚〔判官主典料〕折薦帖八枚〔史生使掌書手等料〕席六枚〔次官已上土敷料〕並三年一度申官請換。

〔使部〕

凡使部二人衣食以直丁不仕物給之。

延喜式卷第四十四

延喜式卷第四十四　十

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十五

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒校

左近衛府（右近衛府准此）

大儀

大儀（謂元日即位及受蕃國使表）

其日寅二剋始擊動鼓三度度別平聲九下即令裝束大將著武禮冠淺紫襖錦裲襠將軍帶（餝以金銀）金裝橫刀靴策著幟戈中將武禮冠深緋襖錦裲襠將軍帶金裝橫刀靴策著幟戈少將武禮冠淺緋襖錦裲襠將軍帶金裝橫刀靴策著幟戈（但供奉御輿少將皂緌挂甲帶弓箭）將監將曹並皂緌深緑襖錦裲襠白布帶橫刀弓箭緋脛巾麻鞋府生近衛並皂緌深緑襖挂甲白布帶橫刀弓箭白布脛巾麻鞋（近衛加朱末額）卯一剋擊列陣鼓一度平聲九下卯三剋擊進陣鼓三度度別九下（初發細聲漸至大聲）次初進擊行鼓三度度別雙聲二下皆

就隊下中將率將監以下隊於太極殿南階下（若蕃客朝拜者降隊於龍尾道下其隊幡小幡各倍數）大少將率將監以下隊於中務陣以北龍像纛幡一流（加戟其管預前儲備餘皆准此）鷹像隊幡四旒小幡卅二旒（緋黃各廿一旒並著戟餘亦准此）鉦鼓各一面（面別加摝其簨簴餘亦准此）將監率將曹以下隊於太極殿以北後殿南並居胡床（少將以下胡床各敷虎皮預奏請內藏寮永收本府餘府准此）其供奉駕陣者駕御後殿即就本隊禮畢駕還供奉如初兵庫寮擊

退鼓群官退出訖擊退隊鼓三度度別九下（初發大聲漸至細聲）餘府以次相應還入本府各擊鉦五下解陣

中儀

中儀（謂元日宴會正月七日十七日大射十一月新嘗會及饗賜蕃客）

少將已上並著位襖橫刀靴策著幟戈將監已下府生已上並皂緌位襖白布帶橫刀弓箭麻鞋近衛皂緌緑襖白布帶橫刀弓箭麻鞋（大射并饗賜蕃客之時著脛巾末額）

小儀

小儀謂告朔正月上卯日臨軒授位任官十六日踏歌十八日賭射五月五日七月廿五日九月九日出雲國造奏神壽詞冊命皇后冊命皇太子百官賀表遣唐使賜節刀将軍賜節刀

大将已下亦准中儀但正月上卯日授位任官十八日少将已上執弓箭其大中将帶參議已上者不執弓箭其近衛黄袍

節會

凡節會御紫宸殿中将已下率近衛等入自日華門将曹一人前行右入自月華門居胡床少将已上胡床各敷虎皮

装束

凡装束紫宸殿少将将監相共行事

殿上

凡殿上之事少将以上督察

參議已上

凡參議以上聽陪陣邊出入自宣政門度紫宸殿階下行幸列輦綱末

出居侍從

凡出居侍從十二人聽昇殿但其交名臨時仰下

凡出居侍從雖非御膳時而御紫宸殿即聽昇殿

侍從敘四位

凡次侍從四位已上聽昇殿其五位新敘四位者侍宜陽殿殿上侍臣候進止召之一昇殿後則得直昇

東宮朝

凡東宮入朝學士亮進并藏人各一人主藏佑已上一人帶刀舍人六人聽侍陣邊

外記

凡節會日及臨時就事外記率史生一二人聽陪陣邊史亦同之

史

凡外記史已上就事聽度紫宸殿階下太政官史生亦

得

上日

凡出居侍從及内記上日於陣給之其内記聽度紫宸殿階下

勘解由

凡勘解由使侍奏之間聽陪陣邊度紫宸殿階下

侍醫

凡侍醫就事聽陪陣邊

内藏掃部

凡内藏掃部寮官人已下聽出入陣

雷

凡大雷時左右近衛陣御在所又左右兵衛直

參入陣紫宸殿前内舍人立春興殿西廂不必待闈司奏

閤門

凡閤門者将曹一人率近衛八人開閇（五人開閤門三人開腋門）

番奏

凡每月一日十六日具録當番近衛歴名次官已上奏進（若無者判官亦奏）其宿衛者日別録見宿數次官以上一人署名申送闈司摠取奏之餘府准此

青馬

凡正月七日青馬櫳近衛著皂緌末額細布青摺衫紫小袖（其頭錦小袖若蕃客朝會緋袍但頭紫袍）白布帯横刀緋脛巾（右紺脛巾）帛襪麻鞋（不帯弓箭）其馬前陣近衛十人（右近衛十人後陣之）装束同櫳（但帯弓箭）

大射

凡大射人預前於本府射場教習正月十四日以前試定其歴名預移兵部省官人二人著皂緌緋襖白布帯横刀弓箭緋脛巾麻鞋近衛卅人（府生若預射手在此數内下亦准此）白緌末額緑襖白布帯横刀弓箭白布脛巾麻鞋其後參官人二人近衛卅人

賭弓

凡十八日賭射射手官人近衛摠十人（必備将監當日録交名奏聞）

凡賭射取箭近衛八人分爲二番番別四人不帯弓箭

騎射

凡騎射人於本府馬場教習其歴名移兵部前節一日同移馬寮又前節七日車駕幸射殿試

閲御馬訖将監已下總廾人便供騎射（官人緑布衫近衛青摺衫兵衛准此）當衛判官一人立殿庭奏射手姓名

五日質明各就馬寮騎馬陣列并進馬場官人二人著皂緌緋布衫金畫絹甲形金畫布冑形白布帯横刀弓箭行縢麻鞋近衛卅人皂緌緋大纈布衫（前後各一人紫大纈）細布甲形銀畫布冑形白布帯横刀弓箭行縢麻鞋（衫請内蔵横刀緒布帯請大蔵並四月十四日以前奏請事了便給唯大纈衫返上内蔵其甲形冑形永收本府充用）

的祿

凡騎射近衛隨中的數賜祿。(數見兵部式)兵衛准此。

的

凡騎射的百卅六枚，受木工寮。但駒牽廾六日的，當府備之。

立的

凡騎射立的者，簡近衛容皃端正者九人用之。著黄袍。駒牽及六日並著青摺衫。

勝負記

凡五月五日五位已上競馬，將監就標下記勝負。

騎射

凡五月六日騎射，官人近衛惣十人。(六人五寸的，四人六寸的。)並著深緑布衫、錦甲形、白布帶、横刀、弓箭、行騰、麻鞋。其交名當府判官立殿前奏之。訖供雜戲。(兵衛准此)

行幸

凡供奉行幸，大將以下少將以上，(幸遠著摺衣，幸近臨時處分。)並著皀緌、横刀、弓箭、行騰、草鞋。(幸近除行騰著靴)將監以下府生以上並著皀緌、布衫、白布帶、横刀、弓箭、行騰、麻鞋。(幸近以蒲脛巾代行騰)近衛皀緌、青摺布衫、白布帶、横刀、弓箭、蒲脛巾、麻鞋。(騎隊卅五人，堪騎射少將以下在此中。皆用官馬。以行騰代脛巾。幸近省五人。自餘府生已上及近衛並乗私馬。)

凡行幸者，將監一人，升自西階，受取御劒供奉。即率近衛二人護之。亦令近衛二人護印鈴。

執物

凡行幸還宮，少將已上與近臣撿收内竪執物。

凡行幸之時，御輿長五人，擇近衛膂力者，預前注交名奏之。並著紅染布衫，不帶弓箭。其新細布三端一丈四尺，紅花十五兩。隔三年請。

留宿

凡車駕行幸經宿者，從行及留守並具數奏。(主典已上具顯交名)餘府准此。

踐祚禊

凡供奉踐祚禊，少將已上並著皀緌、位襖、横刀、弓箭、靴。將監深紅衫。將曹紫摺貲衫。醫師府生黄色紫摺貲衫。並行騰。近衛青摺衫、蒲脛巾、草鞋。(騎隊行騰)並著皀緌、白布帶、横刀、弓箭。

大嘗小齋

凡踐祚大嘗會，小齋官人已下並著青摺布衫。餘裝束如元日。陣於齋院内。其大齋裝束亦如元日。齋院以外隊之。但除纛、隊幡、鉦鼓。又辰日、

神今食 青摺 小忌裝束析 祭使 三牲

除武禮冠裲襠挂甲巳午日除脛巾末額
凡神今食及新嘗會陣小齋近衛已上隊齋院内大齋隊院外
凡供奉十一月新嘗會小齋官人幷近衛青摺布衫卅五領（細布五領佐渡布卅領但有中宮陣之時加請十二領）並請縫殿寮
凡供奉六月十二月神今食小齋官人近衛裝束析六月人別細布二丈八尺紅花大一兩十二月人別黄絁帛各三丈綿二屯細布七尺並二百五十人請大藏省
凡諸祭供走馬者春日社使少將已上一人（但帶參議者不須賀茂亦同）近衛十二人大原野社將監一人近衛十人大神社將監一人近衛十人賀茂社少將已上一人近衛十二人（二人先參松尾社供走馬）並每祭左右遞供之其裝束預奏請受（色數見內藏式）
凡二月八月上丁進釋奠三牲（大鹿小鹿猪各一頭加五臟）

御齋會 藥玉 雜菜 番長駕輿丁 擬近衛

並丙日送大學寮菟二頭（醢析）潔清乾曝前祭三月送大膳職其貢進之次以左近衛府為一番諸衛輪轉終而更始若享在祈年春日大原野園韓神等祭之前停供三牲代之以鯉鮒諸衛准此
凡正月最勝王經齋會所進雜花一櫝（諸衛府別一日依次供之）
凡五月五日藥玉析昌蒲艾（惣盛一輿）雜花十捧（盛篭居臺）三日平旦申內侍司列設南殿前（諸府准此）
凡國忌日幷御清食日前一日獻雜菜
凡番長八人近衛六百人駕輿丁百一人（二人隊正十人火長一人直丁八十八人丁）
凡擬近衛者預擇定便習弓馬者入色卅人已下白丁十人已下修奏進內侍奏訖即遣勅使試其才藝騎射一尺五寸的皆中者為及第步射卅六步十箭中的四已上者為及第若一箭

不中皮者以二的准折。

異能

凡近衛武藝優長、性志耿介、不問水火必達所向、勿顧死生、以一當百者、号為異能、兵衛准此。其祿及食法見兵部大膳等式

凡看督二人、簡近衛性識強幹者充之、左右相交作二番、毎日一番候内裏、一番巡察京内非違、其馬寮充之、永置本府騎用。飼見馬寮式

行夜

凡行夜者内裏官人一人、近衛一人。起亥一剋迄子四剋、但右起丑一剋迄寅四剋、大蔵近衛二人、内蔵近衛一人。起戌一剋迄亥一剋、但右起亥二剋迄子二剋

儺夜記

凡儺夜分遣近衛四人、聞夜中事記奏之。

長上番上

凡長上番長近衛不得預他事差遣。

節會襖袍

凡節會所著襖袍、卅年一換、當府請料裁縫、永收本府、臨時出用、若破損者申官請換。餘府准此

大儀

凡大儀所須鼙鉦鼓人及執夫者、移請兵庫。其數并裝束見兵庫式　餘府准此。

器仗

凡威儀及行幸所須器仗者、收於府庫、臨時出用、但甲楯不在此限。餘府准此

甲楯

凡車駕巡幸應須甲楯者、預前申奏、請受兵庫、其數臨時聽　勅。餘府准此

雜藥

凡年料所須雜藥者、申官請受。數見典藥式　餘府准此。

胡床

凡胡床三百基、緒料緋絲基別八兩、塗料漆基別一合、隨損申官請。

大衣

凡大衣者將監已下府生已上人別、橡帛三丈一尺、帛三丈一尺、綿十屯、近衛二百人紺細布白細布各二丈一尺、綿十屯、横刀緒近衛四百八人番長八人緋帛各七尺五寸、右近緋纈、皆三年一給、竝録奏請。

行幸青揩

凡臨時行幸料青揩衫二百領、料細布一百端、衫別二丈一尺、絲一斤九兩、別三銖　生藍卌圍、直並隔三年申官請受、染揩裁縫、常有四百領。

駕輿丁裝束

凡供奉行幸駕輿丁者、駕別廿二人。（十二人擎御輿、自餘執前後綱）皆著皂頭巾・皂綾緋帛衫・調布襖・貲布衫・紫大纈褶・白布袴・白布帶・白布脛巾、惣廿二具。（中宮亦准此）貯收府庫、臨時充用。若有損破、申官請換。但笠菸請內藏寮。

月粮

凡近衛駕輿丁直丁等月粮米鹽、每月請受。唯漬菜料鹽春秋請之。（數見大膳式）餘府准此。

祿物日粮

凡近衛駕丁祿物粮米、府惣請取班給。其不仕

料幷節服及青摺衫大衣駕丁裝束舊破之物、並充府中雜用。兵衛亦同。

年終帳

凡正月廿一日、年終帳進辨官。諸衛准此。

威儀奏

凡十二月廿七日、進請元日威儀料挂甲奏幷御輿長歷名。

衣服

凡駕輿丁百人（隊正二人、火長十人、丁八十八人）衣服料、夏隊正火長各庸布一段、丁別商布一段。冬隊正火長各庸布二段、綿三屯、丁別商布二段、綿三屯。

給粮

凡從行官人已下、執夫已上、並計路程給粮。人別日米一升六合、鹽一勺六撮。馬子（數見彈正式）米一升、鹽一勺。餘府准此。

薑陸田

凡府薑陸田十町（獲薑四千斤）營刈運賃幷食料、二月一日申官請受。（町別營夫六十人、廝丁四人。夫日米二升、鹽二勺、海藻二兩、醬滓一合、糟三合。廝丁日米一升二合、鹽一勺、海藻一兩、醬滓一合、糟三合。功錢駄賃臨時量定。駄別運薑十二斤）其鍬者町別二口、三年一請。但薑、左府送左馬寮、右府送右馬寮。（衛門兵衛各亦准此）

射田左右近衛府各十町（在近江國）地子充教習騎射步射用。

幕

幕卅條（絁十條、細布十條、調布十條）並廿年一度申官作換。

延喜式卷第四十五

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則
大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫
左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十五　十五

延喜式卷第四十六

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

左衛門府 右衛門府准此

大儀 謂元日即位及受蕃國使表

其日寅二尅近衛府始擊動鼓以次相應即令裝束督著武禮冠深緋襖繡裲襠將軍帶 餝以金銀 金裝橫刀靴策著幟及佐武禮冠緋襖繡裲襠

將軍帶金裝橫刀靴策著幟及尉志並皂緌深緑襖 志紺襖 錦裲襠白布帶橫刀弓箭緋脛巾麻鞋府生門部並皂緌紺襖挂甲白布帶橫刀弓箭白布脛巾麻鞋 門部加末額 衛士皂緌末額桃染布衫挂甲白布帶橫刀弓箭白布脛巾麻鞋卯一尅近衛府擊列陣鼓以次相應卯三尅擊進陣鼓仗初進擊行鼓各相應如前皆就隊下督率尉以下隊於會昌門外左 若蕃客朝拜者隊於應天門內 鷹像纛幡一旒鷹像隊幡二旒小幡卌九旒鉦鼓各一面伴氏五位一人 右佐伯氏各服禮服 率門部三人 裝束同上不著弓箭 入自腋門居會昌門內左廂 門部在門下 依時尅令開門佐率尉以下隊於應天門外左隊幡二旒小幡卌五旒尉一人率門部三人居門下開門畢還本陣又尉率志以下隊於朱雀門外隊幡二旒小幡卌八旒志一人率門部五人居門下開門畢還本陣自朱雀門外至于第

一坊門傍路衛士隊之又尉率衛士已上隊於龍尾道以南諸門小幡四旒志率衛士已上隊於東西諸門及餘腋門其供奉駕陣者駕御後殿各就本隊禮畢駕還供奉如初兵庫寮擊退鼓群官退出其隊進退准近衛府

中儀

中儀 謂元日宴會正月七日十七日大射十一月新嘗會及饗賜蕃客

督佐並著位襖金裝橫刀靴策著幟及尉志並皂緌位襖白布帶橫刀弓箭麻鞋府生門部並

小儀

皁緌紺襖白布帶横刀弓箭麻鞋衛士皁緌桃染布衫白布帶横刀弓箭麻鞋並居胡床門部衛士大射幷饗賜蕃客時著脛巾末額隊幡四旒小幡六十旒大射建之

小儀謂告朔正月上卯日臨軒授位任官十六日踏歌十八日賭射五月五日七月廿五日九月九日出雲國造奏神壽詞冊命皇后冊命皇太子百官賀表遣唐使賜節刀將軍賜節刀

府生以上並准近衛府門部黄袍衛士桃染布衫餘准中儀除末額其蕃客上表天皇不臨軒者亦准小儀兵衛府准此

行幸

凡供奉行幸官人以下府生以上並准近衛府門部皁緌紺布衫白布帶横刀弓箭行縢麻鞋幸近以蒲脛巾代行縢衛士皁緌桃染布衫白布帶横刀弓箭白布脛巾草鞋但踐祚大嘗會禊用纛像纛幡二旒其執纛一人著末額緋行縢纈袍帛博帶騎馬執纛綱二人黄布衫布帶歩行並用兵庫寮夫他皆准此鷹像幡四旒小幡卌旒少減於威儀幡他亦准此鉦鼓各一面其用度雜物及擊鉦鼓人執纛夫等裝束並見兵庫式

大嘗會陣

凡踐祚大嘗會齋院屯陣裝束一如元日但除纛隊幡鉦鼓

大射

凡大射官人二人著皁緌位襖白布帶横刀弓箭緋脛巾麻鞋門部十人皁緌末額紺袍白布帶横刀弓箭白布脛巾麻鞋衛士十人皁緌末額桃染布衫白布帶横刀弓箭白布脛巾麻鞋其次第著在兵衛府後

御齋會

凡正月講最勝王經所進衛士十五人幷雜花一樻諸衛以次進之其種子稲五十束請山城國便郡箇脩爲十三荷亦進會所

梅柳

凡正月講最勝王經所進梅柳各八株七日節舞臺裝束料各四株

鮮鮒

凡鮮鮒御贄隔三日進藏人所左寅午戌右卯未亥

開門

凡宮門者門部開

出入

凡黄昏之後出入内裏五位已上稱名六位已

下稱姓名然後聽之其宮門皆令衛士炬火閤門亦同

兕像
凡大儀之日居兕像於會昌門左事畢返收本府右府居右

節祿
凡諸節會之日祿令衛士運進

秉燭
凡諸節會日若入夜者令衛士進秉燭其數十人若有蕃客者卄人

凡臨時伊勢奉幣及神今食新嘗會諸節日掃

除小安殿迴并豐樂院中院前庭等

三牲
凡二月八月上丁進釋奠三牲大鹿小鹿猪各一頭加五臟竝丙日送大學寮菟二頭醢料潔清乾曝前祭三月送大膳職其貢進之次以左近衛府為一番諸衛輪轉終而更始若享在祈年春日大原野園韓神等祭之前傳供三牲代之以鯉鮒諸衛准此

衛士替
凡衛士相替者一國來訖且奏不須必待諸國摠到若有舊人身材及便弓馬情願留者移兵部省便配其諸國皆悉替訖定第惣奏

凡大替衛士兵仗戎具隨身領遣不得勘收本府

凡撿校左京非違者佐一人尉一人志一人府生一人火長九人二人看督一人案主四人佐尉從各二人志從一人府生從一人

別當
凡撿非違使別當充隨身火長二人

防援
凡捉人防援火長七人三人守獄所未彈人四人領著鈦囚

釋奠
凡釋奠祭日都堂講宴之時左右撿非違使禁遏堂下濫行之輩

衛門
凡宮城門者並令衛士衛之美福郁芳待賢陽明上東達智等門左府衛之皇嘉談天藻壁殷富上西安嘉等門右府衛之但朱雀門左右相共衛之偉鑒門左右隔年遞以衛之

守屋
凡宮城諸門守屋者各本府修造

節服
凡督料給袍一領料黒緋綾四丈緑絹四丈佐

絁袷袍二領、絁緋綾一疋二丈、緑絹一疋二丈
錦裲襠卅五領（三領督佐、絁七領尉、絁十五領志、絁）尉、絁袷袍七
領、絁深緑絹四疋四丈、浅緑絹四疋四丈、志絁
袷袍七十五領、絁深縹絹十疋、練絹十疋、門部絁
袷袍七十六領、絁紺絹卅八疋、練絹卅八疋、門
部絁黄袷袍一百領、絁黄絹五十疋、練絹五十
疋、門部絁黄單袍五十領、絁絹廿五疋、衛士三
百廿八衣幷袴絁布二百卅八端、練絲十三絇

四兩。
右節服廿年一換。
（銀緒）凡番長二人門部一百人横刀緒、絁浅縹東絁
（青揩）十二疋四丈五尺（人別七尺五寸。但右浅縹纈）門部青揩衣
五十領、絁細布廿五端、練絲六兩一分、門部大
襖十領、絁細布紺白各五端、綿一百屯（別十屯）
右隔三年請
（末額）凡緋末額七百條、布帯三百廿條、絁白布卅四

端（以八尺二寸為二條）脚纏五十具、絁布一端一丈八尺（以三尺充二具）
右隔五年請
（大衣）凡門部十人三年一給大衣、並録奏請。
（初齋）凡伊勢齋内親王初齋之時、差門部二人衛士
一人為門衛（門部直陣、衛士炬火）其賀茂齋院門衛准此。
但雖遷齋院猶充之
（守衛）凡門部一人衛士四人守八省院門部一人守

大極殿門部一人守豊樂院、但左華樓下所收
最勝王経齋會雜官行事所雜物者令守八省
院左門部衛士掌守武徳殿幷後殿及廻廊令
右衛門衛士守
（行夜）凡行夜者八省院豊樂院門部每夜各一人（起戌一剋迄亥一剋、但右起亥二剋迄子二剋）
（行幸）凡行幸之日、召集散所衛士令供奉、若致闕怠
每一日奪五斗粮

内馬埒

凡狩子五十人冠幷衣袴布卅端三丈之中紺布一端一丈五尺冠料。桃染布廿五端白布十四端一丈五尺練絲十八兩三分

凡内馬埒料。楉二百卅荷葛廿荷其用途並充府物自四月十二日始掃除幷造埒

埒掃

凡毎月晦日掃除宮中者差将領府生一人火長四人送民部省

八省掃除

凡八省院廻左右相分掃除 豐樂院亦同

雜用

凡舊破節服幷紺衣大衣衛士衣及衛士不仕料物並充府中雜用

廄亭

凡諸門廄亭便令守門火長衛護若致非理損者奪其粮料充修理料

蒭秣

凡府牛蒭秣請左馬寮 事見馬寮式 但青蒭者令衛士刈飼之

勅旨蒭畠卅町 在山城國

鍬八十口 營畠料但隔三年請

射田

射田十四町二段百九十六歩 四町在山城國十町二段百九十六歩在近江國

右府射田十四町二段百七十歩 在攝津近江兩國

幕

幕卅條 絁十條細布十條調布十條 並廿年一度申官作替

延喜式卷第四十六

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大将皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十七

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒校

大儀

左兵衛府（右兵衛准此）

大儀（謂元日即位及受蕃國使表）其日寅二尅近衛府始撃動鼓相應装束皆著武禮冠深緋襖繍裲襠将軍帯（以金銀餝）金装横刀靴策著𢅥殳佐武禮冠緋襖錦裲襠将軍帯金装横刀靴策著𢅥殳尉志並皂緌深緑襖（志紺襖）錦裲襠白布帯横刀弓箭緋脛巾麻鞋府生兵衛並皂緌紺襖挂甲白布帯横刀弓箭白布脛巾麻鞋（兵衛加末額）卯一尅近衛府撃列陣鼓以次相應卯三尅撃進陣鼓仗初進撃行鼓各相應如前皆就隊下督佐率尉以下隊於龍尾道東階下（若蕃客朝拜者隊於會昌門内外）虎像纛幡一旒熊像幡四旒小幡九十六旒鉦鼓各一面又尉率志已下隊於北殿門左（右府隊於同門右餘亦准此）小幡十八旒其供奉駕志率兵衛以上隊於北掖門東廊門其供奉駕陣者駕御後殿各就本隊禮畢駕還供奉如初兵庫寮撃退鼓羣官退出其隊進退准近衛府

中儀

中儀（謂元日宴會正月七日十七日大射十一月新嘗會及饗賜蕃客）督佐並著位襖金装横刀靴策著𢅥殳尉志並皂緌位襖白布帯横刀弓箭麻鞋府生兵衛並皂緌紺襖白布帯横刀弓箭麻鞋（兵衛大射饗賜蕃客時著脛巾末額）小幡卅旒（大射建之）

小儀

小儀（謂告朔正月上卯日臨軒授位任官十六日踏歌十八日賭射五月五日七月廿五日九月九日出雲國造奏神壽詞冊命皇后冊命皇太子百官賀表遣唐使賜節刀将軍賜節刀）督以下並准中儀但兵衛准近衛

行幸

凡供奉行幸官人以下装束並准近衛（騎馬）私但踐祚大嘗會秡禊用虎像纛幡一旒鷹像隊幡四旒小幡廿旒鉦鼓各一面其用度准衛門府

大嘗小忌

凡践祚大嘗會小齋官人兵衛装束並准近衛府陣於齋院諸門其大齋屯陣装束一如元日但除纛隊幡鉦鼓

擬兵衛

凡擬兵衛者預擇定便習弓馬者入色廿人已下白丁五人已下修奏進内侍奏訖即遣勅使試其才藝騎射一尺五寸的皆中者為及第歩射卅六歩十箭中的四已上者為及第若一箭不中皮者以二的准折

大射

凡大射官人二人皂緌位襖白布帯横刀弓箭緋脛巾麻鞋兵衛廿人皂緌末額紺襖白布帯横刀弓箭白布脛巾麻鞋其後參官人二人兵衛十人亦同

賭射

凡十八日賭射射手官人兵衛惣七人(必備射)其取箭兵衛四人(二番番別二人)

駒牽

凡四月廿八日(小月廿七日)乗輿幸武徳殿騎射官人兵衛惣六人

五月節

凡五月五日騎射官人二人皂緌深緑貲布衫(佐着緋布衫)金畫細布甲形金畫冑形白布帯横刀弓箭行縢麻鞋兵衛十人皂緌緋大纈布衫(其頭二人紫大纈)丹畫細布甲形冑形白布帯横刀弓箭行縢麻鞋(横刀緒請大蔵)

六日

凡五月六日騎射官人兵衛惣六人(四人五寸的、二人六寸的)

卯杖

凡正月上卯昝以下兵衛已上各執御杖一束

次第參入立定佐一人進奏其詞曰左右兵衛府申正月(能)上卯日(能)御杖仕奉(氐)進(良久登)申給(波久登)申勅曰置之醫師已上共稱唯、歡畢以次退其御杖榠櫨三束(一株為束)木瓜三束比比良木三束牟保己三束黒木三束桃木三束梅木二束(已上二株為束)椿木六束(四株為束)中宮東宮別榠櫨一束(二株為束)木瓜二束比比良木二束牟保己一束黒木二束桃木三束梅木二束椿木二

東並各長五尺三寸

行幸分配

凡駕行之日分配兵衛者御輿長二人〔不帶弓箭〕御膳前二人御馬副二人自餘陪陣

分配

凡分配諸處者東宮官人一人兵衛卅人其行啓者中隔二人〔起亥一剋訖子四剋但右起丑一剋訖寅四剋〕八省院豐樂院各一人〔起子三剋訖丑三剋但右起丑四剋訖寅四剋〕大藏二人內藏一人〔起子三剋訖丑三剋但右起丑四剋訖寅四剋〕馬行二人巡行京中〔起亥一剋訖寅四剋〕其馬者馬寮每夜加鞍幷

衛士送穀倉院一人〔分番差送〕

三牲

凡二月八月上丁進釋奠三牲〔大鹿小鹿猪各一頭加五臟〕並丙日送大學寮兎二頭〔醢料〕潔清乾曝前祭三月送大膳職其貢進之次以左近衛府為一番諸衛輪轉終而更始若享在祈年春日大原野園韓神等祭之前停供三牲代之以鯉鮒諸衛准此

鮮

凡鮮鮒御贄隔三日進〔左子辰申右酉巳丑〕

掃除

凡每月晦日掃除宮中者差將領府生一人兵衛四人送民部省

大衣

凡兵衛卅人三年一給大衣錄奏請〔色同近衛府〕兵衛四百人番長四人橫刀緒紕深緑帛人別七尺五寸隔三箇年奏請〔但右兵衛深緑纈〕

青揩

凡臨時行幸青揩衫二百領料細布一百端〔衫別二丈一尺〕絲一斤九兩〔別三銖〕生藍卅圍〔直〕並隔三年申官請受染揩裁縫常有四百領

捉人

凡捉人將領兵衛二人每番移送京職

晦夜

凡十二月晦日差兵衛四人令聞見夜中變異其名簿午剋以前進內侍酉剋候陣隨召帶兵仗參入近衛陣分頭退出元日平旦錄夜中見聞之事進近衛陣

輿丁

凡駕輿丁五十人

凡供奉行幸駕輿丁裝束十一具〔中宮准此〕

營田七町五段〔在山城國〕

射田十町。在近江國。其地子者。充教習騎射歩射用。
但右府射田在播磨國。
幕卅條。絁十條。細布十條。調布十條。並廿年一度申官作替。其儀服已下破損物。充府中雜用。

延喜式卷第四十七

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行
從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿祢久永
從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則
大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫
左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十七　七

延喜式卷第四十八

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

左馬寮（右馬寮准此）

御牧

御牧

甲斐國　柏前牧　真衣牧　穗坂牧

武藏國　石川牧　小川牧　由比牧　立野牧

信濃國　山鹿牧　鹽原牧　岡屋牧　平井牧　笠原牧　高位牧　宮處牧　埴原牧　大野牧　大室牧　猪鹿牧　萩倉牧　新治牧　長倉牧　鹽野牧　望月牧

上野國　利刈牧　有馬牧　沼尾牧　久野牧　市代牧　大鹽牧　拜志牧　鹽山牧　新屋牧

右諸牧駒者、每年九月十日、國司與牧監若別當人等（信濃甲斐上野三國牧監、武藏國任別當。）臨牧撿印、共署其帳、簡繫齒四歲已上可堪用者、調良、明年八月、附牧監等貢上、若不中貢者、便充驛傳馬（信濃國、不在此限。）若有賣却混合正稅、其貢上馬路次之國、各充秣芻幷牽夫、遞送前所、其國解者、主當寮付外記、進大臣經奏聞、分給兩寮、覽定其品。

〔不課〕凡牝馬歲卅已上、不在責課之限。

〔年貢〕凡年貢御馬者、甲斐國六十疋（真衣野柏前兩牧卅疋、穗坂牧卅疋。）武藏國五十疋（諸牧卅疋、立野牧廿疋。）信濃國八十疋（諸牧六十疋、望月牧廿疋。）上野國五十疋。

繫飼

凡諸國所貢繫飼馬牛者、二寮均分撿領、訖移兵部省、其數遠江國馬四疋、駿河國牛四頭、相摸國馬四疋、牛八頭、武藏國馬十疋、上總國馬十疋、下總國馬四疋、常陸國馬十疋、上野國馬卅五疋、牛六頭、下野國馬四疋、周防國馬四疋、長門國牛二頭、讃岐國馬四疋、伊豫國馬六疋、牛二頭、每年十月以前、長牽貢上、（路次之國、不充秣芻牽夫。）並放飼近都牧。

凡諸國貢繫飼馬各隨馬數備刷梳剉麻籠頭共進

課欠

凡課欠駒價稻毎駒徵七十束

飼馬

凡細馬十疋中馬五十疋下馬卅疋牛五頭毎年四月十一日始飼青草十月十一日以後飼乾草（馬日二束半牛二束束別重十斤二兩）其飼丁馬別一人以衛士充但刈青草丁幷飼牛丁摠七十四人幷充仕丁其飼秣者冬細馬日米三升大豆二升

中馬下馬各米一升大豆一升牛米八合夏細馬日米二升中馬一升下馬及牛不須

祭馬

凡年中諸祭秡馬者二月祈年祭十一疋六月十二月次祭各二疋六月十二月晦秡各三疋四月七月廣瀬龍田兩社祭各三疋（四月左二疋右一疋七月左一疋右二疋增減之數平以輪轉前祭二日差馬部一人送之）九月伊勢太神宮神嘗祭二疋齋宮寮主神司六疋齋内親王遷野宮秡一疋並覆奏以放近都牧繫飼馬充自餘所用臨時聽處分

凡平野夏冬祭櫪飼馬四疋（二疋赤二疋白）園韓神祭二疋（白）龓人疋別馬部二人毎祭官人一人率馬醫供奉其馬祭畢並還本寮

凡賀茂二社祭走馬十二疋（松尾二疋在此内也）馬別韉鞚料調布四尺二寸表腹帶七尺結額髮絲二兩（餘祭馬裝准此）其使五位已上官一人（使者裝束之數見内藏式）皇后宮走馬二疋（馬裝同上）並二寮遞供奉（餘祭准此）又

女騎料四疋（内侍已上料）前祭二日經御覽（兩寮之間點定能否）齋院女騎料八疋屬馬醫史生各一人共預供之

凡大神社夏祭走馬十二疋（二疋儲料）其使允一人率馬醫馬部供奉

凡春日社春冬祭神馬四疋（事訖放本牧）走馬十二疋其使五位以上官一人率馬醫一人馬部八人供奉但馬部各青摺布衫一領申官請受事

訖返上。
凡牽川春冬祭神馬二疋、差馬醫一人、令牽貢。
凡大原野春冬祭神馬四疋、（事訖放本牧）走馬十疋。其使允一人、牽馬醫一人、馬部八人供奉。
凡當宗杜本山科等社夏冬祭走馬十疋、其使屬一人、牽馬醫騎士馬部等供奉。
齋王遷
凡齋王遷野宮日、鞍馬十疋、（乳母已下御厠人以上料）車二兩、寮官二人陪從、其向伊勢者鞍馬十三疋、充近江國府、（歲人已下女孺已上料）永充四疋、（一疋御馬、自餘女騎料、其鞍官備、若有闕失、隨即補之。）

返印
凡諸祭幷大祓料繫飼馬及給人馬者、皆燒返印、但臨時奉名神馬非此限。
御馬
凡行幸御馬鞍帊深紫綾一條、（二幅長八尺）御笠俶胡床俶鞭俶筥俶各一口、（並各加油絹帊）櫳人錦小袖二口、若有損、返故請新。
凡行幸御馬一疋、馬子八人、（右兵衛二人、馬部六人）其裝束人別緋袍、（夏單衣）襖子、（夏不須）帛汗衫各一領、調布袴一腰、細布帶一條、（長一丈）並隨損申官請受。（狩野行幸之日、著緋細布袍袴）
國飼
凡諸節及行幸應用國飼御馬者、斟量須數奏聞、乃下官符令進、唯牧放飼馬者寮移當國、國即令牧子牽送、（但攝津國鳥養牧豐嶋牧不移當國寮直放繫）
巡幸
凡車駕巡幸、鈴印駄用櫪飼強壯者充之、櫳人二人（以飼丁充之）於宮門外負駄以列駕前、駕輿丁

餉駄一疋、其女騎十八疋、走馬卄五疋、（近幸走馬卄疋）自餘馬數臨時聽處分。
凡行幸經宿須用幕及行槽者、御馬四疋布幕二口、行槽一枚、（枚別商布四段、緒料貲麻一斤）其行槽者收寮、但幕臨時請受。
凡供行幸馬籠頭刷梳等類、皆駄放飼馬、但近幸者疋別飼丁著腰。
覽駒
四月卄八日御監駒式（小月卄七日）

右當日早朝調列櫪飼御馬八十疋國飼卌一疋車駕幸武德殿登時官人率御馬自便門出至於馬出埒下寮頭以御馬名奏進於御監御監卽執奏而後左右寮頭左右分立於御馬之前允一人執簿進立殿前乃從埒西外御馬稍進比至　御前奏馬名詞云某司御馬合若干寮飼若干某國御馬駒若干有臣下貢者稱姓名貢御馬度盡退出次右

寮御馬如前左右寮助亦左右分立度畢卽左兵衛陣前（預前兩寮立繫不調馬之柱各一株以為鞍騎之便五月四日以前各抽收）鞍不調馬騎以騎士但允以下率近衛兵衛官人舍人等還至於寮家悉鞍馬令騎其不堪騎者騎以騎士但不誤馬次第入埒盡度度畢登時寮官率馬醫幷近衛兵衛官人等就於馬留埒西邊點定馬走品寮屬一人執馬簿立馬出埒西邊每馬出奏內豎傳奏馬馳畢更還寮簡定騎射粁馬

五日式

五月五日節式

右當日早朝鞍簡定馬授二府騎射官人率舍人到來裝束居駕幸武德殿左右各以奏文附御監（一寮奏載射手官人以下官姓名　一寮奏載所出之國毛色左右隨年五奏）其後騎馬陣列而行寮五位以上官一人騎馬在前諸衛射人皆以次列向於馬場御馬度畢右五位以上官一人在後而行其

所須裝束粁物疋別結額髮粁緋絲大二分四銖韁鞚粁調布四尺二寸表腹帶粁七尺馬幷舍人名札二枚𣏐粁緋油絹二丈裹絹等經奏請之

六日

同月六日競馬幷騎射式

右當日早朝鞍細馬十疋（雖有駿馬不載駒牽奏文莫預此列）車駕幸武德殿登時寮頭以御馬名簿進於御監則傳奏寮官率近衛十人令騎細馬卽

以次度。度畢頭以下從殿後至於馬出埒下。左右近衛中少將與寮頭助共令競走。左右寮允各一人立馬出埒左右側。奏馬名。詞云。某牧若干某毛御馬若干。有臣下貢者同上條。內竪傳奏。左右近衛將監。左右馬寮允屬各一人。率馬醫就馬留標下。注勝負丈尺。競走畢還寮。近衛兵衛官人率舍人等到來。裝束而騎調馬陣列。向射𡎝騎射訖。諸衛更示

騎御馬供奉雜戲

國飼數

凡國飼御馬者。山城國六足（左寮）。大和國五足（右寮）。河內國六足（右寮）。攝津國十足（右寮）。伊勢國十足（左寮）。近江國十足（左寮）。美濃國十足（右寮）。丹波國五足（左寮）。每年預前五月五日節。差專當國司牽進。

青馬

凡青馬廿一足。自十一月一日至正月七日。二寮半分飼之（一足互飼）。其料日秣米五升。大豆二升。灯油二合。奏聞請受。國飼以正稅充之。

凡正月七日青馬籠頭鑣一足（前頭及最後馬別着金裝。自餘烏裝）。尾佮當額花形（已上二種各着鈴）。及朧人錦紫兩色小袖。紺絁脛巾。並妝寮家出用。但韁鞚紺細布（以一端充二足）。結額髮尾緂絲。臨時請受。其朧人以左近衛充之。著本府青揩衫末額。寮小袖（第一者錦。自餘紫）。若蕃客入朝之日。著寮緋紫袍（第一者紫袍。自餘緋袍。同妝寮家）。其前陣左近衛舍人。次左右寮頭。次馬七足。次左右允。次馬七足。次左右屬。次馬七足。次左

右助。次後陣右近衛舍人（近衛裝束見各本府式）。

蕃客

凡蕃客乘騎唐鞍。寮家掌妝。若有壞損。隨即脩理。其馬子簡飼丁容貌端正者充（大使副使各四人。判官錄事各二人。使丁各一人）。其裝束黃袍。汗衫。調布袴。革帶。布襪。長緒。幞頭巾子。麻鞋。並請大藏。事畢返上。但幞頭巾子襪麻鞋不在此限。

衛府馬牛

凡馬牛分充衛府者。左近衛看督馬二足（擸飼一足。放飼一足）。左兵衛行夜二足（擸飼加鞍。并衛士每夜充之）。左衛門

牛四頭其櫪飼充秣草牛亦充草

撿非違使馬

凡撿非違使馬四疋櫪飼其冬月便割左衛門乾莒内四百斤充之（右寮割右衛門料充之）

騎用

凡頭已下史生已上聽騎用放飼御馬各一疋

父馬

凡應放父馬者具錄色數奏訖即申官施行

馬藥

凡馬藥每季胡麻油一斗二升五合𣏒樹油六升二合五勺猪脂三升二合五勺硫黃一升六合每年作馬蹄料砥二顆並申官請受但臈大

四斤干薑小十斤奏請隨用盡請不限年月

車

凡車五兩屋形五具鞦五具料桃染調布四端（具別二丈七尺五寸）縫絲大二分四銖敷莒五枚並支度三年一申官儲備但車油一斗八升每年請受其釧取舊廻充新隨損乃請不必限年

釜

凡煮秣豆釜一口若有損壞申官返舊請替

皮

凡寮馬牛斃者以其皮充鞍調度并籠頭等料唯御靴料牛皮七張半充内藏寮年中神事料馬皮一張充木工寮騎射的料馬皮各二張充近衛兵衛等府其除年中用之外賣却充寮中用

馬引具

凡櫪飼馬籠頭鏁若有破損者取諸國貢馬籠頭鏁充用

凡櫪飼馬每年絆繩料熟麻三斤分爲三度疋別一斤申官請受

凡剉槽者十疋充一口方一丈深二尺若有壞

損寮加修理刷梳疋別各一枚剉二疋一枚並有破壞斟量充之但碓寮採備之

凡馬底板者廣一尺厚六寸長一丈一尺疋別十枚櫪長一丈六尺以一艘充二疋若有朽損者申官修理但底板亦令諸國採送

凡馬水桶杓杴箒及炬松寮斟量儲充

騎士

凡騎士十人隨其才移兵部勘籍即預寮考若無故不上者還本其衣服夏冬二季申官

馬部

凡馬部卌人取負名入色者充之

凡甲斐信濃兩國牧監。左寮武藏國別當。上野國牧監。右寮各撿功過上日。寮考十一月卅日以前移兵部省。

牧監帳

凡官牧馬帳甲斐國信濃上野附牧監武藏國附別當進寮。寮勘損益移主計寮。

緋鞦

凡非色之人所著用緋鞦者。勘收以充寮用。

寮牧

凡放播磨國家嶋御馬寮直移國放繫。寮別卅疋從當年十月始放飼。來年三月下旬繫取。其路次之國各充使并食并牽夫遞送。

延喜式卷第四十八　十三

攝津國鳥養牧。右寮豐嶋牧。右寮爲奈野牧。右寮近江國甲賀牧。左寮丹波國胡麻牧。左寮播磨國垂氷牧。左寮

右諸國所貢馬牛各放件牧。隨事繫用。

庄田

大和國京南庄。并率川庄墾田廿四町一段一百卌五步。佃十六町一段一百卌五步　攝津國二町　信濃國一百八十四町五段二百五十三步。越前國少名庄卅五町八段二百九十六步。佃十町　播磨國一町。

右左馬寮每年依件營種。自餘皆收地子以充秣新及雜用。其遠國地子者交易輕物送寮。運功便割其內。但信濃國馬冬蒭并貢馬籠頭新亦用地子。所殘交易送之。

延喜式卷第四十八　十四

大和國京南庄一處。墾田廿四町一段一百卌五步。佃十六町一段一百卌五步　興栗栖庄一處。地十五町　粟林一町。信濃國一百八十四町五段二百五十三步。越前國桑圀尾箕兩庄卅五町八段二百九十六步。佃八町　播磨國一町。

右右馬寮竝准上條。

秣新

諸國每年進秣新

近江國米百五十斛。備前國大豆八十斛。

右左馬寮新以正稅春備。并交易充之。若有

未進者。每年十二月卅日以前具錄其數進
官。官下所司拘調庸返抄。
播磨國米百五十斛。阿波國大豆八十斛。
右右馬寮新亦准上條。
諸衛府幷兩國年新蒭
左近衛府四千斤。左衛門府八千斤。左兵衛府
三千斤。山城國六千八百卅三斤。畠蒭五千八百斤。野蒭一千卅三斤。攝津國千斤。

右左馬寮年中蒭新。右寮准此。

閏月新

凡閏月新御馬蒭者。申官令畿內國進之。

諸衛營

凡諸衛府營作蒭畠。二月耕種。七月以前苅收。
不得申旱損。

廐畠

山城國美豆廐畠十一町。野地五十町餘。
右二寮夏月簡御馬不肥者。遣飼亦諸祭新
馬同令放飼。
畿內畠
山城國十四町六段一百八十步。大和國二六町
五段。
右左馬寮每年耕營。充年新蒭。否選及寮雜
用。
山城國十四町六段一百八十步。大和國十二町
五段。
右右馬寮並准上條。

公廨

公廨田大和國七町。山城國三町。左馬寮五町

右馬寮五町
右官人公廨。若有不仕輩者。充寮中雜用。

飼戶

飼戶
山城國亦烟。大和國卌烟。河內國一百八烟。美
濃國三烟。尾張國九烟。
右隷左馬寮。每年當國計帳進官。官先下民
部省令勘損益。乃下寮。
右京職三烟。山城國五烟。大和國卌九烟。河內

國五十一烟。攝津國十六烟。美濃國三烟。

右隷右馬寮。並准上條。

凡飼戸計帳者。國司毎年勘造。進寮。其絕戸田。毎年賃租送官。

造御鞍

造御鞍一具料

鞍橋一架（奏請）打立（內匠寮造送）韉皮（奏請）障泥皮（數隨大小）紫革四條（各長二尺已上廣一寸。結鞍橋料。並請內藏寮）緋革十條（鞍褥貫鞦緒著韉障泥結料）牛革四條（各長四尺已下二尺四寸已上。廣三寸已下一寸已上。鐙靻并力革料。並請大藏省）錦三尺二寸（二尺二寸鞍褥表料。一尺脊䪖端料）紫絲大一斤六兩一分四銖（一兩二銖鞍褥料。一斤五兩一分二銖鞦料）綠絲大二兩二分四銖（一兩韉料。一兩二分四銖脊䪖料。并請內藏）緋帛二尺二寸（鞍褥裏料）練絁二丈三尺四寸（四尺四寸鞍褥料。七尺脊䪖料。一丈二尺韁鞚料）細布二丈八尺四寸（四尺四寸鞍褥料。七尺脊䪖料。五尺小腹帶料。一丈二尺韁鞚料）信濃調布一丈六尺五寸（一丈三尺障泥裏料。三尺五寸脊䪖料）商布一丈七尺九寸（四丈四寸鞍褥料。六尺五寸韉料。七尺脊䪖料）生絲大二兩（一兩韉料。一兩脊䪖料）苧大二兩二分（一兩四銖鞍褥韉料。一兩一分二銖脊䪖料）鐵三廷半（一廷鑣料。二廷半鐙料）和炭十石（三石鑣料。七石鐙料）漆一升三合五勺（一升二合障泥料。一合鐙料。五勺鑣料。並請大藏省）槲九把（四把韉料。五把脊䪖料。請大膳職）東席二枚（一枚鞍褥韉料。一枚脊䪖料。請掃部）作縫工單六十六人（鞍褥三人。韉四人。脊䪖五人。貫鞦廾二人。鑣十人。鐙七人。障泥二人。靻一人。絡鞦料絲女十二人）食米工別日一升六合。女一升二合。鹽二合。魚二合。海藻二分四銖。醬滓二合。酒六合。

造女鞍一具料

紫革四條（各長二尺廣一寸）韉皮（臨時定色）障泥熊皮一張（長六尺已上。並請內藏寮）牛皮一條（長三尺廣三寸鐙靻料）牛皮一條（長三尺廣一寸五分力革料）洗革（數隨大小並請大藏省）錦三尺二寸（二尺二寸鞍褥表料。一尺脊䪖端料）紫絲大一兩。綠絲大三分二銖。銀小五兩二分。臈四銖。鞍橋木。鐙（已上二種請直）熟銅大三兩三分二銖。滅金大一銖七分銖之五。金漆二勺八撮。緋帛二尺（鞍褥裏料）東絁七尺五寸

四尺鞍褥料三尺五寸脊屧料 細布一丈一尺 三尺五寸脊屧料七尺五寸韉鞚料 調布二丈九尺 一丈三尺障泥裏料五尺小腹帶料四尺鞍褥料七尺脊屧料 商布一丈七尺五寸 四尺鞍褥料六尺五寸韉料七尺脊屧料 生絲二兩二銖 二銖鞍褥料一兩韉料三分二銖脊屧料四銖靻料 練絲一斤六兩四銖 一斤五兩一分二銖總鞦料三分二銖脊屧料 苧二兩二分 四銖鞍褥料一兩韉料一兩一分二銖脊屧料 漆四合五勺 四合鞍橋木鐙料五勺鑣料 絁三尺綿一兩 竝絞漆料 鐵一廷二兩二分 一廷鑣料二兩二分鈇料 和炭三石一斗 三石鑣料一斗鈇料竝請大藏省

槲九把 四把鞍褥料五把脊屧料 東席二枚 一枚鞍褥幷韉料一枚脊屧料 韉裹馬革 準表皮用在寮者 熟馬皮料油 枚別一合三勺請主殿寮 作工單七十一人 鞍褥三人韉四人脊屧五人鞍十四人鑣十人靻一人韉裹革一人小半鈇大半人甬代六人障泥二人貫鞦十四人絡鞦絲女十人 餘鞍準此但韉用皺文革鞦料練絲大一斤三兩二分四銖

造走馬鞍一具料

脊屜料緋革 以一張充二具有革大小準量充之 洗革一張 結鞍著韉接鞦貫鞘靻等料 韉料牛革 以一張充三具 鞍橋一具大壺鐙一具鑣一具 已上三種請大藏省 絁三寸綿二兩 竝絞漆料 調布二丈三尺 七尺脊屧料五尺小腹帶料七尺表腹帶料四尺韉鞚料 信濃調布三尺五寸 脊屧料 商布一丈三尺 六尺韉料七尺脊屧料 生絲一兩二銖 一兩韉脊屜料二銖接鞦料 練絲大一斤六兩一分二銖 一兩脊屜料一斤五兩一分二銖鞦料 苧二兩一分二銖 一兩韉料一兩分二銖脊屧料 鐙鐷料鐵一廷和炭二石 作鐙鐷料 韉裹馬革準表漆五合五勺 一合三勺韉料五勺貫鞘料三合鞍料二勺鑣料五勺鐙料

東席一枚半槲九把掃墨五勺 請圖書寮 榎榭油一升 塗馬皮料請主殿寮 茜三斤 染鞦料請大藏省 縫備功單卌二人 其功食准上條

凡雜鞍者十年一度作替五十具其十具用舊橋但唐鞍隨損臨時申官修理

延喜式卷第四十八

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿祢久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第四十八　　二十一

延喜式卷第四十九

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

兵庫寮

凡元日及即位楕建寶幢等者。預錄色目移送兵部。前十五日復請夫單卅人。各日飯五升。鹽二勺。鋤十五口。事訖返上。待官苻到寮。與木工寮共建幢柱管於太極殿前庭龍尾道上。前一日率內匠寮工

一人。鼓吹戶卅人。楕建寶幢。從殿中階南去十五丈四尺建烏像幢。左日像幢。次朱雀旗。次青龍旗。此旗當殿東頭楹。玄武旗當西頭楹。右月像幢。次白虎旗。次玄武旗。相去各二丈許。與蒼龍白虎兩樓南端楹平頭。訖並返納。

大儀

凡大儀立鼓鉦者。太極殿東南閤內大臣幄西南去一丈立鉦。又南去一丈立鼓。鉦加角槌二柄。鼓木槌二柄。並有簨簴。下皆准此。擊人各一人。長一人。用槖頭著朝服。以下皆准此。次會昌門外東去九丈。自廊南去五丈立鉦。又去一丈立鼓。用允為長。次栖鳳樓西南角壇以西相去一丈立鼓。以北相去六尺立鉦。用少屬為長。次朱雀門內東去十丈。自垣北去七丈立鉦。又去一丈立鼓。用大屬為長。所須鉦鼓簨簴槌等。預前申請用。事訖返上。

分配夫

凡大儀分配擊鉦鼓人及執夫者。太極殿及會昌以外三門別擊鉦鼓人各一人。執夫四人。中務擊鉦鼓人各二人。執夫八人。諸衛別擊鉦鼓

人一人。執夫四人。執纛四人。左右衛門府執纛夫各十六人。執戟四人。大儀擊鉦鼓人。著平巾冠。漆羅開頂緋大袖袍。縹襖子。帛博帶。長五尺。廣四寸。以布為心。以帛為表裏。其二端各著細帶。長各五尺。大口帛袷袴。白布襪。烏舄。執鉦鼓夫著皂縵頭巾。皂綾朱末額。緋大纈袍。白布帶。長八尺。廣四寸。四重為疊。白布袴。紺布脛巾。鞋。並收寮庫。臨時出用。但分配中務衛府擊人執夫裝束者。省府充之。

鉦鼓節

凡大儀擊鉦鼓節。隨官陣列畢。閤外大臣仰兵

部省省令寮擊外辨鼓平聲九下諸門依次相應（殿下鼓不應）開門畢寮頭進申閤內大臣令擊殿下喚鼓雙聲九下諸門依次相應群官入就位畢殿下擊褰御座帳鉦平聲三下（諸門鉦不應）禮畢擊下帳鉦如初即殿下擊退鼓雙聲九下諸門依次相應群官退出訖外門擊鉦五下諸門鉦依次相應（殿下鉦不應）然後諸衛擊退隊鼓（事見衛府式）

凡大射建羅幡者烏羅十二旒旒別張竹二株著鈴二口帛巾二條（六旒纈六旒緋各長八尺廣八寸）阿禮幡十二旒各著柄（左第一紫色次深緑次緋次纈次黃次淺緑右方准此）花槍廾口幡廾旒旒別著柄（建兵部及寮官人等幄下）預前十日移送兵部木工寮射殿之前量定步數便建標杌當日質明列建羅幡訖即返上其所須木綿黑葛請受大藏大射第一第二侯別鉦鼓各一面（並在侯之傍）引鉦一面（在射頭前左邊）外辨鼓一面擊者各一人射手人等列立訖擊外辨鼓平聲

九下即擊喚群官鼓雙聲無筭群官就座擊鉦平聲三下乃止（並便用第一侯鉦鼓）射手人入引鉦在前且擊且進鉦留庭中第一射手將至射位擊鉦三下引鉦聲止還而退出射手依次就位射之若中的者擊鉦外院一下中院二下內院三下如着侯者度別擊鼓一下射畢擊鉦三下訖擊退鼓雙聲無筭群官退出畢擊鉦五下（若射手未盡唯三下）

車駕行幸執纛一人（騎馬牧子二人執轡）著皂末額緋大纈袍布汗衫帛袴布帶鞋行縢執纛綱二人著桃染布衫布袴布帶執戟一人（從執纛人）執鉦二人執鼓二人（以熊皮蓋鉦鼓）擊者二人（已上服色同執纛人）鉦鼓師各一人（騎馬服色同執纛人）寮官二人著公服行縢（騎私馬）竝陣大臣前其所須裝束申官請受事訖返上

行幸擊鉦鼓節其日質明寮承大臣命擊動鼓三度度別平聲九下即裝束訖擊列陣鼓一度

平聲九下。諸司陣列訖擊進鼓三度。度別九下。（初擊細聲。漸發大聲。）次擊行鼓三度。度別雙聲二下。（陣列或遲。相尋擊之。）御行宮擊靜陣鉦三下。（還本宮亦如之。）次擊喚隊司（謂諸衛次官已上）鼓三下。訖擊解陣鉦五下。並諸衛相應。

儺鼓

年終行儺者。鼓十二面。付左右京職。（職別六面。擊者各一人。夫一人。但夫馬職備。）

大儀鉦鼓

大儀及行幸諸衛府所須擊鉦鼓人及執夫。本府臨時具錄其數申官。然後分配。

御齋會

每年正月講最勝王經所充鼓吹夫卅人。（駈使七日）

節會夫

凡節會日。大歌雜樂器令寮夫運。

凡出充諸衛及中務省元日儀仗。並待官符充行。

鼓吹

凡鼓吹雜生習業所須。鉦一口。大鼓一面。楯領鼓二面。多良羅鼓四面。答鼓一面。大角廿口。小角卅口。大笛四口。緋幡二管。鉦鼓簨簴九脚。並待官符充之。

損甲

凡破損甲每年五十領。待官符到。請斲修理。即返納本庫。

樣器仗

凡諸國樣器仗。皆先進兵部。即與寮官共加校閱。御覽訖。乃勘收。（數見兵部式）

凡器仗應須曝涼者。預移兵部。諸司兵部就庫監曝。十日內令了。曝涼隨時。辨置異所。所須人力寮申官。官仰衛門府奏聞。然後充之。

大祓

凡六月十二月大祓太刀弁弓箭等。隨官符到即充。

凡出納雜器仗者。皆寮官隨事覆奏。訖與諸司出收。

凡伊勢太神宮祭所須女鞍二具。每年造備。九月五日送神祇官。其斲牛革一條（長五尺。廣二尺。）申官請受。（但打立受木工寮。自餘斲物見內藏寮式。）造功十五人。（採材五人。作十人。）但廣瀬龍田祭鞍。隨損作送。

御弓

凡御梓弓一張以寮庫弓充之脩造功五人箭四具一具角太伊多都伎一具角細伊多都伎一具木太伊多都伎一具麻麻伎各五十隻為一具具別功五十人鞆一枚功一人其料梟三分四銖弦料麋角一隻弭料長一尺木賊小一兩三分錯弓料篦二百卅隻卅隻損分大和國十一月以前進納雉羽四百卅隻卅隻損分受進物所麋角本末各五十四隻伊多都伎料熊革一條鞆料長九寸廣五寸牛革一條鞆手料長五寸廣二寸鐵十二兩二分熟銅三分已上麻麻伎鏃料用寮家物漆一合九勺二撮漆箭弁鞆料金漆

一合塗箭料生絲小二兩一分纏箭縫鞆料生絁五寸調布五寸白綿小二兩已上漆料絞木綿七兩編箭料鞆弓袋料紫表緋裏帛各一條各長一丈一尺三寸廣八寸鞆袋料紫表緋裏帛各一條各長二尺三寸廣一尺一寸縫紫絲二銖纏弭料緑組一條長四丈五尺纏弦料縹幅一條長六尺鞆緒料紫組一條長二尺五寸塗金漆樻二合納弓箭料漆塗案二脚安弓箭樻料其料物每年中官請受正月七日供進事見儀式但樻案就内藏請

大祓横刀

受永收寮家臨時出用

凡二季大祓横刀八口金裝二口烏裝六口其料鐵廿四斤口別三斤熟銅四斤練金一分銀一兩水銀一兩麋革八條各長二尺五寸廣四寸生絲小十五兩纏柄料漆八合膠四兩已上鞘料猪膏五合塗刀料胡麻油一合洗刷料生絁一尺五寸調布一尺五寸白綿小九兩已上絞漆料伊豫砥二顆鹿砥二顆豪八圍已上磨刀料作功二百五十人金裝口別卅六人烏裝口別卅三人請料造

備六月十二月廿八日送神祇官

大嘗會

凡踐祚大嘗會新造神楯四枚各長一丈二尺四寸本闊四尺四寸五分中闊四尺七寸末闊三尺九寸厚二寸丹波國楯縫氏造戟八竿各長一丈八尺紀伊國忌部氏造其料黑牛皮八張各長八尺廣六尺掃墨一斗三升六合楯別二升八合戟別三合膠一斤十二兩以二兩和掃墨一升酒六升八合以一升和掃墨二升商布四段四尺裹料楯別二丈六尺糯米六升二合著裹料漆二合燒塗料面金四枚各長四尺廣五寸厚一分料鐵卅九斤十二兩和炭

十二石工十二人手力十二人六寸平釘六十四隻（楯別十六隻）斫鐵十六斤和炭五石工五人手力五人二寸平釘七百八十隻（楯別百九十五隻）斫鐵廿四斤六兩和炭十一石五斗工十五人手力十五人戟鋒八隻斫鐵廿六斤八兩和炭十二石工廿人手力十二人食斫一人日米二升鹽二勺海藻一把醬滓二合功錢（其數随時）並申官請受

梓弓一張（長七尺六寸槻柘檀准此）長功十五日中功短功遞加一日削成三日（一日小斧削二日鉋）作本一日瑩理一日造弭角裁帛纏弭斫理枲續弦著弓一日句本令熟三日塗漆三遍每遍乾二日造弭角長功日十枚中功日八枚短功日六枚裁弭韋長功七十條中功六十條短功卅五條纏弭長功卅五張中功廿五張短功十五張斫理枲續弦長功五條中功四條短功三條

征箭五十隻長功廿二日大半中功廿五日短功廿九日篦鹿揉大半日削節洗磨一日精揉一日精磨半日斫理羽搓線二日著羽一日造筈一日初漆并乾一日中漆一日乾一日裁羽大半日次中漆一日乾一日花漆一日乾一日削箭本搓線纏一日打箭鏃錯磨二日著箭鏃一日漆本三遍每遍乾一日金漆箭鏃乾一日烏裝横刀一口長功廿一日中功廿五日短功廿八日打坏一日（手力一人）破秉合秉并打刃二日（別手力一人）剪并錯一日麁砥磨一日燒并中磨一日精磨一日瑩一日鐫鞘裹革一日元漆三遍每遍塗乾一日中漆二遍每遍塗乾一日作鉸具二日麁錯精錯并撓塗漆二日搓線并纏柄中漆一日柄鞘花漆一遍一日著鉸具及柄一日

挂甲一領（札八百枚）長功百九十二日中功二百廿

日。短功二百六十五日。打札廿日。鹿磨卌日。穿孔廿日。錯穴幷裁札卅五日。錯稜十三日。砥磨青砥磨幷瑩卌日。横縫幷連七日。縫頸牒幷繼著二日。著縁一日。擘拘幷裁韋四日。（擘縮育手力下同）中功日。打札廿三日。麁磨卌六日。穿孔廿三日。錯穴裁札五十二日。錯稜十五日。砥磨青砥磨幷瑩卌六日。横縫幷連八日。縫頸牒幷繼著二日。著縁一日。擘拘幷裁韋四日。短功日。打札廿

七日。麁磨五十六日。穿孔廿八日。錯穴裁札六十三日。錯稜十八日。砥磨青砥磨幷瑩五十六日。横縫幷連九日。縫頸牒幷繼著二日。著縁一日。擘拘幷裁韋五日。

修理挂甲一領。料漆四合。金漆七勺六撮。緋絁二尺五寸。緋絲三銖。絲五銖。調綿一屯六兩。商布一丈三尺。洗革四張半。掃墨一合。馬革一張半。絲一兩三銖。單功卅一人。

凡諸國所進修理甲料馬革者。尾張六張。近江十七張。美濃廿四張。但馬十一張。播磨卅二張。阿波十張。並以驛傳牧等死馬皮。熟而送之。若不足者。買備滿數。

造弩一具。單功六百卅三人。（爲丁十二人五十分丁之卅三）

（大門楯）

建大門楯六枚戟十二竿。若有破損者。待衛門府移寮。即修理。其料物隨損多少請受。

（雜工戸）

雜工戸

左京廿五烟（今絶戸）　右京卅九烟（今絶戸）
大和國六十九烟　攝津國五十烟
河内國七十一烟　和泉國五烟
伊勢國四烟　尾張國四烟
遠江國廿烟　近江國十八烟
美濃國卅二烟　丹波國七烟
播磨國四烟　紀伊國廿六烟

右雜工戸。免調庸。每年自十月一日至二

鼓吹戸

月卅日役使雜作人別不得過五十日其役分物毎年附貢調使進之但攝津國有馬郡羽束工戸役十五日不免其調若有絶戸其口分田准價賃租充雜工食不給公粮

凡雜工部廿人簡取戸内百姓藝業勝衆者移兵部省勘籍補之

鼓吹戸

山城國七十五烟　攝津國二烟

河内國廿三烟 烟別六丁

右起十月一日盡二月卅日以十人為一番番別卅日更代敎習若有破除隨即補之其始發聲日申官待報三月一日辨官幷兵部省官人就寮簡試能不訖乃放却

凡鼓吹戸計帳之日屬已上一人到國與國司共以中上戸定之莫令他役長上四人 大小角鉦鼓各一人

凡鼓吹部者簡取戸内百姓才業秀衆者移兵部省勘籍補之 大角生二人鼓生十人小角生十人大笛生八人鉦生四人

凡鼓吹生等年料万病膏神明膏百毒散伏苓散各一劑清酒五斗並申官請受支給

延喜式卷第四十九

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衞大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第五十

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒挍

雜式

鎮害氣

凡諸國鎮害氣者。於國郡鄉邑每年正月上厭日作坑方深三尺。取東流水沙三斛置坑內。以醇酒三斗灌沙。然後以土覆之。大小各踏其上。以杵築之各二七杵。咒曰。害氣消除。人無疾病。

五穀成熟。

太宰奏神事

凡太宰府應奏神事者。帥獨署。若帥有故者。少貳以上一人署奏。

稽首

凡御所及中宮東宮稽首。餘皆跪拜。（但頭高下隨人貴賤）

授位任官別恩

凡授位任官及別有恩命者。儛踏。中宮東宮准此。

凡公宴賜酒食。親王以下皆列庭中再拜。（謂之謝座）訖行酒。人把空盞授貫首人。跪受盞再拜。（謂之謝酒）中宮東宮賜宴准此。自餘謝座訖就座。後把巡盞起拜。若三位以上在座者。（四位參議同此）五位以上堂上拜。六位以下堂下拜。若四位五位在座者。判官以上堂上拜。主典以下堂下拜。若本司長官在座者。次官堂上拜。判官以下堂下拜。（六位長官在座。判官以上堂上拜。）次官在座者。判官以下拜准上。（若次官六位者。判官主典堂上拜。）判官在座者。主典堂上拜。史生堂下拜。

諸司公廨

凡諸司公廨限三箇年出舉。其本依數返納。仍以利為本出息。每年十二月錄定本數申送於官。交替官長分明付領。然後放還。其處分法者。長官五分。次官四分。判官三分。主典二分。史生一分。若無次官或判官者。止准見官為差。

度量權衡

凡度量權衡者。官私悉用大。但測晷景合湯藥則用小者。其度以六尺為步。以外如令。

輦車

凡乘輦車出入內裏者。妃限曹司。夫人及內親

王限温明後涼殿後命婦三位限兵衛陣但嬪女御及孫王大臣嫡妻乗輦限兵衛陣

凡乗車出入宮城門者妃已下大臣嫡妻已上限宮門外四位已下及内侍者聽出入土門但不得至陣下

凡大簦聽妃已下三位已上及大臣嫡妻其烏尾扇聽四位及參議已上嫡妻及女子自持不得令人執翳

凡諸司官人或卒嫡女及馬宿於曹司忽有疾病不速出却以穢宮中隨事重科

諸司解文

凡内外諸司解文不得用薄晁紙其字必令分明不得一行過十三四箇字

出納蓄客儲料

凡出納蓄客儲料雜物遣行事史撿行

凡故僧正行基混陽院雜事者攝津國司與別當僧共知撿挍

細事類

凡細微事類不得輒稱　勅旨（勅旨交易及勅旨田之類）但中務奏　勅具錄　勅狀申送辨官施行之日當言　勅旨

遣鑄錢司錢

凡遣鑄錢司舊錢路次國差加勇幹健兒遞送若致亡失者令當國司塡納

女官厨

凡女官厨年料雜物者隔三年一充

凡美濃國互差掾若目一人令撿挍土岐惠奈兩郡雜事并驛家遞送事

凡越前國松原客館令氣比神宮司撿挍

封前分

凡諸司及有封所所不得責取諸國前分

造過所

凡京職諸國造過所者具錄馬毛尺寸歳齒依實勘過以糺姧欺

凡天下百姓親勤農業貯積雜穀救濟孤獨戶口增長夫婦和順名聞鄕里親疎相識者長官歷門訪審的知虛實具錄姓名年紀附便使申送官

凡國司等各不得置資養郡

諸國請暇
凡國司等就使及請暇入京過限未還者録名申送若隱忍不告者事覺之日准狀科附

米俵
凡公私運米五斗為俵仍用三俵為馱自餘雜物亦准此其遠路國者斟量減之

朝使到國
凡朝使到國國司不得迎送各著當色候待國府但接堺郡司牽騎馬子弟四人迎送服色如常其充馬子者五位已上四人六位已下二人

國司不交關
凡國司一任之内不得所部交關但聽買衣食其私物運京者除公廨外不得更加若有違犯依法科罪

驛路邊植菓
凡諸國驛路邊植菓樹令往還人得休息若無水處量便掘井

百姓被雇刈稻
凡百姓被雇刈稻之日不得牽人拾穗

解移
凡解移者史生以上随狀送之

驛使致敬
凡驛使遇應致敬者下馬若急速者不下

難波澪標
凡難波津頭海中立澪標若有舊標朽折者捜求抜去

太宰御雜物船
凡太宰貢雜官物船到縁海國澪引令知泊處

御贄使
凡太宰貢御贄使不得私持他物以致人患

對馬粮
凡運漕對馬嶋粮者毎國作番以次運送

對馬嶋銀
凡對馬嶋銀者任聽百姓私採但馬國司不在此例

眞珠
凡王臣家使不得到對馬嶋私買眞珠擾乱百姓

凡王臣家及諸高人船許出入太宰郡内但不得自此擾勞百姓及糴米買馬若有違者依法科罪

對馬朝集計帳
凡對馬嶋朝集計帳並附一使

太宰牓
凡太宰於兩嶋樹牓具顯著嶋名及泊船處有水處并去就國行程遠見嶋名仍令漂著船人必知有所歸向

太宰綿船
凡太宰貢綿穀船者擇買勝載二百五十石以

上三百石以下著𣏐進上便即令習用𣏐其用度充正税

凡監臨主守以官物私自貸若貸人所貸之人不能償及身死者竝徵判署之人即判署亦死後免

凡國司不乘驛傳馬但正税大帳朝集等使乘驛馬國司新向國乘傳馬其太宰以管内諸國向府准此

諸國運

凡諸國運送須夫皆以近及遠均通差充其發遣之日及綱典并初給運處先定應差車馬人夫數并發處時日預定行程先與前所國郡相知明為期會不得預集妨廢生業及致飢寒

國司給夫馬

凡國司遷代者皆給夫馬長官夫卅人馬卅疋六位以下長官并次官夫廿人馬十二疋判官夫十五人馬九疋主典夫十二人馬七疋史生以下夫六人馬四疋其取海路者水手之數准陸道夫太宰帥七十人以下少貳以上五十人以下判官以下卅人史以下史生十人以下竝量事給之不必滿數但依犯解任之輩不在給限

凡陸奥出羽兩國國司并鎮守府官人已下給遷替粁夫馬但延任之輩不在此限

凡鑄錢司官人已下准國司給遷替粁夫馬

諸國貢御馬

凡諸國貢御馬者路次國馬別充牽夫一人但長牽不在此限其使牧監別當并人別充夫三人馬三疋馬醫書生等每二人充夫一人人別馬一疋

宇治山﨑橋

凡山城國宇治橋敷板近江國十枚丹波國八枚長各三丈弘一尺三寸厚八寸山﨑橋攝津伊賀等國各六枚播磨安藝阿波等國各十枚長各二丈四尺弘厚並同上竝以正税充粁每年採送山城國國取返抄備所司勘會

泉河假橋

凡山城國泉河樺井渡瀨者官長率東大寺工

等每年九月上旬造假橋來年三月下旬壞収
其用度以除帳得度田地子稻一百束充之

国司相牒

國司上下相牒式

某事

牒云々以状牒牒至准状故牒

年月日　主典位姓名牒

守姓名

右守在治部牒入部内介以下或若守入部

内牒在治部介以下云撿調物所牒國衙頭
介以下報云國衙頭牒上撿調物所案典等
若長官不在者以介准守餘官不在節級相
准亦同　年月日下典者史生通之

調物使牒

撿調物使　牒上國衙頭

某事

牒云々具録事状謹請進止謹牒

年月日　主典位姓名牒

介姓名

右介入部内牒在治部守或掾以下署如今

諸国釈奠

諸國釋奠式

釋奠二座　先聖文宣王先師顔子但太宰府者先聖先師閔子騫三座

器數

籩十六　座別八竹豆謂之籩其實石鹽乾魚乾棗栗黄榛人菱人芡人鹿脯

豆十六　座別八木豆謂之豆其實韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兔醢筍葅魚醢

簋四　座別二外方内圓謂之簋其實黍飯稷飯

簠四　座別二外圓内方謂之簠其實稻飯粱飯

俎六　座別各三其實大鹿小鹿豕

罇罍四　座別各二其實玄酒醴齊

杓四　罇別加上

篚二　座別各一其實幣帛祭文版

爵八　座別各三福酒二

坫一　聖賢同坫

胙宍俎一

篚一

盥罍一 實水

杓一

洗一

爵巾篚一

幣帛二條 各長二丈八尺

巾 二條 各長四尺

楸版二枚 書二座祭文料 各長一尺二寸 弘七寸 厚六分

筥 二合 盛幣料

炭 一斗 燒祭文板料

油 一升 廟中燈料

松明卅把

盞 四口 燈盞料

凡盛物籩實石鹽五顆 乾魚 乾棗 栗黃 菱人 芡人各一升 鹿脯一斤八兩 豆實韮葅一升 醓醢五合 菁葅一升 鹿醢五合 芹葅一升 兎醢五合 筍葅一升 魚醢五合 簠簋實稷飯用米六合 黍稻粱飯各用米七合 樽罍皆一斗為量 牲者皆載右胖 前脚三節 肩臂臑節一段 皆載之 後脚三節 節一段 去下一節 載上肫骼二節 又取正脊 脡脊 橫脊 短脇 正脇 代脇各二骨 以並 餘皆不設 若土無者 皆以其類充之

職掌

三獻官三人 守為初獻 介為亞獻 博士為終獻 若守介有故 並以次差攝 博士有故 取史生以上攝

參軍事一人 掌請謁并導引初獻事

贊禮二人 掌導引亞獻終獻事

祝 二人 掌授幣讀祭文賜福酒事

掌事二人 掌設幣神位及陳樽罍坫爵篚備饌等事

贊唱一人 掌廟庭諸位及儀式事

協律郎一人 掌執麾節樂事

贊引一人 掌導引學士事

執樽四人（先聖二人、先師二人、掌擧冪授杓事。）
洗所三人（一執洗、一執篚、一執罍、掌獻官盥具事。）
執俎二人（掌賜胙事）
執籩一人（掌同上）
執饌十人（掌奠俎豆事）
前享三日守散齋於廳別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下預享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不得刑罸不預穢惡致齋享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事其諸學生皆清齋於學館一宿若上丁當國忌及祈年祭改用中丁其諒闇之年雖從吉服一從停止
前享二日掃除廟内外設樂懸於廟庭又為瘞埳於院内堂之壬地方深取足容物南出陛設守以下次於門外隨地之宜

前享一日晡後令健兒守廟門享官以下習禮設位贊唱者設三獻位於東階東南每等異位俱西面設參軍事位於守之左差退設掌事位於三獻東南西面北上設望瘞位於堂東北當瘞埳西面設贊引位於西階西南當掌事位設學生位於贊引之後俱東面北上設贊唱者位於三獻西南西面又設贊唱者位於瘞埳東北南向設祝二人位於瘞埳西南東面設協律郎位於廟堂上前楹之間近西東向設三獻門外位於道東每等異位俱西面掌事位於終獻之後北上執饌位於掌事之後重行西面北上執俎執籩在其中陳設掌事者以樽坫升設於堂上前楹間北向（自東階升）先聖之樽在西先師之樽在東俱西上皆杓冪（玄酒在上）坫在兩楹之間（先聖福酒爵一、先師三獻爵三、福酒爵一、並在其上）設幣篚於樽所設洗直東榮北向南北以堂深罍水在洗東加冪篚在洗

西南肆實爵三巾二加冪（爵三俱先聖三獻爵一獻者也巾二者一拭爵巾一拭手巾）執樽罍篚者各位於樽罍洗篚之後享日未明享特於厨掌事者服其服升設先聖神席於堂上兩楹間南面設先師神席於先聖神座東南向席皆以莞筵饋享皆明諸享官各著當色服掌事者入實罇罍及幣祝版各實於篚贊唱者先入就位（入自南門）祝二人與執樽罍篚者入立於庭重行北面西上（入自東門）立定贊唱者曰

再拜祝以下皆再拜訖執樽罍篚者各就位祝升自東階行掃除於上降行樂懸於下訖就門外之位贊唱者次還門外之位守將至贊禮者引享官以下俱就門外位贊引學生並入就門内位協律郎師樂人次入自南門就位守至參軍事引之次贊唱者先入就位後升自東階各立於罇後守傳於次少頃服當色出次參軍事引守入就位西向立參軍事退立於左贊禮者

引享官以下次就位（凡導引者每曲一逡巡）立定贊唱者曰再拜守以下皆再拜參軍事少進守左北面白請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）樂作三成偃麾樂止贊唱者曰再拜守以下皆再拜祝俱跪取幣於篚興各立於罇所掌事者出師執饌者奉饌陳於門外參軍事引守升自東階入自中戶進先聖神座前北面立祝以幣入自中戶東向授守守受

幣登歌作樂參軍事引守進北向跪奠於先聖神座興少退北向再拜參軍事引守當先師座前北向立祝以幣入自東戶西向授守守受幣參軍事引守進北向跪奠於先師神座興少退北向再拜登歌止參軍事引守降復位掌事引執饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下籩居右豆居左簠簋居其間大麽小麽二俎横而重於右豕特於左）訖掌事與執饌者降出復位祝復

樽所參軍事引守詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水守盥手執篚者跪取巾於篚興進守拭手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進守受爵執罍者酌水守洗爵執篚者又跪取巾於篚興進守拭爵訖執篚者受巾跪奠於篚興奉盤者跪奠盤興參軍事引守升自東階詣先聖樽所執樽者擧冪守酌醴齋樂作參軍事引守入自中戸詣先聖神座前北向跪奠爵

興少退北向立樂止祝持版進於神座之右東向跪讀祝文訖祝興守再拜初讀祝文訖樂作祝進跪奠版於神座興還樽所守拜訖樂止參軍事引守詣先師酒樽所取爵於坫執樽者擧冪守酌醴齋樂作參軍事引守進先師神座前北向跪奠爵興少退北向立樂止祝持版進於神座之左西向跪讀祝文訖興守再拜初讀祝文訖樂作祝奠版於神座興還樽所守拜訖樂

止參軍事引守詣東廊西向立祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進守之左北向立守再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興祝帥執俎者進俎跪減取二座所胙宍（各取前脚第二骨）共置一俎又以籩取黍稷飯共置一籩興祝先以飯進守受以授執籩者又以俎進守受以授執俎者（執籩者等廻參軍事左到胙者後受取隨行到献者位後立）守跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫守興再拜參軍事引守復

位樂作立定樂止初守獻將畢贊者引亞獻詣罍洗盥手洗爵訖贊禮者引升自東階詣先聖酒樽所執樽者擧冪亞獻酌醴齋訖樂作贊禮者引亞獻進先聖神座前北向跪奠爵興贊禮者引少退北向再拜訖贊禮者引詣先師酒樽所取爵於坫執樽者擧冪亞獻酌醴齋贊禮者引進先師神座前北向跪奠爵興少退亞獻再拜訖贊禮者引詣東廊西向立祝各以爵酌福

酒合置一爵一祝持爵進亞獻之左亞獻再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復於坫亞獻
興再拜贊禮者引降復位初亞獻將畢贊禮者
引終獻詣罍洗盥洗訖升酌醴齋各如亞獻之
儀訖引降復位樂止各進神座前跪徹豆興還
罇所（徹者籩豆各一少移於故處）贊唱者曰賜胙再拜諸在
位者皆再拜（已飲福受胙者不拜謁者贊引者無礼拜）凡樂作贊唱
者曰再拜守以下在位者皆再拜樂一成止參

軍事少進北面白請就望瘞位參軍事引守就
望瘞位西向立贊唱者轉就瘞埳東北位初在
位者將拜祝各以篚進神座前跪取幣降自西
階詣瘞坎以幣置於坎訖贊唱者曰可瘞埳東
西廂各二人實土半坎（埋訖塡土者以篚出）參軍事少進
北面曰禮畢遂引守出贊禮者各引享官以下
以次出初白禮畢贊唱者還本位祝與執罇罍
篚者復庭中位立定贊唱者曰再拜祝以下共
再拜以次出其祝版燔於齋所

祝文

維某年歲次月朔日守位姓名敢昭告于先聖
文宣王維王固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡
揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁遊
藝謹以制幣犧齋粢盛庶品祗奉舊章式陳明
薦以先師顏子配尚饗維某年歲次月朔日守
位姓名敢昭告于先師顏子爰以仲春（仲秋）率

遵故實敬修釋奠于先聖文宣王惟子庶幾體
二德冠四科服道聖門實臻壼奧謹以制幣犧
齋粢盛庶品式陳明獻從祀配神尚饗

延喜式卷第五十

延長五年十二月廿六日

外從五位下行左大史臣阿刀宿禰忠行

從五位上行勘解由次官兼大外記紀伊權介臣伴宿禰久永

從四位上行神祇伯臣大中臣朝臣安則

大納言正三位兼行民部卿臣藤原朝臣清貫

左大臣正二位兼行左近衛大將皇太子傅臣藤原朝臣忠平

延喜式卷第五十

二十一

延喜式考異卷第一

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齋恒考訂

上表。貞、富本不載。○等上表三字。林本无。
京本林本作延喜格式目錄。而并載格式目如左。
格卷第一。（神祇 中務）格卷第二。（式部 上）格卷第三。（式部 下）格卷第四。（治部 上）格卷第五。（治部 下）格卷第六。（民部 上）格卷第七。（民部 下）格卷第八。（兵部）格卷第九。（刑部京職大藏宮內彈正）格卷第十。（雜格）臨時格卷上。臨時格卷下。右格目錄。式目錄末亦有式目錄三字。

諸本七十一之二字脫據下文補
諸本一書字脫據原文補

歷運記。貞、富本不載。林、京刻三本載之。案其文似不興式。故削而存于考異中。

歷運記（今名公卿記）

天皇五十二代（起神武天皇元年。至　今上弘仁十二年。歷一千四百七十一年。）

男帝卌三　女帝八（二帝重治天下者）　皇后一

案本紀等諸書。昔者天津彥彥火瓊瓊杵尊。初從降始。王西土。次彥火火出見尊。次彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊。揔三代。經一百七十九万二千四百七十餘歲。並時世邈遠。事迹神異。具于舊記。更不煩述。但葺不合尊之太子神倭磐余彥天皇年十五為太子。卌

案僖王元年在庚子元庚申辛酉辛酉者蓋惠王十七年

五歲甲寅。從筑紫日向宮。船師東征。至庚申年。平定中國。辛酉年正月。即天皇位。是為元。揔計從天皇元年辛酉至　今上弘仁二年辛卯。合一千四百七十一年也。其天皇元年辛酉。准計漢地年代。當周僖王三年辛酉。（周代卅七王。八百十八年。自武王元年戊寅至僖王二年庚申。九十六王。四百六十三年。自僖王三年辛酉至赧王滅年。九廿王。四百十年。）然則自僖王三年以降。歷九代百五王。一千四百七十一年也。今都計自僖王二年庚申以往。神農元年丁亥以降。則歷二皇五帝三王。揔十代七十九王。（加帝摯及昇八十三皇也。）則二千四百卌四年也。此天皇元年以往。漢地歷年代之數也。但

喜當作賞
特原文誤作待

伏犧氏以前。天皇以還。年代綿邈。史無詳錄。案帝系譜等諸書。揔歷八代九百六十八万餘歲。既非經史。未為實錄。聊復存之。以廣異同。

大臣五十三人（從武內宿禰命為棟梁臣。至今二年。歷六百九十一年。經代四十一帝。）

在官四十六人（大臣七人。大連七人。執政三人。內大臣一人。太政大臣二人。贈太政大臣四人。左大臣八人。右大臣十三人。）

贈官七人（贈太政大臣四人。贈右大臣三人。）

案神倭天皇之世。（初定中國。第一天皇。）大伴氏祖立功被寵。初東征之時。大伴日臣從軍立功。賜姓給地。褒喜。（特進）活目天皇時。（第十一天皇）五氏之祖。被稱諸卿。（廿五年記）

天安當作安帝即建光元年也漢年紀元天安之号

阿倍臣遠祖武渟川別和珥臣遠祖彥國葺中臣
連遠祖大鹿島物部連遠祖十千根大伴連遠祖
武日命等曰諸卿等宜議貴神
祇並是不稱執政亦無王號
至景行天皇第十二天皇始置棟梁之臣五十一年以武内宿禰為棟梁之臣計自始置年至今上弘仁二年歷卅一帝六百九十一年始置斯王年准漢地年代當後漢天安十五年
成務天皇第十三天皇改立大臣之號三年以武内宿祢為大臣自此年至今年六百七十九年
仲哀天皇第十四天皇始置大連元年詔大伴建持為大連云々自此年至今年六百卅年
推古天皇第卅四天皇始制冠位十年始制冠位德仁礼信義智各有大小合十二階自此年至今年二百九十年

林本一百之一字九下一百之二妨訛

孝德天皇第卅七天皇置左右大臣及内臣百官元年以安倍倉橋麿王為左大臣蘇我山田石川麿為右大臣大錦上中臣鎌子連為内臣從此年至今年一百六十七年也五年置八省百官自此年至今年一百十三年
天智天皇第卅九天皇置太政大臣官十年以大友皇子為太政大臣從此年至今年一百卅一年
持統天皇第卅一天皇臣甍後贈官位五年大宝元年大納言正廣三大伴御行宿祢甍贈正廣二右大臣自此年至今年一百十一年
大納言十八人
案近江朝庭始置御史大夫御宇十年正月五日淨御原朝

兩人人林本作箇

刻京三本元大宇林本有

改號稱大納言元年八月巨勢比登臣等稱大納言自此年至今年一百卅年
中納言廿六人
案藤原朝庭以前置中納言官但置年未詳高天原廣野姫天皇六年天皇將幸于伊勢國中納言直大貳大三輪朝臣高市麿上表奉諫天皇不納其諫而遂行幸即知置此官同朝天之真宗豐祖父天皇五年大
寶元年三月罷中納言同朝九年慶雲二年更置
中納言自此年至今年一百七年慶雲二年四月十七日勅
曰依官員令大納言四人職掌既比大臣官位亦
超諸卿朕顧念之任重事密充員難滿宜廢省二
員為定兩人更置中納言三人以補大納言不足

刻京三本宣下有剏學林本无

阿部朝臣宿奈麿諸本錯在正四位下粟田朝臣真人上而不書位階可見其錯地擬續紀改作

大宝二年諸本作三年擬續紀改

其職掌敷奏宣旨待問參議其官位料祿准令商
量施行者於時准正四位上官封二百戶資人卅
人勅員依奏以正四位下粟田朝臣真人從四位
上高向朝臣麿阿部朝臣宿奈麿等三人任之天
平宝字五年二月一日　勅改從三位官
參議五十九人
案藤原朝庭天之真宗豐祖父天皇六年大宝二
年始置參議自此年至今年一百十年大宝二年五月九日
詔曰從三位大伴宿禰安麿正四位下粟田朝臣
真人從四位上高向朝臣麿從四位下下毛野朝

臣古麿小野朝臣毛野等宜參議朝政本官如元
者養老二年始宜論奏天平三年十二月四日
勅始給食封八十戸依延暦八年八月廿日符致
仕之封准減大同元年五月廿四日改號為觀察
使畿内七道各一人（加判官主典各一人）弘仁元年九月十
日復為參議初任四人正四位下藤原諸嗣朝臣
正四位下巨勢野足朝臣從四位上秋篠安人朝
臣從四位下紀廣濵朝臣
神武天皇御世有介牙之臣無臣連之任初　天皇
東征之時　勅大伴氏遠祖日臣命帥大来目督

將元戎遂誅諸屬忠功尤盛而未立官號

序

鑾策（三張左一行）鑾林貞享二本作鑾○商擢（左二行）擢貞
享本作擢案干祿字書擢俗擢字○相得（左三行）得林
貞享二本作待
播磨（四張右三行）磨林本作摩
撰緝（五張右六行）緝刻本作緝○斟討（右七行）貞亯本作勘
計
恐僭（六張右二行）僭林貞亯二本作憯

卷第一
神祇式（四時祭上）
社一百九十八所（二張右七行）前一百六座（左七行）今案社
式佰叄所前壹佰壹座其數如左○宮中（社式拾陸所前肆
座）京中（社式前壹）山城（社叄拾壹前式拾式）大和（社捌拾伍前肆拾叄）河内（社拾
叄前拾）攝津（社拾陸前拾）伊勢（社柒前柒）近江（社三前式）播磨（社壹前式）○
酒坩（左五行）坩刻本作坏林京二本作坩（案月次祭亦作坩）貞
亯本作[土耳]（副墨都支）
攝津國卅九座（三張右五行）肆拾刻本作叄拾林貞亯二
本及神名式作肆拾為是○社叄佰柒拾伍所（右六行）

前五十八座（左三行）今案社叄佰柒拾叄所前陸拾座
其數如左○宮中（社伍所前壹座）山城（社伍拾玖前拾）大和（社壹佰叄
拾壹前式拾柒）河内（社捌拾前拾）和泉（社伍拾式前玖）攝津（社肆拾陸前
叄）○六十五座（左一行）今案社陸拾玖所前式拾伍座
其數如左○山城（社拾肆所前八座）大和（社式拾肆前拾壹）河内（社拾
壹前伍）和泉（社陸）攝津（社拾肆前壹）社前合玖拾肆座○卅座
（同行）刻本作廿林貞亯京三本作廿八案廿當作叄拾
今撿社式拾陸所前肆座其數如左○大和（社捌）河内
（社拾壹）和泉（社柒前肆）○三座（左二行）今案大和（宇陀郡掠下一座高市郡
鷺栖一座城下郡糸井一座合三座）又案鍬靫鍪靫諸本或有或無其

數難定於各條具考此亦畧載以備考鍬靫大和国宇陀郡
高角二座或本鍪有靫无八咫烏貞言本无城下郡富都林京二本无十市郡訓尾都多本林本无同郡
坂門林本鍪无京本靫无○河内国渋田郡津島部貞言本无若江郡川俣林本无○攝津国住吉郡神
須牟地或本无島下郡壱落貞言本无○河内国志紀郡伴林氏卜部本有冊比郡酒屋或本有攝津国
菟原郡河内国竈貞言本有鍬大和国宇陀郡高角或本鍪有靫无十市郡坂門京本鍬有靫无城
下郡糸井剣本兼永本鍪有貞言本作靫○河内国大縣郡若倭彦命一本有河内郡栗原兼永本无渋
田郡細屋或本无若江郡都留美島長柄貞言本共无靫大和国城下郡糸井見上十市郡坂門林
本靫有鍪无宇陀郡椋下貞言本无

四

甘樫四張右二行案當作耳梨祈雨祭神名式共有耳梨山口而无甘樫山口又
案恐脱畝火○石村同行村剣本作根林貞享二本作

考異卷第一　七

五

村神名帳三代實錄作寸者村省文○竹谿右四行林
京二本作作谿貞言本作竹雞剣本作竹谿案諸本
无副墨當訓都祁聖武紀云天平十年十月行幸伊
勢國己卯是日到山邉郡竹谿村又案元明紀灵亀元年六月開大和
国都祁山之道○細布一端左四行注端諸本作段拠儀式改○
鮨三兩左五行儀式作腊叁兩
北廳座五張右二行北字林京二本无貞享剣二本有貞享
本誤作此○既而右五行案既恐訖字之誤○以次唱左二行
剣本作以官次唱林京貞言三本作以唱官次二字无儀
式作以次唱令従儀式○社祝各稱唯同行祝各諸本

六

作祝祝拠儀式改又案社祝部咸社社祝誤○東海
道叁拾叁座東山道叁拾柒座左六行諸本作東海道
叁拾弐座拠神名式改作叁拾叁座神名式亦誤作大五十一座共
改考具神名式東山道叁拾柒座林貞享二本作叁拾弐座
剣本作叁拾捌座拠神名式改

七

山陰道伍佰弐拾叁座六張右二行剣京二本作伍佰弐
拾弐座誤林貞享二本作伍佰弐拾叁座為是
斤盤斤坏各卅口七張左五行春日祭料林貞享二本作肆拾

八

口剣京二本作叁拾口
酒六斗八張右一行同散祭料斗貞言本作升林京剣三本作

考異卷第一　八

九

升○用社醸酒左二行酒七升注酒字諸本无拠例補○雜
盛二籠同行大膳式作壱籠
五色帛各四尺九張右八行同祭醸神酒解除料剣本作肆丈林貞
享二本及平野祭作肆尺

十

絁三疋二丈九尺十張右四行春日齋服料弐貞享本作叁林京
剣三本作弐○仕丁二人別商布二段左三行二段恐
壱段之誤

十一

別日白米一升六合十一張右三行剣本云別日一本作日
白貞享本云日下一本有白字案上文駈使食下文
平岡祭雜色人食共用白米當以有白字為是

十三 杯卌口（十二張右一行、園韓神祭）卌、京本作叁拾、貞享刻二本作肆拾、

十四 卌八斤（十四張右二行、大宮賣祭）卌、京本作叁拾、林貞宮刻三本作肆拾、○交易商布一段一丈七尺（左六行平岡祭）内藏式春日率河大原野幣、他物同、而商布作弌端壱丈柒尺、

十五 酒盞八口（十五張右六行、平岡祭）盞、諸本作壺、案已有酒壷二口、拠春日祭云、酒盞八口、加臺、此當盞字之誤、姑改作盞、

十六 鍬二口（十六張右八行、平岡釀神酒竈神祭料）弐、林京二本作壱、刻貞享二本作弐、

考異巻第一　九

十七 襲束（十七張右五行平岡物忌斎服）案、束下脫料字、○纈纈絁（同行）絁字、諸本无、拠内藏式補、○幣帛使（左七行平岡祭）帛字、林本无、

十八 箟（十八張右八行、大神）刻本作篦、貞宮本作箟、從昆為正、然從皀從昆往往混用、案箟篦同、幷迷反、竹器也、箟古箘字、臣隕反、美竹可為矢、又案遼行均龍龕手鑑、篦亦作笓、俗作箟、慧琳音義（廣弘明集）媲字注、集從昆作娓者、非也、可知俗字皀昆混用已久、故下文從皀從昆者、共依舊不改、

十九 大忌祭（十九張左七行）案、前行當有四月祭三字、而无之者

似可疑、

廿一 供進贄二荷（廿一張左四行、風神）貞享本作供贄二荷、刻本作令供進贄二荷、令字与令諸郡之令字重、今削令供進之令字、

廿二 古開（廿二張右四行、平野祭注）祝詞式（京林明暦三本作開、貞宮保二本作閞）仁明紀、清和紀作開、文德紀作閞、（江次第同、類聚國史）○壺酒杯各廿四口（左一行）案以春日大宮賣平岡等視、此壺多而酒坏少、又案注偹酒壷壷、恐臺字之誤、

廿四 軾料絹三疋（廿四張右六行、平野斎服）疋、刻京林三本作丈、貞享本作疋、為是、

考異巻第一　十

卅 蚡鰭槽（三十張左二行、神今食）蚡、刻本作蚙、京林貞宮三本作蚡、案踐祚大嘗式齋宮式諸本作蝦、新嘗式貞宮本作蚡、刻本作蛤、（作蛤誤）昌任新撰字鏡、蚡（衣比）輔仁和名、鰕一名蚡、出兼名苑、（案已見爾雅）龍龕、蚡、房粉苦粉二切、蝦別名、案字書曰、蚡同鱝、非鰕別名、諸本從虫旁者、盖出自鰕字從魚旁又從虫旁、故承用而不改、

卅一 叩門（卅一張右七行）叩、刻本作叩、下同、叩俗叫字、龍龕、喚也、

卅二 各絹三疋絁各九尺（卅二張左五行）案絁各各字衍、

卅三 文部所預（卅三張右六行、注）案預恐請或須字之誤、○菓十二両（右七行、六月大祓）貞宮本作拾叁両、京刻二本作拾弐、

兩。○海藻卅斤（左二行）叁拾。林貞言二本作肆拾。京刻二本作叁拾。宮主披荒世（卅五張左五行）披。恐執字之誤。案儀式亦作披。故姑依旧不改。○土器中入小石等如鈴（左七行宮主捧坩注文）刻本為正注。林貞言二本為旁注。儀式无旁注。誤為正注者。今削而存于考異中。

考異卷第一　十一

卷第二

神祇式四時祭下

二　甕堝各四口（二張右五行、御巫）甕、貞亯本作盈、案与甕同、（下倣此）

○槲柵把（左七行、座摩）槲、貞亯本作檞、誤、

四　等呂須伎（四張右一行、太詔戸）須、林貞亯二本作酒、○斤盤（右八行、鴨別雷）貞亯本无、○案苫坏上或下疑脱小坏二字、

六　小坏（六張右四行、井上）刻本无、貞亯林京三本有、○甅（左二行、水主）刻本作瓱、林京貞亯三本作甅、案和名抄甅（佐良介、今案所出未詳）弁色立成云、浅甕（和名同上）瓶子（和名加米）字鏡甅（取戸）瓶（水加女）甅字、和名抄已言出所未詳、案後世字書亦未収、

七　苫甅（七張右一行、斤山）瓶、刻本作甅、誤、京林貞亯三本作瓶、○鰒（左六行、大和）刻本作鮑、貞亯京二本作鰒、○鱐魚（左七行、同上）鱐、刻本作腊、林京貞亯三本作鱐、（刻本訓保之以手、又支太比、貞亯本訓古保之以手、案呆誤作コホ）下太神（八張左五行）同、○甅（左八行、同）諸本作甅、貞亯本旁注云、官本作甅、可従、下池社同、

八　与理刀（八張左五行、大神）貞亯本作与理、

九　二銖（九張右二行、宇奈足）貞亯本作叁銖、京刻二本作弍銖、

十一　或作大社（十一張右四行、多社注）京貞亯刻林四本有、卜部本无、○苫甅（左七行、葛木鴨）京貞亯刻三本在八行短女坏下、依例移于小都婆波下、刻本苫坏无、貞亯京二本有、

十二　酒坏（十二張右六行、飛鳥）坏、刻貞亯二本作坏、林京二本作盞、○百八束神税九十二束正税（右七行、同上注）林本束數无、

十五　庸布六段（十五張右五行、枚岡）段、林貞亯京三本作端、刻本作段、下恩智（左三行）庸布一端、諸本作端、○凝海藻（右六行、同上）藻、刻京二本作菜、貞亯林二本作藻、案上下文作藻為是、

十七　式号比賣許曾社（十七張左六行、下照比賣社注）京刻貞亯林四本有、卜部本一本（古写）无、

十九　庸布一丈三尺（十九張右五行、生田）端、諸本作端、卜部本云、一本作段、可従、

考異卷第二　一・二

廿　祭之（廿張左七行）之字、林貞亯京三本无、刻本有、

廿一　蓁摺（廿一張左六行）青摺（左七行）摺、京林貞亯三本作指、刻本作摺、下同、

廿二　緋帛一丈五尺（廿二張左四行、摺一條注）諸本帛字脱、拠上文補、○領巾六尺（左五行）案恐脱紗字

廿三　始奏（廿三張左四行）政事要略无始字

廿五　平居甅六口（廿五張左一行）齋宮式作五口、○土斤椀二口（左四行）以齋宮式視此、二下恐脱十字、○魵鰭槽（左七行）魵、京貞亯林三本作蚡、案魚虫二旁通用者、承用已

久刻本作蛤。案合分混誤。

廿七　鰒（右廿七張八行）貞言本作鮑

廿八　各卅二枚（右廿八張四行晦日御贖人像）拟内藏木工二式各字衍。木工式云。幣帛木弐拾肆枚。

考異卷第二　三

卷第三

神祇式（臨時祭）

漢音神官說也。（一張右七行、霹靂神祭旁注。）京林貞亯剋四本有。
堅魚二斤二兩（二張左八行、御竈祭。）貞亯本作弍斤叁兩。林京剋三本作弍斤弍兩。
腊四斤（三張右七行、御井。）斤、京貞亯二本作升。剋本作斤。下產井同。
鑼（五張左一行）案鑊作鑼。鑼猶攫作擢。篗作籰。是自俗字。擢見集韻。龍龕籰見字鏡。○鎌二丁（同行）京林二本作張。貞亯本作口。剋本作丁。○二百五十束（左二行）貞亯京林三本无。剋本有。

安藝木綿三斤（六張左五行、御禊。）斤、林京貞亯三本作枚。剋本作斤。案大嘗式用八斤。○腊二斗（左七行）斗、剋本作斤。林京貞亯三本及大嘗式作斗。
杤二枝（七張右一行、御禊。）枝、京貞亯二本作枚。林剋二本作枚。○絲帛卅疋（右三行、羅城。）肆拾。諸本作叁拾。案叁者肆誤也。諸物皆以八配。叁拾則不得配以八。故改作肆拾。○常布八十常（右四行）下常字、剋本作段。林京貞亯三本作常。案上文鎮新宮地祭云常布五端。（諸本同。）式中用常布者、只鎮新宮地祭羅城御贖而已。蓋依舊而行、其文亦沿舊而書也。端段常自殊、而有稱端者常布五端、出雲國造倭文二端（各長壹丈肆尺）聖武紀庸布之類是也。賦役令云、收庸者布二丈六尺。義解云、一丈三尺是為一常。祿令云、庸布若干常。文武紀（慶雲三年二月）制、准令、正丁歲役收庸布二丈六尺、當欲輕歲役之庸、息人民之乏、並宜減半。聖武紀（天平八年五月）諸国庸布長壹丈肆尺、濶一尺玖寸為端。同紀、調布長二丈八尺、濶一尺九寸為端。共与主計式異、而紀所謂端者、後世所謂段、而非端。又同紀（天平二年正月）令探短冊藉書、以仁義礼智信五字、賜物得信者段常布也。案常布、即庸布也。常云段云、共指其長言、不然、何言段常布。然古或以常稱段、稱端者、蓋有之。式中往往有沿舊而不革者、此亦蓋然乎。又出雲国造獻物中倭文彈正式贓布亦蓋然耳。○五色薄絁各一尺（左八行、路次幣）尺、貞亯本作疋。案祈年大社幣已作一尺、則剋本作尺似是。貞亯林二本絹五尺、絲一絇、綿一屯、木綿二兩、麻五兩、褁葉薦五尺。小社別五色薄絁各一尺、三十一字脫。剋本有。京本亦雖有、似後補。案祈年祭小社幣無薄絁。

腊一斤（九張右一行、中宮御竈。）斤、貞亯林京三本作升。剋本作

斤。○挿幣帛木右六行帛字。拠下文及木工式補。
十　金銀人像各卅枚。金塗鈴卅口十張右五行肆拾。諸本作
参拾。今改作案東宮減半是例文◯垂水神住道神左四五行式
座。他式皆云一座。○布二端左八行。住吉大依羅祝斯式。林京二
本作参貞言刻二本作式。
十一　御巫生島巫十一張右一行林京貞言三本作巫生島。刻本
作生島巫。案共有脱落。今拠右云々文改作御巫生
島巫。○難波津右五行津。諸本作湖。貞言本以為潮字誤案江家
次第日本紀畧承平三年六月共作津。拠改。
十二　倭文四尺十二張右一行林京貞言三本无。刻本有。

考異巻第三　三

十三　石村十三張右六行村。刻本作根。京林貞言三本作村。案礼
読如祢。故作村。或作根。
十四　名神祭二百八十五座。今案式佰捌拾捌座。而川田
社二座。御上神社一座。重出。除重複三座則其數合
也。又名神而不預祭者壱拾玖座。尾張一。大神近江一。
兵主甲斐一。浅間信濃二。武水別命建御名富命彦神別越中一。射水丹後
二。水吾。出石紀伊一。熊野讃岐二。田村。城山。伊与三。伊曽乃。姫坂。伊与。土
佐一。都佐筑前一。織幡豊前一。宇佐肥前一。田島若狭一。宇波西
名神預月次新嘗。而不預名神祭者二座。山城天津石門
別稚彦大和葛木水分合式拾壱座。雖不関于此。姑載之。○

十五　木嶋坐天照御魂十五張右二行御字。拠神名式補。
十六　太神神社十六張左五行京貞言二本及頭注文亀三年十二月卜部兼
倶卿注作太神社。且注云或太作多。一神字衍可知。京
貞言二本共大神社真墨田神社重出。
十七　阿波咩命十七張右四行諸本咩字脱。拠文徳実録補。実録類聚
国史共仁寿二年四年重複。二年誤作駿河国。又案仁明紀承和七年伊豆国言
賀茂郡有造作島。名上津島。此島坐阿波神是三島
大社本后也。神名式作阿波神社。命字无則可也。有
則不可。無咩字。故補之。
十八　水尾神社十八張右五行京刻二本注或水作三。四字林貞

考異巻第三　四

言二本无。○都々古和気左四行古。諸本作右。拠神名
式改。○川田神社左七行御上神社左八行案神名帳陸
奥国所无。二社共在近江国。誤而重出。可刪。
十九　多河十九張右二行河。神名式作珂。○伊佐酒美同行酒。神名
帳作湏。頭注作沿。云作湏非。
廿一　阿治美廿一張左一行治。貞言本神名帳刻本貞言本作沿。
廿三　滑海藻廿三張左七行京貞言林三本无。刻本有。
廿四　棚二前廿四張右一行貞言林京三本无前字。刻本有。○腊
八斤左五行斤。京貞言二本作升。○藁四圍左七行藁。刻
本作稾。貞言本作稾。京林二本作稾。案干禄字書藁

槀（上通下正）正字通稿（同槀）龍龕槀（通）又從米作槀藁槀藳
共俗譌字國書承用已久不敢改之
（廿五）水瓫坏各二口䩞一柄食薦二枚（廿五張右一行）口林京貞
言三本作枚刻本作口貞言林京三本䩞以下七字
无○五色薄絁各一丈二尺（右六行）諸本各字脫擬例
補○五色薄絁以下四所等分（左二行注）或本林本无京
貞言刻三本有
（廿六）木綿鬘（廿六張右四行）鬘貞言本作鬘○国造後立（左五行注）国
上京林貞言三本有其字刻本無
（廿七）一丈四尺（廿七張右二行倭文注）案倭文長廣与主計式異蓋
古有其制而遵用者庸布以長壹丈肆尺濶壹尺玖
寸為端者見聖武紀（天平八年）上総細布以長陸丈濶弐
尺弐寸為端者見元正紀（和銅七年）廣長相似者是而已
他無所見蓋出雲國所出倭文廣弐尺弐寸（若弐肆誤則無論）
而長者用一丁為端之制也○鵄（同行）京貞言二本
作鵄鵄字見字鏡○㓗齋（右四行）㓗刻本作潔京貞言
二本作㓗案作潔為正㓗㵽共俗譌字書不収然猶
喫作喫鍥作鍥鍥省字從大從廾承用已久故不改
○綿五十屯（左五行）刻本拾字脫京貞言二本及大蔵
式聖武紀（神亀元年）共伍拾屯

（廿八）日一升五合（廿八張左一行）日字貞言本无○巫（左二行）貞言
本作巫○都下（左四行）卜部本云都一作部
（廿九）問病（廿九張左一行）問林本作訪京貞言刻三本作問
（卅）限日未滿（卅張右一行）京林二本作未滿限日刻貞言二
本作限日未滿○散齋日（右三行）日字貞言京二本无
刻本有○乙及同処人（右六行）乙字貞言京二本无刻
本有拾芥抄同（拾芥抄引式）有但馬牛犬穢者當齋月
忌之十一字
（卅一）僧屠者等（卅一張右三行）者下貞言本有著字誤○採進之
（左四行）採刻本作操誤

卷第四

神祇式伊勢太神宮

一 從七位官一張右八行柔。刻京二本作陸。貞富本作柔。為是。卷第三云。太神宮禰宜准從柔位。度會宮祢宜准從八位。

二 在伊勢与志摩境山中。去太神宮西九十里。二張右三行儀式帳皇太神宮止由氣太神宮儀式帳延暦廿三年注進山上。有大字。拾下。有弍字。○物忌父一人右八行貞富本无

三 粟皇子三張左七行刻貞富二本阿波和字之林本阿波乃美古儀式帳作粟御子。

四 榛原四張右一行榛。刻貞富京三本作棒。刻貞富二本於以波良林本波里波良儀式帳作榛原。今據林本副墨及儀式帳改。○志等美右八行刻本志良美林本之止美儀式帳作鄣野。○清野井庭左一行井庭。刻本以姿林貞富二本以天

五 絲五張左五行管一合注。諸本作衣。今改作。

七 帋四枚七張右五行林京貞富三本无。刻本有。

八 雜供斮米十五石八張右三行右六行儀式帳式拾伍石。度會宮同

九 命婦受轉授物忌九張右四行命婦二字。林貞富二本无。京刻二本有。

十 次鳥子名儛十張右四行京貞富二本及儀式帳无。刻本有。案下文卅八張左一行凢三節祭并解祭直會之日鳥子名儛童男童女十八人。又太神宮雜事記云永承五年云々宮幣奉納直會饗饌次第御遊名召鳥子名之勤如御祭。○海藻根左四行根字。諸本无。據下文度會宮及儀式帳補。○雜供廿五石左五行弍拾五。儀式帳作叁拾五。十二張右四行度會宮同。○等国左七行神酒注林貞富二本无。京刻二本有。儀式帳作三国。

十一 月夜見宮卅束十一張右二行叁拾。刻貞富二本作肆拾。京林二本及儀式帳作叁拾。為是。○陶埦三口右五行三口。二字。據儀式帳補。

十三 酒壼高盤酒十三張右一行京貞富二本无。刻本有。○宮司左五行宮字。林京貞富三本无。刻本有。

十四 絹二疋十四張右六行弍。刻本作叁。京貞富林三本及儀式帳作弍。○及外幣殿左七行及字。林京貞富三本无。刻本有。

十六 山木本十六張右八行林京貞富三本作山本。刻本作山木本。儀式帳作杣木本。○鷄卵左六行鷄字。京林貞富三本无。刻本有。○禰宜内人物忌等五人左七行伍。諸本作叁。儀式帳作伍。案禰宜大内人大物忌地祭物忌宮守物忌各壹人。作伍為是。

十七
各卅枚(十七張右三行)肆拾。京本作参拾。林貞宮刻三本作肆拾。○鷄卯(左二行)鶏字諸本无。擬儀式帳補。○土器(同行)刻本脱。京林貞宮三本有。

十八
鉼二張(十八張右一行)弐。諸本作参。儀式帳作弐。案太神宮儀式帳云。二柄。止由氣宮儀式帳云。壱柄。此注云。度會宮減壹丁。擬之作参者似非。○腊魚一斗雜海菜二斗(右四行)腊魚。林京二本作鱐魚。貞宮刻二本作腊魚。儀式帳作雜魚腊。二斗字刻本共作斤。林京貞宮三本儀式帳作斗。○各廾口(右五行)弐拾。諸本作拾。儀式帳作弐拾。案太神宮儀式帳云弐拾口。止由氣宮儀式帳云拾口。此注云。度會宮減半。擬之作拾者似非。○内人等(同行)諸本等字无。擬儀式帳補。帳云庸布六段給宇治大内人一人山向物忌一人父一人御巫内人一人工人二人。(止由氣儀式帳一人)已上六人明衣料。別一段。擬之无等字則不成義。○長七尺三寸(右八行注)参。刻本作弐。儀式帳作伍。(一本作参)林京貞宮三本作参。○内深一尺五分(左一行注)儀式帳深字无為是。○高一尺七寸(左二行注)柒。儀式帳作玖。○長七尺五寸(左三行注)柒。儀式帳作陸。○廣二尺五寸(左四行注)伍。儀式帳作肆。

十九
庸布二百二段(十九張右三行)弐段。京貞宮刻三本作参段。

林本作弐段。案儀式帳太神宮佰肆拾弐段。止由氣宮陸拾端。

廾
鏦参勾(廾張右二行)参。當作肆。視位金外覆花形金各八枚以可知。下文北御門云。鏦参勾。外覆位金各陸枚。釘拾捌隻可証。○一寸二分(左一行位金注)弐。林京刻三本作参。貞宮本作弐。下文廿三張右二行与貞宮本同。○根雄径五分(左二行鏁注)分。刻本作寸。林京貞宮三本作分。○足廣七分(左三行打立注)廣字。林本无。京貞宮刻三本有。○茎長三寸(同行)参。刻本作弐。京貞宮林三本作参。○棟端金四枚(左七行)案擬蟹目釘數則肆當作弐。

廾一
妻窓(廾一張右六行)窓字。京刻二本无。貞宮林二本有。○径各三寸(右八行風上鋪注)博。径各二字諸本无。擬例補。○釘卅隻(左一行)肆拾。諸本作参拾。案九桁端金十管各穴肆口擬之當改作肆拾。

廾二
別足三立(廾二張右一行高欄鋪注)別。上刻本有口字。林京貞宮三本无。○高欄上座玉十八枚(同行)案注文拾肆枚恐有誤。○蟹目釘一百四隻(右四行)擬拾捌枚穴各伍口。則釘當玖拾隻。恐當其花形陸出而其穴陸口其釘壹伯捌隻穴各伍口。伍恐陸之誤。壹伯壹字刻本无。林京貞宮三本有。○径三寸七分(右五行橋玉注)御。諸本錯

在于白一下。今改移于叁寸肆分下。○御橋玉位花形六枚注（右六行）擬上文径各伍寸陸分下。當有各穴壱口肆字。○花形固釘六隻（各長二寸）十字。案衍。當削。○径一分半（左八行）分。諸本作寸。誤。今改作。

蕃御門（廿三張右三行）蕃。儀式帳作番。諸本作蕃。下文作蕃垣門。○一百十二隻（左一行蟹目釘）弍。諸本作叁。擬穴數改。○卅二隻長各一寸（左二行）壱寸。刻本作弍寸。林京貞宮三本共作壱寸。○一百卅一斤三両二分（左三行銅）叁拾。京林二本作弍拾。刻貞宮二本作叁拾。○金銅鋳二枚（左八行）枚。刻本作枝。京貞宮林三本儀式帳作枚。

次張右三行銀銅賀世比一枚銀銅鋳一枚。枚。刻林貞宮三本作枝。京本儀式帳作枚。

征箭一千四百八十隻（廿四張右五行）捌拾。諸本作玖拾。擬下文改。儀式帳云矢弍千弍百隻。恐有誤。○烏羽（同注）烏。京刻二本作鳥。林貞宮二本作烏。為是。案下文云。烏羽叁千捌枚。（刻林二本作鳥。貞宮京二本作烏。）賦役令正丁七丁。烏羽一隻。（義解作鳥。集解作烏。）○又箭七百六十八隻（右六行）諸本无捌字。擬下文補。○長各六寸（左三行）案擬須我流横刀各字衍。若不衍則一隻之一誤。

林刻京三本須我流横刀製重出。（本文陸拾陸字。注文伍拾陸字。行陸

行。）貞宮本无為是。○雜作横刀（廿五張右一行）雜。諸本作新。儀式帳作雜。案本文弍拾柄云。擬注文蓋有畧以緋帛者。以倭文者。雜字似是。○以墨畫之（左三行鞆注）畫。京貞宮二本作繪。刻本作畫。○頭廣一尺（左七行鵄尾琴）頭。京貞宮二本作頸。刻林二本作頭。

荏油三合油五合掃墨二升（廿六張右四行）林京貞宮三本作荏油伍合油掃墨无。○烏羽（右五行）林刻二本作烏羽。京貞宮二本作鳥羽。○浅蒱蔺漆二両八銖（左四行）林京貞宮三本无。刻本有。為是。○鹿角六枚（左六行）枚。刻本作枝。三本作枚。

辟代絹帳二條（廿七張右四行）弍。諸本作叁。擬注及儀式帳改。○生縊絹（右八行）縊。京貞宮二本作弘。刻本作溢。儀式帳作縊。一本作繑。繑字無所見。案縊溢繑共轉譌。作弘者。恐旁注誤為正文也。玉篇。綸。以灼反。絲也。綸轉作縊者。俗間譌字。猶鑰作鎰也。姑從儀式帳作縊。○屋形錦被一條（左二行）案儀式帳御床新。當移于絹袷帷次。

廣二幅（廿八張右一行。比礼注）廣字。諸本脱。擬儀式帳補。○廣一幅（右二行巾注）擬儀式帳補。○嚢用生絹（右六行）嚢。諸本作裹。擬儀式帳改。又案裹或裹字之誤。○長五尺（右七

廿九　卅

(行髻結注)伍.儀式帳作叁.○方一尺(左一行白萏注)壹尺.儀式帳
作柒寸.○四門幌四條(左六行)當別提.○玉串門長八
尺八寸廣五幅(左七行)捌尺捌寸.四字五幅二字衍.當
作長廣同蕃垣.○長七尺四寸(左八行)肆寸二字.諸本
无.挖儀式帳補.
土代細布帷(廿九張右三行)土.林刻二本作辟.京貞高二本
作土.儀式帳作床下敷.○長八尺(右四行同上注)捌.儀式帳
作陸.○土代絹帷(左二行伊弉諸宮)土.刻本作辟.林京貞高
三本儀式帳作土又下文(月夜見宮)倣此.
廣二幅(卅張右八行瀧原宮土代帷)式.刻林貞高三本作叁.京本

卅一　卅二

儀式帳作式.○裁替(左一行)儀式帳作比毛立.○廣三
幅(左三行帛被絹被絹帳注)諸本廣字脫.挖例補.○土代(左七行瀧原並
宮)土.刻本作辟.林京貞高三本儀式帳作土.卅一張
右六行(伊雜宮)左八行(度會宮)倣此.
絹幌(卅一張右八行)絹.林京二本作紺.刻貞高二本作絹.○
辟代絹帷(左五行)絹字.京刻二本无.林貞高二本有.○
廣二幅(左八行戸上辟代注)式.儀式帳作叁.
長三尺(卅二張右六行緋衣注)叁.儀式帳作壱.○帛裳二腰(右七
行)式.儀式帳作壱.○帛袜(左三行)袜.諸本作襪.挖儀式
帳改.○方一尺六寸(左六行柳苔注)陸.儀式帳作捌.○長六

卅三　卅四　卅五

丈(同行幔注)丈.儀式帳作尺.
楯二枚云云(卅三張右四行)京林貞高三本无.刻本有.○鞆
二枚(右五行)諸本誤作柄.今改作.○長六尺(左三行多賀宮幌)
尺.林京貞高三本作丈.儀式帳作長捌尺廣叁幅.刻
本作陸尺.
齋宮卅八人(卅四張左六行)肆拾.林本作叁拾.刻京貞高三
本及齋宮式民云云式作肆拾.(林京二本民部式作叁拾)
太神宮司使神戸云云(卅五張右五行)並.一本作皆.○便直
神宮(左二行)直.刻本作置.京林貞高三本作直.○内外
官(左三行)官.貞高本作宮.刻京二本作官.○小河(左六行)

卅六　卅九　卌　卌一　卌二

河.林貞高京三本作川.刻本作河.
營作(卅六張右一行)營.諸本作勞.誤.今改作.
若無遺餘(卅九張左二行)若字.林京貞高二本无.刻本有.
卌九日之後(卌張左四行)肆拾.京貞高二本作叁拾.(京本作此)
(卌卌之吳未詳)林刻二本作肆拾.
卌六町一段(卌一張左五行)叁拾.刻本作肆拾.京林貞高三
本雜例集(引式)作叁拾.○卌二町一段(左八行)叁拾.諸本
作肆拾.挖雜例集改.
飯高郡二町(卌二張右一行)諸本脫.挖雜例集補.○尾張國
卌戸(左七行)肆拾.林本作叁拾.京貞高刻三本雜例集

作肆拾。〇遠江國卌戸左八行肆拾。林貞言二本作叁拾。京刻二本雖例集作肆拾。

卷第五

神祇式 齋宮

七 細布廿段曝布五十段 六張右七行 段當作端下調布亦倣此○彫木一具 七張左七行 具内匠式作脚

八 鰒堅魚海藻各五斤 八張左五行 諸本各字脫拠例補

九 鰒堅魚各五斤 九張右二行 諸本鰒字无拠各字補○海藻滑海藻各九斤 右三行 京貞宣二本作海藻玖斤剣本作海藻滑海藻各玖斤未知孰是

十 海藻滑海藻各十斤 十張右五行 京貞宣二本作海藻拾斤剣本作海藻滑海藻各拾斤未知孰是○祈年祭廿一座 右八行 案注文所載壹拾九前而式前闕曰案下文月次祭條云准祈年祭又新嘗祭條云廿八座其注文所載玖前又云自餘供祈年祭月次神是也以玖前加之壹拾玖前則式拾捌座其數自合以之視此式拾壹座似可疑○庭火一前 同行 京貞宣二本无剣本有

十一 調布一段三丈五尺 十一張右一行 段當作端下文調布細布曝布等作段者倣此此巻悉作段故姑依舊

十二 鳥羽 十二張右三行 鳥京剣二本作烏貞宣本作烏

十六 纁衫布袴脛巾 十六張右二行 纁剣本誤作纏布字京貞宣二本无剣本有脛巾京貞宣二本无剣本有○折薦帖 左七行 折諸本誤作㪽今改作

十七 杓廿三柄 十七張左三行 弍拾貞宣本作参拾非○水瓺麻笥六口 左五行 六上諸本有各字案其數与注文違且与水麻笥重沓○一口戸坐斫 同上注 左六行 壹諸本作弍拠藤参議説 貞宣本旁注 改作○楊莒六十合 左八行 陸諸本作参拠注文改作

十八 御前案 十八張左五行 前字京本无剣貞宣二本有

十九 搗栗生栗 十九張左六行 拠例栗下當有子字

廿 酢一斗二升 廿一張右一行 案造酒式壹斗伍升

廿一 調布十三端三丈六尺 廿一張右一行 拠注文則其數不合恐有誤○禈斮 右二行注 斮字拠例補○為之 左八行注 為恐充字之誤

廿三 褶八十條脛纏八十八條 廿二張左四行 褶當作捌拾捌條脛纏剣本作捌拾條京貞宣二本作捌拾捌條

廿四 包綾 廿四張右八行 包當作色

廿五 榲榑十五材 廿五張右八行 榲諸本作榻材作村誤今改作○一材各方九寸 左四行注 案各字恐衍○左五行篦竹三百七十株上篦竹三百七十株檜榑五村 一寸二分十二村各長六尺方三寸五分 本文拾壹字注文拾陸字剣本錯重京

貞宫二本无。

廿八　近江一万五千東伊勢二万三千東（廿八張右八行）主税式云近江壹萬弍阡東伊勢弍萬弍阡東。

廿九　綿卌屯（廿九張右七行）肆拾。京貞宫二本作叁拾。刻本作肆拾。○雜色帛綾（同行乳母）案綾字恐衍。○殿守（左二行）殿上。刻本有大字。京貞宫二本无。

卅一　雜海藻（卅一張右二行）案拠倒藻當作菜。○右三行莒四口各長一尺七寸一下諸本有善品涞莒納堅魚鰒等類拾字。（本文四字注文六字）案旁注混入。故削去以存于此。

卅二　相應年山社（卅二張左六行）應。諸本作麻。今改作。

卅三　伊蘓上社（卅三張右六行）上下。刻本有乃字。他本无。（神名式同）○竹上社竹仲社（左一行）神名式作竹社仲社。○捧屋社（左七行）京刻二本（於左也）貞宫本（須伎也。於左也。）又考具于神名式。

卅四　御饗社（卅四張左三行）饗。神名式太神宮式共作食。○國津御祖社（左四行）諸本无祖字。拠太神宮儀式帳補。考具于神名式。

卅五　度會國御社（卅五張右一行）止由氣宮儀式帳作國津御神社。○榛原社（右四行）諸本作捧原。京貞宫二本（須支波良）貞宫本（又乎為波良）刻本（須為波良）案共波為波良之誤。為者利之叶音。儀式帳作榛原為是。拠改。○萩原（右八行）萩。神名式作萩。儀式帳作葮。考具于神名式。○已上社名本官説（左一行）刻本大字。京貞宫二本小字。案後人旁書。宜削。

卅八　米酒各四升云ニ（卅八張左五行）案前後恐有脱文

卅九　四十　新嘗新（卅九張自右二行至卌張右八行）宜合考巻第二及内膳式

漆刻柄刀子（左一行）巻第二漆字无。案恐俵字重誤。

四一　韮一兩（卌一張右三行）韮。諸本作韮主。殿式作韮為是。

四五　令尾張國供之（卌五張右八行）之。貞宫本作造。刻本作送。京本作之。

四六　其纛以上（卌六張右二行）纛。京刻二本作薫。貞宫本作纛。○飯筥（右七行）飯。京貞宫二本作板。刻本作飯。○槽一隻（左七行）槽上。刻貞宫二本有枚字。京本无。

四七　庸布三丈（卌七張右四行）案三字可疑。庸布大抵稱段。○薄絹（左三行）案絹恐絁字之誤。○鉼一柄（左四行）鉼。貞宫本作釿。京本作針。刻本作鉼。柄。諸本作兩。今改作。

四九　三分一劑（卌九張右四行）案壹字衍。當削。○麻黄二兩三分四銖（左二行）弍。貞宫本作叁。京刻二本及典藥式作弍。

五十　支子百廿枚（五十張右六行）典藥式陌弍拾弍枚。○前胡二斤一分白芷二斤一分（右七行）諸本斤作升。分作合。誤。

今改作。○苫三合（左八行）叁、京本作弍、剗貞高二本作叁。

五一 杵一枚（五十一張右三行）枚、剗本作枝、京貞高二本作枚。○長斴（右四行明衣注）斴、諸本作用、今改作斴、作用者、自菜器注誤來。

五二 門部長（五十二張右六行）部字、剗本无、京貞高二本有、案兵部式云、齋宮門部司長官一人、從六位官。○給御衣一領（左三行）給上、貞高本有々字、剗京二本无、案恐令字。

五四 十町八段卅六歩（五十四張右六行墾田注飯野郡）肆拾、剗本作叁拾、京貞高二本作肆拾、為是。○伊勢三百疋（左二行注）三上恐絹字脫。○倭文二疋（左六行）疋、當作端、主計式云、三丁成端、又常陸國調倭文叁拾壹端、神祇式（八十島幣）云壱端叁丈捌尺、又案釈日本紀師說云、建久諸祭與行之時、大蔵省年預申狀、有青筋文之布云々、以之視此、疋當作端。

五五 雜菜五十六種（五十五張右三行）案陸、當作捌。○伊賀三百卌二石（右五行）肆拾、剗本作叁拾、京貞高二本作肆拾、為是。○黑米三百玖拾伍石（右七行）伍、剗本作壱、京貞高二本作伍、為是。

五六 三時祭別卌束（五十六張右七行）肆拾、剗本作叁拾、京貞高二本作肆拾、為是。

五七 兆竹折著（五十七張右二行）著、剗本作箸、京貞高二本作著。

五八 營守（五十八張右三行）營、諸本作勞、今改作。○立用帳（右七行）案立、恐充字之誤。○不營小破（同行）營、諸本作勞、今改作。已上三字、諸本共誤。

五九 其納用帳者（五十九張右一行）諸本作其細用者、案細納綱數相誤、此亦納字之誤、諸本无帳字、今補之、以何知其脫、非帳何物勘造勘署之故、知其脫也。○私奸（右七行）私、諸本作和、誤、今改作。

卷第六
神祇式（齋院）
即既而（三張右六行）案即字恐衍。齋宮式亦无。
駕馬女（四張右三行）馬字。刻本无。貞亯本及下文齋宮式共有。○走殤十人（右四行）諸本旁注云。一本作六人。○盜器（同行）龍龕。盥或作盜。○同器物二荷（右五行）諸本旁注云。一本作膳所器物伍荷。○荷領十人（右七行）諸本旁注云。一本作陸人。
下上西社（五張右二行）下上。貞亯本作上下。刻本作下上。下倣此。案桓武紀（延暦二年）亦作下上。

綿三屯（六張左七行使院司）刻本作調綿。貞亯本綿下更有綿字。案調綿二字旁注誤入也。因今單作綿。
人給斮（九張右二行）諸本旁注云。舊有纏綢錦一丈六尺。○一丈同腰挾斮各一尺（右八行）諸本作一尺同腰挾斮。今依例改作。○一分二銖（左三行注同）諸本作三銖。誤。今改作壱分弐銖。下文礬石可証。
駕輿丁卌四人（十張右二行三行注四行注）二行貞亯本作弐拾四人。非。刻本為是。三行四行刻本作叄拾肆人。非。貞亯本作肆拾肆人為是。
輿長已下荷領已上并卌六人（十一張右一行冠直）肆拾。貞亯本作叄拾。非。刻本作肆拾。為是。○夾纈斮絹十九疋二丈（右四行）諸本弐丈二字无。拠上文補。○酒一斛五斗三升六合（左三行）伍。諸本作肆。拠注文改。○海藻九斤十三両三銖（左六行）諸本叄銖二字无。拠注文補。
銀飯鋺（十二張右七行）銀水鋺（右八行）鋺。貞亯本作鋺。刻本作鋺。案鋺鋺椀共非。正椀与盌同。作椀為正。○小翳一枚（左六行）案諸器以偶數則壱恐弐之誤。○銀平文莒（左七行）諸本在行障之次。案内匠式是捧壺之莒也。因移于捧壺之次。
裹斮布三端（十三張左四行）端下。恐脫壱丈肆尺四字。○同

色幔五條縹裹（左五行）京貞亯二本无。刻本有。（六字補填）○几帳云〻（左六行）諸本旁注云。依御短冊改記第一度
白銅箸云〻（十四張右二行）諸本旁注云。依御短冊改記第二度。○白銅七（右三行）白銅二字。諸本无。拠内匠式補。
二疋同紐裹斮（十六張右六行夏帷斮）裹字。諸本脫。今補。○紺細布卌四端二丈（左五行）案弐丈二字衍。宜削。○十二端（左六行紺布注）諸本拾字脫。今補。
荷領十人（十七張右一行）刻本脫。貞亯京二本有。○布廿九端三丈六尺（右二行）諸本作弐拾捌端弐丈肆尺。今拠注文改。○五端二丈（同行同注）弐。諸本作壱。今改作。○卌

十八

四人（同行同注駕輿丁）肆拾貞言本作参拾非京刻二本作
肆拾右三行擔夫同〇卄二端（右三行同注擔夫衣）諸本作弍
拾端今擬人數弍字脱曰補〇灰十四斛二斗（右六行）
案擬注文拾参斛弍斗未知孰誤〇九貫八百十文
（左三行）文貞言本作六刻本文上有六字共誤
朝使云二（十八張右五行）貞言本旁注云舊本朝上有九字
依勘文入于上文三年一請内〇草墪十六枚貞言
本旁注云旧本在于疊之次茵之前依御短冊停〇

十九

祭祭日（左四行）案恐一祭字衍
黒米六斗（十九張右五行）斗貞言本作斛刻本作斗〇陳屋

考異巻第六　三

（右六行）屋刻本作幄貞言本作屋

卷第七

神祇式（踐祚大嘗）

悠紀一（張右七行）悠林貞言二本作愈京刻二本作悠下倣此

繩七十了（二張右三行）了字未得明解案式中於繩也斤云丈尺云了云其了云者見此及典藥式内匠式白銅酒壺一合云麻繩壹了其斤云者見陰陽式造酒式甕帊百條結繩斯熟麻七斤六兩二分（斤別九丈五尺口別七尺）以之視内匠式一了者蓋梁尺乎然内匠制作之用而不与結帊之用難以徴焉又案丁字間有誤作了者然未知一丁徭若干丈尺賦役令凡供藁藍雜用之屬集解中有繩亦唯枚擧於雜用之品物而已

○扐五十二枚（右四行）枚貞言京二本作枚林刻二本作枝○安藝木綿八斤（右七行）斤京林貞言三本作枚刻本作斤○木綿麻各二斤（同行）刻本式上有大字林京貞言三本无

血稱汗宍稱菌（三張右三行）儀式汗上有赤字菌下有宍人姓亦同五小字○弓一枝（左三行注）枝一本及儀式作張○篩粉共作（左七行）刻本（古不留比）儀式作粉走共作刻本（阿比都久利）林本（加世都久利）○燒灰（左八行）刻本作炭貞言及儀式作灰

鰒海藻各一斤（六張右六行）斤儀式作連○祝祿（同行）儀式作卜部載

歸向京齋場（八張右二行）歸字貞言本无林京刻三本有

鍈二挺（右五行）式貞言本作叁林京刻三本作式○瓶十八口（左八行河内）瓶貞言本作甈林京刻三本作瓶（和泉国油瓶同）案儀式及篇末所載太政官符大同小異宜合考

湯筥（九張右一行）湯上官符有手字○油瓶（右七行和泉）瓶貞言本作甈林京刻三本及儀式作瓶○甈八口（左一行尾張）甈京本及儀式作瓶貞言林刻三本作甈○短女坏卅二口（左二行）式刻本作叁林京貞言三本及儀式作式○片坏卅口（左三行）肆拾貞言本儀式及官符作叁拾京林刻三本作肆拾

山坏卅口（十張右二行備前）叁拾林貞言二本作肆拾京刻二本作叁拾

鉀二張（十一張左一行淡路）張刻本作丁林京貞言三本作張左八行（阿波）四張張同儀式共作柄

火鑽三枚（十二張右一行阿波）叁貞言本作式刻本作叁儀式叁枚官符式具○杵八枚（右八行）枚刻京二本作枝貞

言本作枚。○橧三口（同行）橧剗本作橧貞言本作橧。案
橧字鏡（木己志）又作橱。（訓同）橧橧共於正義无炊器之義。
假借也。從瓦作甑。從木作橧。是會意耳。作橧者以其
体相近混用也。○灰單粉單（左三行）單剗本作篩。京林
二本作單。貞言本作草。（案單草相誤。或箄字之誤。）案上文云篩粉。
儀式云篩斯絁柒尺。剗本作篩者為正。然於篩例曰
白。只此言張。造酒式新嘗白黑二酒斯云絁大篩三
條。一條篩灰。二條篩酒。不言篩而言單者。不施之物之稱。故言
張。非關篩有單複也。蓋古俗特用絹絁充其用而不
施之物。造後世於大嘗也。尚襲古俗乎。造酒式所謂

十三　十四

絁平篩亦蓋是焉。或以為箄作蕇。又轉作草。急就篇
箄算注。今謂之篩。大者曰簁。小者曰箄是也。然張字
未為穩。○䞶𧼮口（左四行）口上剗本有弌字。貞言本无。
凡木綿（十三張右六行）凡字貞言本无。林京剗三本有。○四
角及門処（左二行）処字貞言本无。林京剗三本有。
插將椎枝（十四張右一行）插剗本作柱。京貞言二本作極。林
本作極。儀式作插。案插佰作搖拄揷。終轉訛。作極極。
作柱者。校者之誤。○席上敷白端御帖帖上施坂枕
（右六行）席上席字。帖上帖字。林貞言二本无。剗本有。
○葦簾（右八行）葦字貞言本无。林京剗三本及掃部式

十五　十六

有。掃部式舊本簾作薦誤。○東端二間（左二行）弌儀式作叄。○西
端三間（左三行）叄儀式作弌。
各長一丈二尺（十五張右六行）案兵庫式作長壹丈弌尺
肆寸。○簾十六張（左八行）案一本（零本）作簀拾陸枚。儀式
与此同。
折足（十六張右三行多加須伎注）足不折（右六行良須伎注）案折字恐打
字之誤。○久菩弖比良弖（右四行）久比上案當有神語
曰。或古語。或所謂等字面。○似笠形（右五行）案字面似
蛇足。○貽貝鮓鰒鮓（右六行）貞言本作貽鰒鮓。剗本作
貽鮓鰒鮓。今改作。○搗栗子莒五合別納一升（左七行）

十七　十八

案升恐斗之誤。○別納廿籠不開（同行）案擬上文納字
行。
大和國八人（十七張左七行）山城國三人（同行）紀伊一人（左八行）
案如本文其員拾八人。如下文及宮内式其員拾陸
人也。三國恐有誤。然未知孰然孰否。下文所謂伴宿
禰壱人。佐伯宿禰壱人。各率門部捌人。於南門外通
夜庭燎是也。如本文即剰二人也。宮内式亦云各門
部捌人。且山城紀伊共當偶數。分配左右。豈用奇數。
但馬七人因幡三人（十八張右一行。語部。）案宮内式各語部拾
伍人。儀式伴佐伯宿禰各壱人。率語部拾伍人。江家

次第亦云拾伍人。此二人欠。五箇國以偶數。因但二國以奇數。且欠二人。七三二字恐有誤。然未得明証。故不改正。○綿袍（右四行）綿。刻本作錦。貞萱林京三本及儀式作綿。

十九　一同（十九張右一行）一字。刻本无。貞萱林京三本有。○菜薦六尺（右五行）尺。刻本作枚。非。貞萱林京三本作尺。○庸布一丈肆尺（同行）肆。刻本作壱。貞萱林京三本作肆。

廿　以弓繈葉挿白竿（廿張左七八行）儀式所謂酒柏者。以弓弦葉挿白木。

考異卷第七　五

廿一　木燧（廿一張右七行）木。刻本作火。京林貞萱三本及儀式作木。○呉竹為足（右八行）足。儀式作臺。下杵注箕注雜魚鮓注同。○杵四枚（左一行）枚。刻本作枝。林京貞萱三本及儀式作枚。○納以明櫝（左六行）刻本作納之以明櫝。京林貞萱三本作納之明櫝。案依例當作納以明櫝。因改。

廿二　日蔭縵（廿二張右一行）縵下。儀式有杖白木三字。○以曝布覆口（右五行）以字。貞萱本无。刻本有。○自酒盞一脚至雜魚并菜一百缶。儀式有詳注。

廿三　眞繒服案（廿三張右三行）眞廡服案（右四行）眞。貞萱林京三本作貢。刻本及儀式作眞。下先眞奉眞眞同。○盛殿（右五行）盛。儀式作膳。○衛門府開門（同行）府字。林貞萱京三本无。刻本及儀式有。○北門内左腋（右六行）内下。刻本有門字。林貞萱京三本及儀式无。○設庭燎（左八行）設字。諸本无。擬儀式補。

廿四　日別三百斤（廿四張右三行注）叁。刻本作弐。非。林貞萱京三本作叁。○伴佐伯氏各二人（左六行）弐人。儀式作壱人。○楯笛工十二人（左八行）弐。貞萱本作叁。儀式作拾弐人。案宮内式新嘗等五人。又云。毎節以十七人為定。国楯十二人笛五人。儀式青揩袍弁官符亦云十七領。国楯等斯。

考異卷第七　六

廿六　一人執枚手筥（廿六張右二行）枚上。刻本有御字。林貞萱京三本无。宮内式有神字。

廿八　並同前（廿八張左四行）並字。林貞萱京三本无。刻本有。

廿九　並雜具（廿九張右五行）並。諸本作四。今改作。○或以未日行之（左六行注）或以。大政官作式及。式字属叙位。案太政官式似是。清和實録貞觀元年主典以下主帳以上叙位見未日。

卅　凢晦日（卅張右五行）林貞萱二本无凢字。属上條。太政官式同。刻本有凢字。似是。○安藝木綿十六斤（右六行）斤。林貞萱二本作枚。刻本作斤。

卷第八

神祇式祝詞

一丁 年祈一張左六行祈、諸本作初、貞宮本作祈、○白久皇神等左八行林貞宮二本作白神等、京剡二本作白久皇神等、

二 [illegible]二張右五行[illegible]諸本作乎、○藻菜右六行菜、貞宮本作葉、下倣此、京林剡三本作菜、

五 白久○五張右二行久字、剡本无、林貞宮二本有、

七 此皇神前七張左八行前上、剡本有御字、林貞宮二本无、

九 豊逆登九張左三行逆、剡本作栄、下同、林貞宮二本作逆、

十 真尼久十張右二行久、原小字、今改作大字、

十二 衣笠十二張左八行笠下、一本有尓字、

十三 照多閇十三張右一行剡本脱、林貞宮二本有、○堅磐常磐右七行磐、剡本作石久度古閇、貞宮本作磐、○古閇左五行閇、剡本再刻宮保貞宮二本作閑、林本作閇、世支京本阿支、

十四 奥都十四張右七行奥、林貞宮二本作息、剡本作奥、○王等左四行林貞宮京三本无、剡本有、

十五 神魂十五張右七行魂上、剡本有御字、林京貞宮三本无、

十六 塩沫乃留限十六張左五行限下、剡本有利字、林貞宮京三本无、

十九 木乃立知○十九張左四行木下、剡本有根字、林貞宮京三本及下文无、

廿四 高山之末短山之末廿四張左八行貞宮本作高山短山之末、

廿五 四毛國廿五張左四行毛字、貞宮本无、剡本有、

廿七 稱辭竟奉廿七張左四行稱字、林本无、剡貞宮二本有、

卅 皇太神卅張左六行神下、林貞宮二本有宮字、剡本无、

卅一 千木高知卅一張左八行千、林貞宮京三本作比、豊受宮神嘗祭同、

卅二 皇御孫命卅二張左六行命字、剡貞宮二本无、京林二本有、政事要畧作皇御孫之尊、

卅三 皇神前卅三張右六行政事要畧作皇太神乃太前、○取懸持齋右八行持上、剡本有取字、衍、諸本及要畧无、

卅四 參入卅四張左二行參、諸本作奉、案神嘗祭條云、但齋王初參入之時、設御座於太極殿、又齋宮式神嘗使、尋常之例、十一日參入、而當齋王參入之時、即陪從參入、又案符宣抄載齋王參入太神宮苻天長以下數通、此今改作參、他条誤作奉者不少、

卅五 皇御孫命卅五張右二行命字、諸本无、拠例補、

卅八 志静卅八張左七行或案、志當作忌、案志字為衍、亦通、

卌九

遠祖天穂日命（卌九張右二行）祖。諸本作「神。或案當作「祖。其説為是。曰改。○神奈備（尓坐）（左六行）坐下。剞林二本有「須字。（小字）貞言本无。○宇奈提（尓○）（左八行）或案當作「宇奈提。乃神奈備（尓坐）

四十

神嘗美乃命（卌張右三行）乃字。剞貞言二本无。林本有。

白鵠（左六行）鵠。貞言京剞三本作「鵲。非。林本及臨時祭式聖武紀（神亀三年）共作「鵠。（仁明紀天長十年作「白鵠」恐誤。）○多親（左七行）或案多。恐皇字之誤。案皇者。正字也。多者假音也。然其説自是。○古川原（同左八行）又原。諸本作「席。今改作。

延喜式考異卷第一

延喜式考異卷第二

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒考訂

卷第九

神名式上

社二千八百六十一所。前二百七十一座。今案宮中叁拾陸座社叁拾弐処前伍座左京社弐前壹

○畿内陸佰伍拾捌座社伍佰壹拾肆処前壹佰肆拾肆座山城社玖拾前叁拾弐但以紀伊郡稲荷神為三社則其數与揔目不合故今從三座大和社弐佰拾陸前柒拾河内社玖拾三前弐拾和泉社伍拾三前玖攝津社陸拾弐前拾叁

○東海道柒佰叁拾壹座社柒佰処前叁拾壹座伊賀社弐拾伍前無伊勢社弐佰叁拾弐前弐拾弐志摩社弐前壹尾張社壹佰弐拾壹前无三河社弐拾伍前壹遠江社陸拾前弐駿河社弐拾弐前无伊豆社捌拾捌前肆甲斐社弐拾前无相模社壹拾叁前无武蔵社肆拾叁前壹安房社陸前无上總社伍前无下總社壹拾壹前无常陸社弐拾柒前壹

○東山道叁佰捌拾弐座社叁佰陸拾陸處前壹拾陸座近江社壹佰肆拾弐前壹拾叁美濃社叁拾捌前壹飛驒社捌前无信濃社肆拾陸前弐上野社壹拾弐前无下野社壹拾壹前无陸奥社壹佰前无出羽社玖前无

○北陸道叁佰伍拾弐座社叁佰叁拾陸前壹拾陸若狭社肆拾壹前壹越前社壹佰壹拾肆前壹拾弐加賀社肆拾弐前无能登社肆拾叁前无越中社叁拾叁前壹

越後社伍拾肆前弐佐渡社玖前无

○山陰道伍佰陸拾座社伍佰叁拾処前叁拾座丹波社陸拾玖前弐丹後社陸拾肆前壹但馬社壹佰拾叁前壹拾捌因幡社肆拾弐前捌伯耆社陸前无出雲社壹佰捌拾柒前无石見社叁拾肆前无隠岐社壹拾伍前壹

○山陽道壹佰肆拾座社壹佰弐拾捌処前壹拾弐座播磨社肆拾柒前叁美作社壹拾前壹偹前社弐拾壹前伍偹中社壹拾捌前无偹後社壹拾柒前无安藝社叁前无周防社捌前弐長門社叁前弐

○南海道壹佰陸拾叁座社壹佰伍拾陸処前柒座紀伊社弐拾捌前叁淡路社壹拾叁前无阿波社肆拾陸前肆讃岐社弐拾肆前无伊豫社弐拾肆前无土佐社弐拾壹前无

○西海道壹佰柒座社玖拾捌所前玖座筑前社壹拾壹前捌筑後社肆前无豊前社陸前无豊後社伍前壹肥前社肆以下五國二島共前无肥後社肆日向社肆大隅社伍薩摩社弐壹岐社弐拾肆對馬社弐拾玖

大四百九十二座。小二千六百卌座。諸本作京中三座並小。故其數大小共違。案卷第一祈年祭條云。奠幣案上神京中三座。不奠幣案上神宮中六座。以之視此。誤作小者諦矣。且或本亦作大。可從。因今改作三座並大。其數亦不違也。

三百四座。今案同京四條坐神一座下。當有月次新嘗四字。而諸本无者。其脱文可知。其數亦違。因拠祈

宮　京中　山城　乙訓

年祭三百四座，注補。其數亦不違。或云一本有。
宮中坐神
座摩(宮中)京本(右為也須利左左加須利)刻本(右為加須利左左加須利)案攝津
國圖牒殘編用坂摺字。○鳴雷(同主水司)刻本神名帳秘
釈(奈留加美)貞言本(奈留伊加豆知刻本一訓同)林本(訓无)
京中坐神三座(並大)大，諸本作小，或本作大，為是。○
月次新嘗(四條集)諸本脫，據祈年祭式及或本補。
山城國
与杼(乙訓郡)貞言本作与柿(与之又与比)林京刻三本作与
杼(与土)清和實錄(貞觀元年)作与度。○火雷(同郡)林京貞言刻

葛野　愛宕

四本作大雷(於保伊加都知)頭注秘釈文武紀(大宝二年)清和實
錄(貞觀二年)作火雷。○久何(同郡)林貞言二本(九我)刻本秘釈
(古我)○神足(同郡)貞言本(加无太利)刻本秘釈(加宇太仁)○櫟谷(葛野)
郡林京貞言三本(以知比太尓)秘釈(伊知也)刻本(右与三本同左与秘
釈同)○四社(同郡平野梅宮)共四時祭式臨時祭式作肆座。○
天津石門別稚姫(同郡)名神祭式不載。○亦名若雷(愛宕
郡賀茂別雷注)名字擬或本補。○出雲井於(同郡)於相嘗祭式
作上。○刻本序次須波小社宅貴布禰岡太伊多太。
令從京貞言二本，下倣此。○小社宅(同郡)案小社宅諸
本不訓。(案蓋小社与大社對言乎。鴨別雷鴨御祖二社，天長元年共称大社，見類聚国史。宅字訓

紀伊

未詳。)文德實錄云(天安二年)鴨川合神(從五位上恐從五位下誤)清和實
錄云(貞觀元年從五位上)鴨川合坐小祖宅神(貞觀四年)
(正五位下)同社，而與小社神(貞觀元年從五位下)異也。○岡太(同郡)刻
本作岡本。京貞言林三本作岡太。(案太字无本之義作本為正太當从
天从一作太国俗本省作太也又案式内岡太四社岡本一社九五社而此刻本作岡本攝津武庫郡秘
釈訓乎加毛止伊勢河内郡国岡有岡本村越前今立郡擬和名抄當訓乎加毛止但近江浅井郡諸本
作岡本)
三井(同郡)名神祭作御井。刻本(以美津)京貞言林
三本(以美)○大紫(同郡)貞言本云大月次相嘗新嘗。案相
嘗祭式不載。蓋與庄山御子神錯誤。○稲荷(紀伊郡)言
保本作神社三座。林京二本作三社。明暦貞言二本

久世　綴喜

作神社。案言保本為是。不然則與前式百柒拾壹座
不合也。京本月次下有相嘗二字，非。○大椋(同郡)刻本
秘釈(於呆无久良)○柿本(同郡飛鳥田注)貞言本作神本。京本作
杼本。刻本作柿本。○真幡寸(同郡)案寸恐村省字。未得
明証。姑依舊。(諸本及日本紀畧亦作寸)刻本(末波多木)○水主坐山背
大國魂命(久世郡水主注)林京明暦貞言四本作三伴許(明暦
本作許)山大國魂命。言保本作水主坐山背大國魂命。
○綴喜郡。喜，貞言本作憙。○樺井月神社(同郡)月下清
和實錄(貞觀元年)有讀字。○酒屋(同郡)刻本(右左加也左左加也之呂)○
地祇神社(同郡)貞言本(久尓津也之呂)京本(訓无)刻本(久尓津加无乃也之

呂案神字似贊宜合看于武藏國入間郡○和伎坐
相樂 天乃夫支賣相樂郡和伎坐三字林本无
大和 大和國
卌一座預相嘗祭大一百卅八座注相嘗祭亦同案諸本但
弍拾陸座而相嘗字脱者伍座卜部本有大名持金岑弍拾捌座今
拠相嘗祭以補一言主甘樫金岑合陸座前他田壹
座而為叄拾壹座考具于各社下○鳴雷添上郡諸本
添上郡 奈留以加都知祈年祭古以加都知○太神御子同郡京貞言二本
神下更有神字刻本頭注无○刻本序次太祝詞高
橋神波多○御前杜原同郡杜諸本作社訓无秘釈作杜

考異卷第九　五

平群 訓毛利今拠訓從杜○龍田比古比女二座平群郡座貞
言刻二本作社林京二本作座○往馬同郡貞言京二
本伊久末刻本以古末○猪上同郡諸本為加美秘釈為乃倍○
雲甘寺同郡清和實錄貞觀三年作靈感寺又八年作雲甘寺
○和加宇加乃賣廣瀬郡乃字林刻二本无京本補貞
廣瀬 言本有○穗雷命同郡清和實錄貞觀七年作保沼雷命○
鴨都味波八重事代主命神社並名神大月次相嘗新嘗○葛上郡味
字諸本无拠舊事本紀補或云一本有並字拠或本補○相
葛上 嘗同郡葛木坐一言主諸本脱拠相嘗祭補○葛木水分同郡名
神祭不載案水分神凡四社而有名神二字者此一

葛下 社耳恐錯誤○一名雲櫛社同郡大倉比賣注京貞言林三
本无刻本有恐寛文拔補○刻本序次大穴持葛木大重
高天彦○多久豆虫葛下郡案姓氏錄左京神別中有
多久都玉命神魂命子瓜工連祖以之視此虫或豆之誤○一
事戸古同郡戸一本作尾○當麻都比古神社同郡神字
刻本脱京貞言二本有○大月次新嘗同郡當麻山口諸本
脱拠或本補案山口神凡拾肆社也他拾叄社皆大月次新嘗又祈雨祭式亦云拾肆座並
大故以或本為是○並大同郡葛木二上並字拠倒補或云一本有○宮
宇智 前霹靂宇智郡刻本左久以加都知秘釈奈畄加美○刻本一訓同林貞言
京三本訓无案臨時祭加无止木又旁注云漢音神官說也

考異卷第九　六

和名抄加美於豆一云加美止介○鍬同郡落払京明暦二本无貞言
吉野 言保二本有○大名持吉野郡名神祭作大名持御魂
○相嘗同郡金岑諸本脱拠相嘗祭及卜部本文德實錄
齊衡元年補○高桙同郡或案桙恐杵蓋高城山是也○鍬
同郡波比賣諸本无或本有案天安二年文德實錄從五位下
波宝神波比賣神並預官社貞觀六年清和實錄並授從
四位下不載從五位上正五位上下恐脱文以之視此或本似是○門
宇太 僕宇太郡秘釈加止末毛利或云僕一本作陪案風土記云
所祭火闌芹命舊事本紀云火酢芹命隼人等祖門
僕之名亦宜哉訓當從一本唐書曰城門郎四人門僕八百人門僕分番上

下掌送管鑰○椋下神社同郡敷○諸本无久之太秘釈椋乃下貞宣
本敷无○高角同郡或本有鍪而无敷○鍪敷同郡八咫烏
貞宣本无○味坂同郡諸本美曾左加或案當宇末左加○
美年須比命同郡貞宣本作奉須比命或本作美年湏
比女命京林刻三本作美年湏比命○櫻實同郡刻本
作櫻實林京貞宣三本作櫻實○室生同郡清和實錄
貞觀九年作樫生○大月次新甞城上郡他田新甞上刻本有
相甞二字京貞宣二本无相甞祭亦不載○忍坂同郡刻本
京貞宣二本乎左加〕神武紀云於佐富和名抄同刻本乎之左加○刻本
序次生根長谷山口等彌殖栗○曳田同郡刻本作秉

田案慧琳金光明最勝王經音義云秉經文从水作秉非又从木作秉字彙補云同秉林京貞
宣三本作曳田四本比木太○玉列同郡列諸本作烈拠
内藏式改○稌代同郡稌刻本及清和實錄貞觀元年類聚國史
同作稔案通古切稻也京貞宣二本作稌案大雅曰豐年多黍多稌毛傳曰稌
稻也林本作秤案音未詳恐俗字三本止之之呂○並名神大月次
新甞同郡高屋安陪名神二字諸本无拠或本補名神祭亦
載之○並大月次新甞同郡宗像諸本作並名神大月次
或本作並大月次新甞名神祭不載或本可從○鍪
敷城下郡富都林京二本无貞宣刻二本有○敷同郡絲井刻
林二本作鍪京貞宣二本作敷案祈年祭云叁座各

敷壱口今宇陀郡椋下社高市郡鷲栖社二社而已
与此叁座之數全合京貞宣二本可從○久須〻美
同郡貞宣本作久須美京刻二本作久湏湏美○鴨事
代主高市郡事上清和實錄貞觀元年有八重二字○並大
月次相甞新甞同郡甘樫相甞二字諸本脫拠其祭式補
○稌代同郡稌刻本作稲以奈之呂京貞宣二本作稌訓无字
考具于城上郡稌代下○並名神大月次新甞同郡太玉
命名神二字諸本脫拠其祭式補○鳥坂同郡京貞宣
二本訓无刻本止利左加秘釈止左加○氣吹雷響雷吉野大
國栖御魂同郡案京貞宣二本訓无刻本氣吹雷右希不久伊加

都知左以不支伊加都知○名神祭与右訓同清和實錄貞觀元年響雷副墨奈留伊加
都知案吉野大國栖御魂七字恐注釈○石村十市郡村
諸本作寸或本作村祈年祭作根或本可從考具于
四時祭式○鍪敷同郡坂門林本有敷而无鍪京本有鍪
而无敷貞宣刻二本鍪敷共有○櫛真命大麻等乃知神○同
郡櫛真命或案疑當是櫛真知命案大麻等乃知神
刻本作大麻呂井天和神釈日本紀作大磨井大和
神林京貞宣三本及清和實錄貞觀元年作大麻等乃實錄
作野知神○小杜神命同郡杜京林二本作社貞宣刻二
本作杜刻本乎毛利○已上四神皇子神同郡屋就神命注子

山辺

林本作「孫」。○下居同郡京貞言二本之為多刻本右同左之毛「上」。
為秘釈手為利○布留御魂山邊郡留。貞言京二本作「都」。
林刻二本作「留」。注名神上。京本有「並字」。非。明暦本名
神二字脫。

河内

河內國

石川郡

咸古石川郡諸本古加无仁德紀作「感玖」。墨副久无古和名抄
作「紺口」。○建水分同郡京林貞言三本多介豆美和介刻本秘
釈多介五利未美○大祁同郡諸本於介呆案大當「作」「太」。訓多介。

大縣

○金山孫女大縣郡或云。孫一本作「比」。○鐸比古鐸比
賣同郡鐸。諸本如「音」。案訓當「如鐸石別之鐸」。○大狛同郡

諸本於古呆未秘釈作「犬狛」。以奴古末犬一作大非。○云姓氏録諸蕃
中有「大狛連」。元明紀云。靈龜元年。狛造千金改賜姓大狛連。又山城國相樂
郡有「大狛鄉」。○若倭彥命同郡一本有「鐅」。案若倭姬命
有「鐅」以一本為「是」。○常世岐姬同郡京貞言二本津祢方木

河内

女比刻本秘釈止古方木比女○枚岡神社四座並名神大河內郡林
京二本作「牧岡神社四社」。貞言本作「枚岡神社」。四座二字无一○
刻本作「枚岡神社」。注並字。諸本无「依例補」。或云本有一

讀良

鐅同郡栗原卜部本无○大杜祖讀良郡杜。刻本作「社」。訓毛利
貞言京二本作「杜」。京本毛利言本訓无貞○津島部神社○鐅鞍茨

茨田

田郡案文德實錄嘉祥三年有「堤津島女神」。蓋同社乎。貞言

若江

本鐅鞍无。○高瀬同郡貞言本云。瀬當「作」「須」。案和名抄
有「高瀬鄉」。○矢作若江郡京刻二本也津久利貞言本訓无秘
釈也岐波○鐅鞍同郡川俣林本无○鐅同郡津留美島長栖両社貞言
本无。○意支部同郡支刻本作「伎」。林京貞言三本作「支」。
○彌刀同郡刻本古美止左波也止○案波恐伊字誤。林京貞言三本方刻
本右同○中村同郡中刻貞言二本作「仲」。京本清和實錄

澀川

貞觀九年作「中」。○跡部澀川郡諸本作「路部」。美知陪一本作「跡

志紀

部」。可「從」。和名抄跡部鄉有。○鐅志紀郡長野○諸本京貞言二本无。林刻
二本有。○樟本神社同郡鐅鞍諸本未木毛止當「訓久須毛
止」。鐅鞍林本无。○伴林氏同郡清和實錄貞觀九年伴字无。

案姓氏録云。大伴宿祢。高皇產靈尊五世孫天押日
命之後也。古語拾遺同。又云。林宿祢。大伴宿祢同祖。室屋
大連公男御物宿祢之後也。觸御諱除大字称伴。又有伴林
宿祢姓。見仁明紀。姓氏録不載。天長十年右近衛將曹伴林宿祢御蘭等
四人賜姓伴宿祢。卜部本有「鐅鞍」。○志紀辛國同郡志紀二字。
京林刻三本清和實錄貞觀九年无。貞言本或本卜部本

丹比

有。○菅生丹比郡貞言本不須介刻本及和名抄不須加○
酒屋同郡或本有「鐅鞍」。○田坐同郡刻京二本多為貞言本
多左

和泉

和泉國

大島郡

大一座（月次新嘗）月次新嘗四字。諸本脱。依例補。○小六十一座（並官幣）並官幣三字。諸本脱。依例補。○山井（大島郡）和泉國神名帳作山於。○火電（同郡）剌本神名帳作火雷。剌本（以奈比加利）林貞言二本作大電（訓同上）京本作火電（訓同上）令拠訓従京本。○石津太[社]神社（同郡）石津諸本（以波都）令拠和名抄以改訓以之豆。太社太神名帳作多。諸本太字屬上讀。令従神名帳訓於保太社。社恐衍。當作太神社。○陶荒田（同郡）京貞言二本有鍪○國神社（同郡）神名帳國下有津字。○鴨（同郡）剌本作鴨田。京林貞言卜部四本田字无。秘釈云田字衍。○高

和泉

石（同郡）貞言本（多加以之）京剌二本（多加之○案持統紀作高脚後世或用高師字）○美波比（同郡）美神名帳作尔。○開口（同郡）諸本（安木久知）秘釈（安木久比）○日部（同郡）京剌貞言三本（比倍）和名抄（久左陪）神名帳作日下部。當従帳訓久左加陪。（作草香部作草部亦同訓）地名用二字。是例也。日下部作日部。猶春日部作春部。丹治比作丹比之類。訓尚用三字。○男乃宇刀（和泉郡）乃宇神名帳无。○博多（同郡）剌本（波太）京貞言二本（波久太）林本（波加太）神名帳博作伯。○泉井上（同郡）上神名帳作於。○阿理莫（同郡）或云崇峻紀所謂有真香邑是也。神名帳作安幕。案姓氏録神別中有安幕姓。帳亦有拠

攝津　住吉郡　東生

也。剌本訓安利保未穟。當訓安利毛。○山直（同郡）諸本（也末奈乎）和名抄（也末多倍○近江甲賀郡亦有山直郷訓也末奈保）案姓氏録神別中有山直。従也末多倍之訓亦可。○矢代村（同郡）村諸本作寸。神名帳作屋代村。○波多（同郡）神名帳作波太岐

攝津國

元名津守氏人神（住吉郡大海注）氏。諸本作安。拠或本改諸本名字无。拠例補。○難波坐生國咲國魂（東生郡）波京貞享二本作破。名神祭言保本秘釈作生國魂（孝徳紀注同）京林貞言明暦四本釈日本紀（引式）作生國咲國魂

島下　武庫　兎原

相嘗祭作難波大社。（清和實録貞観元年同）貞言保本（以久々尔太末）○須久（島下郡）貞言剌二本作須久久。京本作須久。案太神宮雜例集云。中臣氏祖神云云。天平十二年庚辰四月五日。春日御社奉遷壽久山御社。是右大臣大中臣清麻呂卿致仕籠居攝津國島下郡壽久郷之間住家近處奉崇也。又案宿人郷見和名抄（訓久一本作宿）（久案其訓須久々須久當二訓未知熟是或云今尚有宿久郷）又宿久御園見朝野群載（天永三年出卷第四）姑従京本及雜例集。○鍪敷（同郡走落）貞言本无。○佐和良義（同郡）義。京貞言林三本作美。剌本作義。○岡太（武庫郡）諸本（乎加太）秘釈（乎加毛止）○鍪敷（兎原郡河）

能勢

內國竟。京貞言二本有。刻本无。○大國主西同郡主西二宇刻本秘釈訓奴之。京本訓无案清和實錄貞觀四年有田邉東神西神。蓋是乎。○岐尼能勢郡諸本岐尓案和名抄有枳根鄕。訓可從。

東海道

東海道

大伍拾弍座。小陸百柒拾玖座。諸本作大伍拾壹座。小陸百捌拾座。據下文改。

伊賀

伊賀國

阿拜郡

宇都可阿拜郡清和實錄貞觀十五年作宇豆可之類聚國史之字无撫風土記亦作宇都賀○波多伎同郡貞言本作波太岐。京刻二本作波太伎。一本作波多伎。風土記加太庄有波太伎神社。記一本作波多瀨○敢國神社大同郡○諸本安倍久尓案清和實錄貞觀九年十五年作敢國津大社神。同六年有安陪神恐同社○大同注大字。貞言本脫。○宍石同郡刻本安奈以之刻貞言二本旁注云。石一作師。案國史貞觀元年亦作石。風土記作師。刻本訓誤。○名居名張郡或本作名井。○宇流富志

名張

弥同郡刻本秘釈宇流二字。訓宇奈祢。未知其所據。或據清和實錄貞觀三年十五年有宇奈根神乎風土記亦云。夏箕鄕宇流冨志弥神社。所祭別雷神。據之訓宇奈根者。未可信之。冨志弥。弥一本作祢。○貞言本序次

考異卷第九　十三

宇流冨志弥名居

伊勢

伊勢國

度會郡

蚊野度會郡諸本加乃案太神宮儀式帳作蚊野。神社行事又作蚊屋。年中行事據之古訓當加也。或云方今在田邉鄕蚊野村。今訓加乃。蓋諸本據之。○田乃家同郡諸本多能以倍齋宮式多乃江太神宮儀式帳作田邉。齋宮式可從。○津長大水同郡大水二字。貞言本及太神宮式无。林京刻三本太神宮儀式帳有。○御食同郡止由氣儀式帳作水戸御食都。齋宮式有御饗社。○大土御祖同郡御祖二字。貞享本及太神宮儀式帳无。京林刻三本及太神宮式齋宮式有。○國生同郡坂手国生。林京二本久奈波刻本久尓奈利秘釈久尓宇貞言本訓无○粟皇子同郡貞言京刻三本安波和宇之太神宮式林本齋宮式秘釈安波美古案太神宮儀式帳作粟御子。○度會國御神社同郡止由氣儀式帳國下有都字。○井庭同郡貞言本右為天左為尓波林京二本太神宮式齋宮式為天刻本秘釈為婆○志等美同郡諸本及齋宮式三之止太神宮式三之良止由氣儀式帳所謂鄗野井庭神社。攝社十六座之一而非官帳外志等美社。○川原神社同郡太神宮式止由氣儀式帳作高川原。齋宮式高字无○榛原同郡諸本作榛原。乎以波良太神宮

考異卷第九　十四

参弐

式京貞宣刻三本同上林本波利波良齋宮式京貞宣二本須伎波良刻本須以波良案
太神宮儀式帳作榛原令拠林本之訓儀式帳之字
改之○川原大社同郡大下卜部本有神字止由氣儀
式帳作川原社案大社二字諸本及齋宮式訓无太神
宮式於采也之呂案未知當否○雷電同郡林京貞宣三本伊加津知
齋宮式良以天无刻本右与三本同左与齋宮同○荻原同郡諸本乎伎波良
齋宮式作荻原波以波良案太神宮儀式帳外有葭原神
社文德實錄天安二年預官社恐同社荻荻葭未知孰是○官舍
同郡官京本作宮貞宣刻二本作官○佐那多氣郡刻京
二本左那貞享本訓无齋宮式貞宣本左奈也京本左加奈刻本左奈○案国圀有

佐奈谷村盖貞宣本拠之或云令在佐那仁田村○竹神社同郡卜部本作竹
田神社齋宮式作竹上社○仲神社同郡齋宮式作竹
仲社○麻續同郡諸本乎美和名抄乎美宇○服部麻刀万
同郡万貞宣本作方末末止京刻二本作万末末止齋宮式
乎止末○大海田同郡刻本作天海田安末乃多京貞宣卜部
三本齋宮式作大海京貞宣二本安末多○上社同郡流田上社神社齋
宮式社字无○佐支栗栖同郡刻本左枳秘釈佐支作佐
枝左之○棒屋同郡京本秘釈於木也貞宣本於以也一本於以
久良刻本訓无齋宮式於左也○櫃倉同郡齋宮式亦作櫃倉
或案當作根倉引太神宮儀式帳櫛田根椋神御田止由氣儀式帳根倉物忌根倉社二

飯野　飯高　壱志　安乃　奄藝　鈴鹿　河曲　三重

所以證之○意非多飯野郡諸本伊比太秘釈乎以太乎當作於○案○
大神社飯高郡貞宣本作大神神社林京刻三本作大
神社四本於采和案以訓為是則可從貞宣本以字為
是則當依例而訓大乃神社○意悲同郡拠秘釈當訓
於非○波弖壱志郡刻本作須弖京林貞宣三本作波
弖秘釈云波一作須非案神宮雜例集有波弖御厨
○射山同郡京林貞宣三本作礼山左也未刻本秘釈作
射山刻本左也未秘釈訓欠或案作礼者由轉音榊原温泉記
云射山神社或稱湯山神社而射礼共諸本呼為左
可疑○小丹安濃郡竊疑或當是小舟令有小舟村○

横道下神社奄藝郡横道諸本与古美知案當訓与古治令尚
有横地村○三宅鈴鹿郡林貞宣二本美倍京刻二本秘
釈美也介○弥牟居同郡弥字諸本以也或云當訓美○高
市河曲郡京貞宣刻三本多加以知林本右同上左多加知○案拠大和高市
郡則加當作介○鬼太同郡京林二本於尓多刻本右同上左同下貞宣
本秘釈木多案國图有紀田村○矢椅同郡椅卜部本作
埼貞宣京二本作椅刻本作椅三本也伎案訓當也波
之國图有矢椅村椅一作橋○岡太同郡諸本乎加多疑當訓
乎加毛止國图有岡本村或云太一作田未見其本○刻本序次
須伎深田阿自賀夜夫多○江田三重郡卜部本作深

〔朝明〕田○椿岸(同郡)京林刻三本(津婆木之)木貞言本(津婆木之)○能原(朝明郡)能卜部本作熊紀畧(天慶三年)作能○太神社(同郡)太京貞言二本作大林刻二本作太○八十積(同郡)京林貞言三本(也曾津津美)刻本(也曾津美)○耳利(同郡)諸本(美〻止之)或云當訓美〻止○耳常(同郡)諸本(美〻津祢)或云當訓〔員弁〕美止○殖栗(同郡)諸本(宇倍久利)案當訓會具利○石神(員弁)郡諸本(以之加美○案河內大縣郡上文鈴鹿郡陸奥賀美郡共訓以之加美同國梚生郡刻本以之加美同国黒川郡訓以波加美梚生郡京本以波加美同国膽沢郡作磐神)

〔志摩〕志摩國无異

〔尾張〕尾張國

〔海部郡〕漆部(海部郡)諸本(宇留之倍)尾張國神名帳及民部省圖帳作塗部○諸鍪(同郡)鍪神名帳作桒○(丹羽郡諸鑺〻同案今有諸桒村)帳從俚俗用之○國玉(同郡)神名帳作太國玉○宇太志(同郡)神名帳作宇太須(或云今在鵜多須村)圀帳云中島庄國津宇多志明神(案志須通音蓋神名帳用鄉音耳)○由乃伎(同郡)神名帳作夜擔(是亦鄉音)風土記作由木○伊久波(同郡)神名帳作生桒〔中島〕○大神神社(中島郡)下有太神社(考具于下)而二社共刻本作大神神社(名神祭亦然)林京貞言三本作太神社(名神祭亦)然京本注于前太神社之旁云一本更有神字曰知古本有前(下)作大神神社後作太神社者故從京本旁

注以改之名神祭不載大神神社(案刻本名神祭作大神神社者非也)(以何言之則注云或大作太是太神社之注也如大社注云或作多社多坐神社注云或号大社之類以可視未見大神神社作多神神社者名神祭作太神神社者出于後人之手也誤矣)又案神名帳有大神名神大神神社又和名抄有美和鄉則豈无大神神社乎○裳咋(同郡)諸本(毛久比)一本(毛曾久比)○太神社(同郡)刻本作大神神社林京貞言三本頭注作太神社名神祭亦載之(刻本作太神神社三本共作太神社貞言本太神社真墨田神)(社共重出)文德實錄(仁壽三年)云多天神陽成實錄(元慶元年)云多名神神名帳云於保名神皆是也風土記云安陪島上有神號太神社大物主神也是指大神神社言也

非多神社也社說見風土記○眞墨田(同郡)墨刻本作黒(末久号太)林京貞言三本作墨(末須美太)仁明紀(承和四年)十文德實錄(仁壽元年)清和實錄(貞觀七年)神名帳共作眞清田○川曲(同郡)刻本(加波祢)京貞言二本(加波和)神名帳作川勾○堤治(同郡)京本(津〻知)刻本(津〻美知)貞言本(右与京本同左与刻本同)秘釈(津〻美)○鞆江(同郡)林本脫○穴太部伊福利部(共葉)〔葉栗〕(栗部)神名帳共部字无同帳海部郡有伊福部天神愛智郡伊福利天神(式作伊副利字无)案穴穗部見雄略紀伊福部見稱德紀○小廿一座〔丹羽〕(丹羽郡)諸本脫擬或本補○田縣(同郡)諸本(多安賀多)神名帳作田方○伊賀〻原(同郡)

春部

神名帳作伊賀原○前利同郡和名抄有前刀郷○諸鑁同郡神名帳作諸来○宅美同郡林京貞亯三本也三剌本右也三多久三左神名帳作詑美○鳴海杻同郡杻林本作杒貞亯本作粈京剌二本作杻神名帳无案粈唐韻雜飯也和名抄和名加之木加天杻和名抄唐韻云檽和名加之萬年木也爾雅集注云一名杻一名檍令本釈木跡云令宮圍種之正名曰萬歳既取名於億萬注又説文檍日本紀私記云阿波木令案又檽木一名也見尔雅梓之屬也鳴海杻雖其訓未詳諸本訓欠作杒者恐誤杒者桎杒之杒刑罰之具豈用之神名乎○削栗同郡諸本介都利久利秘釈介具利○詑美同郡神名帳作工○春

知多　愛智　山田

部郡剌本作春日部郡非○乎江同郡卜部本作宇江林京貞亯剌四本作乎江遠衣神名帳作魚江○味鋺同郡剌貞享二本美利末京林二本美曾末利或云今在味鋺村阿自末利○高年同郡神名帳作高見○内内同郡諸本宇知神名帳作内津或云當訓宇都津其事見熱田社記今在篠城庄内津村○深川山田郡貞亯本不加和京剌二本不加加波○和尔良同郡神名帳良宇无○綿同郡神名帳作和田○尾張同郡神名帳作尾張田○高年愛智郡神名帳作高年久○川原同郡神名帳作訓原○火上同郡諸本保乃加美神名帳作氷上○阿久比知多郡神名帳作英

三河　加茂郡　頴田　播豆　宝飫　八名　遠江

比○剌本序次阿久比入見羽豆

參河國

狹投加茂郡狹頭注作猿○謂播頴田郡林京貞亯三本阿知波剌本右同上左江波太案文德實錄仁壽元年作謂磐○羽豆播豆郡三河國神名帳作羽利訓波止案和名抄播豆不訓豆或呼爲止故作利亦未可知之抄郷名有礒伯伯怒治誤訓之波止則呼爲止者蓋有之○石座宝飫郡國史仁壽元年元慶元年作石鞍○石巻八名郡國史仁壽元年作石

纒

遠江國

長下　引佐　敷智　濱名郡

猪鼻湖濱名郡剌本爲波奈古京本訓无貞亯本猪鼻爲波奈湖字訓无案風土記云坂上郷猪鼻湖神社二座爲乃波奈美都宇美又案有湖字訓美奈止者見萬葉集等○角避同郡京貞亯二本津乃左利剌本津乃左久案風土記云角避比古者素盞嗚尊之別名也○津毛利敷智郡京貞亯剌三本都介里秘釈都茂里案風土記云象島郷津氣里神社○息同郡京林二本作息於无○貞亯本同貞亯剌二本文德實錄作息類聚國史同剌本右同上左止須美案當訓於木○引佐郡秘釈作渭佐伊奈乃左○大敘同郡京貞亯二本秘釈多以世知剌本於呆世知○登勒長下郡諸本止呂久案訓當止呂山城國亦

〔長上〕（有同名數見日本後紀）○猪家（同郡）京林二本（爲介）刻本（右同上左爲乃倍）○邑勢（長上郡）諸本（以不世）或云、當訓於保世。（其社今尚在大瀬村）

〔磐田〕○豐雷賣命（磐田郡）案、雷字可疑。（風土記山香鄕有豐玉比咩神社。和名抄有豐國鄕。頗可思）○御子神社（同郡）刻本神下更有神字。林京貞言三本无。

〔周知〕○苹原（周知郡）刻本（波木波良）清和實錄（貞觀二年十六年）作荊原。

〔佐野〕○己等乃麻知（佐野郡）乃、林本作之。下比奈多乃飯津佐和乃乃同。

〔駿河〕駿河國

〔冨士郡　駿河〕淺間（冨士郡）諸本（阿左末）秘釈（世无下无）○九子（駿河郡）諸本（末呂古）秘釈（末利古）

〔伊豆〕伊豆國

〔賀茂郡〕阿米都和氣命（賀茂郡）和字、諸本无。拠文德實錄（嘉祥三年仁壽二年四年類聚國史同）補。○波夜志命（同郡）命字、林京二本无。貞言刻二本有。○加弥命（同郡）命字、貞言本无。林京刻三本有。○杉桙（同郡）杉、貞言本作杦。（字鏡云杦須木）○阿波（同郡）名神祭作阿波咩命。（考具于卷第三）○志理太冝（同郡）太下、刻本有乎字。林京貞言三本无。秘釈云、乎字衍。○南子（同郡）諸本（美奈美古）案、恐當奈古。○穗都佐氣命（同郡）案、氣上恐脫和字。○大津往命（同郡）往字、諸本訓无。案、往下恐脫比咩二字。伊豆國神階帳有於保津由伎姬乃明神。

〔田方〕○竹麻（同郡）諸本（多加末）案、恐音讀。（和名抄有月間鄕。神階帳有月間乃明神。語路酷近）○文梨（田方郡）諸本（不武奈之）案、神階帳有知智奈之乃明神。○高椅（同郡）諸本（太加与利）案、當訓多加波之。神階帳有高橋乃明神。○石德（同郡）諸本（以波止久）案、當石床同訓。○小河泉（同郡）泉下、林京刻三本有水字。貞言本無。○玉作水（同郡）神階帳水字无。○楊原（同郡）諸本（也奈伎波良）名神祭（也奈比波良）神階帳（也伎波良）○劒刀（同郡）京貞言二本（介无止）刻本（太知）秘釈（訓无）下同。案、履中紀云、釼刀太子王。（副墨津留伎多知○又案萬葉集亦有此語）○白波之弥奈阿和命（同郡）刻本（安王）秘釈（王）京貞言二本作阿知。恐誤。（案国圀有弥奈阿波島）

○金村五百村咩命（同郡）案、村恐比字誤。（或云村一作村）○鮑玉（同郡）諸本訓无。萬葉集訓安波妣多麻。

〔那賀〕○伊志夫（那賀郡）案、和名抄有石火鄕。神階帳有石火乃明神。○仲（同郡）林京貞言三本作伊。刻本作仲。案、郡鄕村有那賀之名。（郡鄕見和名抄国圀同郡有中村）則社亦當有仲。下文仲大歳可視。又案、作伊者亦誤。與不誤未可知之。伊那神社有上下。則或有伊那仲神社。而其文闕乎。○布刀主（同郡）諸本（不止奴之）秘釈（不津奴之）○稲宮命國玉命毯玉命國玉命（神階帳作国原。又或云一本作国主）豐御玉命已上五社神階帳云姫明神。

甲斐　山梨郡　八代

甲斐國

物部（山梨郡）部。卜部本作忌。案清和實錄已作部。○黒戸奈（同郡）黒。貞亯本作墨。京刻二本作黒。○弓削（八代郡）案日本後紀（延暦廿四年）云。巨麻郡弓削社預官社。以有靈驗也。是巨麻郡別有弓削官社。國史記之。而不入式内。猶伊勢國村上名神。（文德實錄云。仁壽三年預於名神。而式不載之。）或史誤于郡名否。未可知之。○表門（同郡）刻本（宇倍止）和名抄（宇波止）○淺間（同郡）名神。祭不載甲斐國。（清和實錄云。貞觀七年八代郡立淺間明神祠。列於官社。即置祝禰宜。致祭。伴直真貞為祝。伴秋吉為禰宜。又云。令山梨郡致祭淺間明神。一同八代郡。）

相模　足上郡　高座　武蔵　荏原郡　都筑　多磨

相模國

寒田（足上郡）諸本（左无多）秘釈（加无多）○大住郡比比多至高座郡石楯尾。京貞享二本訓无。刻本有。○大庭（高座郡）刻本（於呆婆）和名抄（於呆无波）

武藏國

薭田（荏原郡）諸本（比江多）案薭當作蒲。清和實錄（貞觀六年）云。蒲田神列官社。風土記云。蒲田郷蒲田神社。一本作薭田。和名抄有蒲田郷。○杉山（都筑郡）杉。京貞亯二本作枌。布多天神（多磨郡）刻本（不太弖）案布多地名也。當訓布多乃天神。○大麻止乃豆（同郡）豆。風土記作智。○虎柏（同郡）案當作凥狛。風土記。狛江郷有凥狛神社。傳寫之人。或作凥柏虎狛虎柏。而其作虎柏者。後人為是以擬之。然式及國史中。神名。和名抄。地名等。未見用虎字。於地名者。凥狛轉訛為虎柏。可知也。而口輿前後等字。多置之下。如國名不言而可知也。然又有冠之者。如前刀（尾張丹羽郡郷。見和名抄。式作前利。）前取（相模大住郡郷。見和名抄。式作前鳥。）前浪（丹波駅名。見兵部式。）後月（備中郡名）凥家（見和泉国神名帳）凥高（駿河志大郡村名。見国図。）亦不為少。雖古豈无焉乎。作凥狛者可從。其社在狛江郷（和名抄訓古乃江。案恐古下脫末字。今字曰加之波乃左止。亦誤。）則狛誤以為柏。樹之柏者。無論焉。凥轉為虎者。亦烏焉之誤耳。又猪江郷（猪字訓未詳。有為猪豨之猪。或為水瀦之瀦者。）見仁明紀（承和十三年。類聚國史同。）案有青渭（式訓安乎為）渭後（比企郡。和名抄訓沼乃之利。式有伊古速御玉比賣神社。今郡有伊子村。）國渭（入間郡）渭猪音訓通。渭訓為沼。猪瀦亦訓為沼。（安房朝夷郡大瀦。訓於保奴万。下總豊田郡飯猪。今有飯沼庄。抗後郡郷共有三猪。訓美无万。民部兵部二式作三瀦。又聖武紀有武藏乘瀦駅。兵部式有上總藤瀦駅。）多磨郡別有猪江郷。而廢之乎。或史誤為猪乎。未可知之。○

足立　横見　入間　賀美

足立（足立郡）刻本（右安之多天。左安多知。）他本（訓无）。案與郡名同訓。是例也。○高負（横見郡）刻本（多介布）京林二本（高字多加。負字訓无。）秘釈（多介乎比）和名抄有高生（訓與刻本同）○國渭地祇社（入間郡）社。上刻本有神字。林京貞亯三本无。○賀美郡京

秩父　那加

貞言二本作加美（和名抄卷第六同）刻本及民部式作賀美（和名抄卷第五拾芥抄同）（）今木青坂稲實薦御魂今城青坂稲實池上（同郡）案坂上恐脱八字（八坂當八斛或八尺蓋美稲之辭猶八束穂十握稲）○椋（秩父郡）諸本（无父）案未詳○魹薿（那加郡）諸本訓（无薿）字呼如女又如須見天武紀（大薿娘之副墨）日本紀私記云（今案呼如美者舊事本紀云伊豆國造祖天薿桙命姓氏錄服部連祖作天御桙命之類是也）女美國音叶呼如須者是本音之下畧也或云當訓多麻（引隱岐薿若酢命以証案未書）若訓美賀太未其語氣自穩且魹玉命見伊豆國櫛魹玉命見祝詞式（出雲国造神賀詞）額田部魹玉姓見姓氏錄（始祖見姓

氏錄又案神功紀注云千熊長彥武蔵国人今是額田部槻本首等之始祖也）是雖似是未盡善所以訓多麻亦未詳（以何言未詳則其所引薿若酢神与玉若酢命蓋不同按其國神名帳玉若酢命在周吉郡蓮若酢神在隱地郡恐別神）故難從焉惜哉風土記一亡而事物曚朧不可辯其社之存亡其神之名亦不可得聞焉雖然郡有埼玉兒玉社有前玉以強為之説或甕生日子神也乎古事記云速甕之多氣佐波夜遲奴美神（大国主神五世孫也）娶天甕主神之女前玉比賣生子甕生日子神（生一作主案神名主字例訓奴之未見呼為須者然此或生主同音而兩作乎生主須通）頗可思焉

安房

安房國

安房郡　朝夷

天比理乃咩命（安房郡）案仁明紀（承和九年）作天比理刀咩命文德實錄（仁壽二年）作大比理刀咩命（類聚国史同）清和實錄（貞觀元年）作天比乃理刀咩命（類聚国史同）○洲神（同注）刻本洲字（須左木）林京貞言三本（无訓）案其社稱洲崎明神（在洲崎村）刻本擬之為訓乎○下立（朝夷郡）京林貞言三本（之毛太天）刻本（之毛太知）

上總　海上郡　望陀

上總國

嶋穴（海上郡）刻本（之末安奈）案當訓之末奈（和名抄誤作鳴穴又常陸河内郡有島名共不訓）上總神名帳作嶋名訓可從（案字作穴為是陽成實錄兵部式共用穴字作名者是俚用）○飯冨（望陀郡）林本（乎布○和名抄訓於布）京

貞言二本（安木止美）刻本（右与林本同左与二本同）案飯冨飯刻本作飯非京本作飯為是

下總　香取郡　匝瑳　結城　岡田

下總國

香取神宮（香取郡）京本作社貞言刻二本作宮（釈日本紀所引本亦同）鹿島同此○老尾（匝瑳郡）諸本（於以乎）案訓當於布乎兵部式駅名有於賦國帳有於乎明神今有生尾邑○髙椅（結城郡）椅林卜部二本作埼貞言本作埼京刻二本作椅（三本訓与利）案作椅似是訓當波之和名抄有髙橋鄉○岡田郡京本作豊田郡民部式和名抄亦同林貞言刻三本作岡田郡案岡田改名豊田

或云延喜四年在撰緝前或云二十年在成奏前撰緝起於五
年蓋沿革六以五年為限頭注云越中砺波郡氣多延喜八年八月十六日乙
卯以越中氣多大神預官幣而式在小社中以可視民部式從其改而書神名
式治舊而來革乎式中間有之後人豈溫故而為奇
哉京本作豐田者恐後人之改作也姑從多以作岡
相馬
田庶幾存古色爾○相馬郡一座小小字諸本脫或
本有

常陸
常陸國

鹿島郡
鹿嶋神宮鹿島郡考見下總國香取下○大洗磯前藥
師菩薩神社同郡神上諸本有明字宣保本无蓋校者削之

考異卷第九　二十七

案名神祭亦无此以有明字為是則酒列礒前六當
有明字而諸本无焉且史稱名神大神而式只稱神
社例也无明字亦可也其二社預官社並號藥師菩
真壁
薩名神見文德實錄天安元年○真壁郡貞宣本作高壁
久慈
非風土記作白壁即古称也白髮部觸御諱改為真髮部見桓武紀○薩都久慈郡京
貞宣二本左津津刻本左知津案當讀為佐津風土記云薩都里古
有國栖名曰土雲爰兎上命發兵誅滅時令殺福哉所言因名佐都又案東鑑常陸太田文等用佐都字
○天速玉姫命同郡命字貞宣本及清和實錄貞觀十六年
筑波
无○一名神大一小筑波郡筑波神社宣保刻本作名神一
大一小案宣保本非名神祭已云壹座擬之則名神

一大句一小句小而為名神者未聞之女神稱太神
已見仁明紀承和九年而男神位高於女神見清和實錄
貞觀十三年授男神從三位同十六年授女神從四位上其為名神大者一為小
者一然女神稱大神男神位高則孰大孰小未可知
那賀
姑從文例作一名神大一小○阿波山上那賀郡山上
二字光孝實錄仁和二年无○酒列同郡諸本及頭注作烈
新治
擬文德實錄改○鴨大神御子神玉新治郡玉林京貞
宣刻四本作主一本作玉案文德實錄作鴨大神御
子主玉未知孰是一本似穩可從○刻本序次鴨太
茨城
神御子佐之能○夷針茨城郡林本頂以波利貞宣京刻三

考異卷第九　二十八

本伊波利案和名抄有夷針鄉訓无土人云今訓比奈波利然稱以波利
者蓋古訓神祝降神詞稱以波利○主石同郡諸本奴之伊之秘釈奴之志○
多珂
佐波波地祇多珂郡諸本左八八知乃祇神案佐波波蓋地名
當訓沙半巴能久爾津加美

東山道　近江　滋賀郡　栗太　野洲　蒲生　淺井　伊香

卷第十

神名式下

東山道

案上(大四十二座注)案省案上字似例，若以卷首置之，則案上下當有官幣或幣字，是例也。

近江國

倭(滋賀郡)京貞宣二本(之止利)刻本(右同上，左也末止)案式中无倭文作倭者，阿波國大倭作倭。(刻本左訓蓋挩之)挩訓。倭下恐脫文字。○日吉(同郡)諸本(比与之)刻本(右同上，左比江)秘釈(比衣乃加美)案名神祭注云，比叡神同。○伊岐之呂(栗太郡)伊，刻本作印，京貞宣二本作伊。○下新川(野洲郡)諸本(尓布加波)秘釈(之无我)上新川同。○兵主(同郡)名神祭不載。○馬路(同郡)京本(无未美知)貞宣刻二本(右同上，左无未也地)○長寸(蒲生郡)諸本(奈我須)案寸恐村省文。○湯次(浅井郡)貞宣刻二本(由津木)京本(津津木)和名抄(由須木)風土記作湯須。○比賣多(伊香郡)刻本作賣比多，非。京貞宣二本作比賣多。○櫻椅(同郡)京本秘釈以二字訓左久良，刻本櫻(左久良)椅(訓无)案未得正訓。○鈴練日古(同郡)宣保本作鈊練，京貞宣明曆三本作鈴練，秘釈作鈴鈊(云一作鈊練非)宣保本(衣礼)京貞宣二本(訓无)明曆本(古久左)秘釈(末之)案未知孰是。姑

高島　美乃　多伎郡　安八　方縣　厚見　各務　加茂　恵奈　飛驒　荒城郡　信乃　諏方郡

從多作鈴練。○与呂伎(高島郡)京本(用留枳)刻本(如字)○大處(同郡)諸本(於呆止古呂)案和名抄亦有大處鄉(訓无)或云，今呼於保止。○大寸(同郡)貞宣刻二本(於呆祢)京本(於呆和)秘釈作大元。(於呆祢云作大寸非)案寸恐村省文。○三重生(同郡)京貞宣二本(美江奈利)刻本(同上，又美江布)秘釈(美衣布)

美濃國

久久美雄彥(多藝郡)仁明紀(承和五年)美雄二字无。○墨俣(安八郡)墨，一本作黒。京貞宣二本(久呂末太)刻本(須无末太)秘釈(須美末太)○方縣津(方縣郡)津字一本无。京本(加多加多津)刻本(加多安我多津)案和名抄方縣。(加太加太)○茜部(厚見郡)刻本(安加祢倍)案和名抄(安加奈倍)○真墨田(各務郡)墨，刻本作黒。(末久良太)京貞宣二本秘釈作墨。(末須美太)○大部(賀茂郡)大，刻本作太。貞宣本作大。(於呆倍)京林二本秘釈作犬。(伊奴倍。○秘釈云犬一作大，非。)案和名抄有生部鄉，作大六未是，為非。○中川(恵奈郡)刻本(奈加和)京本(奈加加波)案今有称奈加波(字用中川)地，蓋刻本挩之。

飛驒國

阿多由太(荒城郡)太，京貞宣二本作大，刻本作太。

信濃國

諏方郡刻本作諏訪。(和名抄卷第七同)民部式京貞宣二本

筑摩　更科　水内

作諏方。和名抄卷第五拾芥抄同○南方刀美同郡名神祭京貞亯
二本奈元波宇止美刻本秘釈美奈止美案仁明紀承和九年□方刀
美。文徳實錄嘉祥三年御方富。仁明紀承和九年文徳實錄仁寿
元年清和實錄貞觀元年九年類聚國史等共云。健御名方冨。
以之視、此南方當訓美奈加多。○沙田筑摩郡諸本伊左
古太。案擬和名抄恐當訓万須太。○布制更級郡諸本不世
制。一本作前。○當信同郡諸本及和名抄訓欠。案當訓
多岐之奈。○武水別同郡名神祭不載。諸本秘釈多介美豆
和介。案水字當訓美奈。○粟野水内郡粟林本作粟。京貞
亯刻三本作粟。三本安和乃○風間同郡間。貞亯本作門。京林

高井　小縣　上野　甘樂

刻三本作間。加左未○白玉足穂命同郡白玉。刻本作皇
貞亯本作皇玉。林京二本秘釈作白玉。秘釈云之良太万太利呆
白玉一作皇非。未知孰是。姑從多作白玉。○健御名方冨命
彥神別同郡名神祭不載。○小内高井郡諸本乎宇知案和
名抄乎宇奈○山家小縣郡諸本也未以倍案和名抄也未我○
子檀嶺同郡清和實錄貞觀二年作駒弓
上野國
貫前甘樂郡諸本奴木乃左木案和名抄同○名神祭注云。或作拔
鋒。頭注同上野国神名帳作拔鋒案集韻鋒劒端也○宇藝同郡諸本宇介案上
野國神名帳作宇岐十二社鎮守條作宇藝十二社者指式十二座和名抄

群馬　勢多　佐位　下野　都賀郡

亦有有只鄕。只者枳省文也。○椿名群馬郡京貞亯二本津波以奈
刻本津波木奈案頭注云。其所榛名。椿字訓波留出所未詳作榛為正榛字訓
波留即波利之轉也。今用榛字。神名帳亦作榛。盖古之遺也。且榛者其地所宜。故榛布見主計式。又伊可
保呂乃蘊比乃波里波良見萬葉集國詩○勢多郡。多。貞亯本作田。○大
國佐位郡神名帳作大國玉
下野國
大神社都賀郡諸本於呆元和案太神社与大神神社其訓
相誤往〻然矣。有徵則正之。無徵則闕如。其大神社
見伊勢飯高郡。今擬貞亯本作大神〻社。朝明郡林刻二本作太京貞亯二本作
大林刻本可从二尾張中島郡考已具越後頸城郡刻本於呆和京貞亯

那須　陸奥　苅田郡　黒川　加美

二本於呆二本可从因幡巨濃郡刻本於呆和京貞亯二本於呆元和清和實錄太作多訓
可从實錄已上擬或字或副墨以得正。此以訓為是。則當
補一神字。以字為是。則大當作太。未得其徵。姑依舊
爾。○健武那須郡仁明紀承和二年作武茂
陸奥國
苅田郡。刻本加利太○案諸本民部式同京本加都太○案和名抄訓注陸奥葛太
讚岐葛多○苅田嶺同郡諸本加元太案其訓不一。當從加利
太。○石神山精黒川郡案精字桓武紀延暦九年元○賀美
石神社。諸本以之乃神社玉造郡貞亯宮保二本秘釈同上京林
二本訓元桃生郡刻本伊之賀美乃社京本伊波加美乃社秘釈同上其他河内大

亘理 信夫 盤城

縣郡以之賀美乃社伊勢鈴鹿郡以波神社乃貧辨郡伊之神社乃又
膽澤郡有盤神社已上見式又飛驒國遊幡石神見清和
實錄○亘理郡亘林貞高二本作曰和名抄卷第七同京刻二
本作亘和名抄卷第五同案作亘者勿論作日者誤拾芥抄
作曰為正考見民部式○鹿島伊都乃比氣同郡比氣
當作和氣○安福河伯同郡清和實錄貞觀五年作安福麻
水諸本河下副乃字案河伯為河乃神者恐非是河
伯二字當訓加波萬葉集六然○黑沼信夫郡黑林本
作墨京刻貞高三本作黒○東屋沼同郡沼明曆林京
三本作治貞高高保二本秘釋作沼秘釋云作治非○二俣

考異卷第十　五

標葉 牡鹿 桃生 栗原

磐城郡俣林本作保○或本序次大國魂二俣住吉鹿
島佐麻久嶺溫泉子鍬倉○薹野標葉郡薹諸本作苫
一本作薹案薹省作苫終轉訛作苫作薹為得○零
羊嶋牡鹿郡諸本比都之左支案零羊和名加毛之〻訓比
都之者出所未詳○拜幣志同郡諸本於賀美乃志秘釋波也
之○鳥屋同郡諸本止利也案當止也○小鋭桃生郡京本
乎止貞高刻二本右同上左古止案栗原郡有雄鋭神社訓乎
止可從○駒形栗原郡形下刻本有根字貞高林京三
本秘釋无諸本古末加太秘釋古无恐脫誤○案○遠流志別石
同郡以牡鹿郡香取伊豆乃御子神社伊去波夜和氣

膽沢 會津 耶麻 氣仙 安積

命神社視此石恐命字誤○和我叡登舉膽沢郡刻本
叡字屬上讀京貞高二本登下副乃字舉字无訓刻
本舉下副乃字舉字无訓秘釋舉作拳云拳一作手非訓右和加
江止古不之乃左和加江止乃○石手堰同郡京本以波天為刻本右同上左以波
介天貞高本右同上左以波波介天○伊佐須美會津郡須名神祭
作酒頭注作沼云作須非仁明紀作須○磐椅耶麻郡椅字
貞高本從木旁京林刻三本從手旁四本伊波支案木
手湿用其訓支又良久又波之未知其正○理訓許段氣仙
郡文德實錄仁壽二年作理計段一本作理許段○衣太手同郡文
德實錄仁壽二年手作宗○隱津島安積郡京本於以志末都刻

考異卷第十　六

宇多 江刺 出羽 田川

貞高二本右同上左加久之都志末○子眉嶺宇多郡眉刻本作眉
名神祭京貞高二本秘釋作眉秘釋云作眉非三本秘釋呼
如吹眉之眉案筑前國怡土郡深江村子眉原見萬
葉集山上憶良詠鎮懷石歌序訓古布乃波良又出雲風土記有
子眉島今俗呼古於不乃島蓋古訓存也擬之則眉
當讀如音○值回江刺郡值刻本作鎮京貞高二本作
偵貞高本旁注云一作值三本无訓秘釋作值云安以乎加作鎮非訓案
和名抄安達伊具二郡共有靜戶鄉鎮值未知孰是
出羽國
由豆佐賣田川郡由文德實錄仁壽二年作伊光孝實錄仁和

山本

元年作由豆佐乃賣。○山本郡一座小小字刻本脱。京
貞言二本有。

北陸道

北陸道
就中一座月次新嘗大十四座注原作就中月次一座。今
扨例改作。新嘗二字。或本有。且例也。扨補。

若狹

若狹國

遠敷郡

小浴遠敷郡若狹國神名帳作小谷。○石鞍比古石鞍
比賣同郡鞍字刻貞言二本從手。京本從木。或本從革。
神名帳作椋。案作鞍勿論。椋桉見字鏡。万葉集亦用之。並同訓。
從手非。○彌和同郡諸本伊王明曆本神名帳訓元案蓋當

考異卷第十　七

大飯

美和。然未得其証。○曾尾同郡神名帳作曾味。案蓋音然。鄉
○大飯郡。京本保林本民部式貞言本以於比呆
刻本神名以於太呆。郡名乎呆以於比太。和名抄比於呆以於太呆。○大飯同郡諸本以於呆於
秘釈以於太呆。○佐伎治同郡神名帳作辟道。○伊年移

三方

以比三方郡京貞言二本以以元刻本以以毛以以又。○宇波西同郡
名神祭不載。諸本尔宇之波。秘釈世宇波。○弥美同郡諸本三以
神名帳作耳。案古事記有若狹耳之別。○常同郡諸本津祢或云今在
常島。

越前

越前國

敦賀郡

氣比敦賀郡貞言本木非。京本訓元。刻本秘釈仲哀紀介非。○紀

丹生　今立

作笥。○白城同郡諸本之木良。案當信露貴同訓。○伊佐
飯奈彦同郡伊上仁明紀承和九年有天字。○天國津比咩同郡
津字。諸本脱。扨文德實錄齊衡三年補。与天國津彦對爲是。○兄子
丹生郡貞言本江古。京本和古。刻本安古。一本安古。尔案未知孰
是。○雨夜同郡京本安与女。貞言本刻二本安与未。○帆山今立
郡諸本作炛山。訓作光。元作光。○○案宮保本旁注云。光光風。呼木果字切。俗
又正字通云。火之視古作此。作炛。舊本炛字曰篆文。諺文近。玉篇光風。
案姑從秘釈改作帆山。恐見山河原。今見太平記東南郡帆
○岡太同郡諸本乎太加。案恐訓當乎加毛止和名抄丹
生郡有岡本鄉。割日本後紀建一云弘仁十四年丹生郡今立郡。○丹津

考異卷第十　八

足羽

同郡諸本尔津案丹津者。蓋丹生津之中畧。當訓尔布都。
猶丹生都比女作丹都比女。或云丹當作舟。和名抄
有船津鄉。布奈○鶏甘同郡諸本宇元尔加。案當訓宇加比
○土輪足羽郡諸本乃都知和。秘釈和波尔。案秘釈可從。又案俗里
或訓爲知都知和和然不若人乃之波和尔氏有土輪雅者。○推前同郡諸本
左乎木之。案推。恐椎字之誤。国敦賀郡篠國吉田郡有志比前神社。比界村。方今

大野

○磐座大野郡座京本作坐。高於座磐座ゝ磐同座。貞言本作
倉。刻本作座。○椛同郡或本作樺。京貞言刻三本作椛。
案樺椛或省或俗。作樺為正。○大欟同郡欟刻本作槻。
京貞言二本作欟。又字鏡云豆伎加太久弥。○坂門一事神社同郡

坂井

案恐當坂門一事主神社○國生同郡諸本久尓奈利秘釈久尓布案或訓久奈利○高於同郡京本太加乎○案恐有誤刻貞富二本右太加乎左太加宇信案恐當如井於之於○國神神社坂井郡一本作國祖神社林京貞富刻四本作國神神社案國津御祖作國御祖者見伊勢國止由氣儀式帳国下有都作國祖者於式無例祖字訓美於也者亦然山城字賀茂御祖河内御祖伊勢大上御祖国津御祖遠江御祖壱岐高御祖皆有御字訓美於也河内玉祖隱岐水祖周防玉祖皆訓於也國津神作國神者見和泉伊賀備前等國壱岐亦有国津神社蓋国津者地名而非地祇也以何言之則同郡有国津意加美神社作國神神社者一神字贅恐國津神社之誤然未得明

証姑依舊○弊弓同郡弊貞富本作幣京刻二本作弊諸本信以太案訓當倍太○毛谷同郡貞富刻二本介多尓京本无訓案訓當介也和名抄大野郡有毛屋鄉

加賀

加賀國

江沼郡

岾部江沼郡岾或本作岩林京貞富刻四本作岾案字書云音皮山再成也又云岾字之譌案俗字冠傍隨便作無恒岾亦岩字之一體也諸本訓伊曾○忌浪同郡諸本以无奈美案仁明紀承和二年作治浪或云今尚在忌浪村○潮津同郡諸本志呆豆一本作朝津和名抄越前丹生郡有朝津訓安左布豆案兵部式有

能美

湖津驛或同地否考具于兵部式○幡生能美郡京貞富富保

石川

三本波太左加明暦本波太左也○兎橋同郡諸本宇左木波之案和名抄有渇橋宇波之郷擬抄改訓○本村井石川郡案風土記云冨樫郷木村井神社○額東額西同郡風土記云中村郷額東神社案笠間呆知下野笠野擬風土記皆用郷名忌浪兎橋大野尓擬和名抄郷名也額東西亦似地名或割江沼郡額田郷改号中村郷而社名依舊否風土記残闕今未可得知之

加賀

○野蚊加賀郡蚊一本作蛟京林貞富三本无訓刻本加乃

能登

能登國

羽咋郡

氣多神社名神大羽咋郡○名神大三字諸本脱據或本補名神祭亦載之又仁明紀承和元年云氣多大神宮又云

二年能登大神○椎葉圓比咩同郡圓字諸本无訓秘釈都布良○諸岡同郡林京二本无訓刻本秘釈毛呂乎加○百沼同郡沼貞富本作治京刻二本作沼○大穴持像石同郡案清和實録貞觀二年云大穴持神宿那彦神像石神二前下文云宿那彦神像石其文與史符合則此當作大穴持神像石○鳥屋比古能登郡鳥屋諸本止利也案訓當止也比古二字京林二本无貞富刻二本有○荒石同郡諸本阿良以曾案當訓阿良加志○久志伊奈太伎比咩同郡秘釈云伎字衍○伊夜比咩同郡比咩一本作比古○御門主同郡刻貞富二本美加止如之京本无訓案恐

能登

鳳至　越中　砺波郡　射水

當訓美止奴之○神杉伊豆牟比咩鳳至郡杉京貞亯

二木作杉京貞亯二木訓无刻木加无須木乃以都无比咩秘釈神杉

以都毛比咩

越中國

荊波砺波郡諸本宇波良案其訓波字自贅當訓也夫奈

美和名抄新川郡荊訓於保也布大夜夫奈美之名見萬葉集大伴宿祢

宿砺波郡主張多比治部北里家歌○雄神社同郡刻木作雄神神社京

貞亯二木作雄神社紀畧延暦十四年三代實録貞観十二年元

慶三年作雄神京貞亯二木可從又案雄神河見萬葉

集○射水神社名神大射水郡○名神大三字諸木脫擬或

婦負　越後　頸城郡　三島

木補案名神祭不載越中國○櫛田同郡田字諸本无

據清和實錄補和名抄亦有櫛田鄉○多久比礼志

婦負郡比字京本无貞亯刻二本有秘釈云一本比字

脫

越後國

奴奈川頸城郡京貞亯二木奴那加波刻木奴乃加波和名抄有

沼川奴乃加波鄉○大神社同郡刻木秘釈於呆美和京貞亯二

木於呆乃神社○五十君同郡京貞亯刻三本以曽木美和名抄

有五君以木美鄉○圓田同郡京貞亯刻三本衣无多秘釈

末利太○多岐三島郡京貞亯明暦三本作多多林刻二

蒲原　岩船　佐渡　羽茂郡　雜太

木作多岐案和名抄有多岐鄉磐船郡亦有多岐神

社兵部式有多太驛多多貞亯木副墨夕、夛岐刻本副墨夕夕イ其

休不正恐是校人改作○青海蒲原郡京貞亯二木安乎宇美○頸城郡亦同

刻木安宇美郡安乎○頸城宇美秘釈阿乎美和名抄有青海秘釈安乎美

鄉○旦飯野同郡諸本作且飯野且宇訓无野訓伊以乃飯秘釈作

旦飯野阿左伊能○土生田同郡諸本都知不太案當訓波尔布

太国図有羽生田村○西奈彌磐船郡諸本尔之那美秘釈世那美

佐渡國

大目羽茂郡諸本於呆女○和名抄同秘釈於呆末○雜太郡秘釈

作雜多○物部同郡桓武紀延暦十年云物部天神○飯持

加茂　山陰　丹波　桒田郡　船井

同郡諸本以毛知秘釈美介毛知○加茂郡二座並小並小二

字京刻二本脫貞亯本有

山陰道

小五百廿三座式拾京貞享二本作叄拾非

丹波國

三縣桒田郡諸本美安加多案州人云今三方村有三方神

社○志田同郡諸本波之利太案清和實錄貞観十五年有和世

田神蓋同社○蕀田神社同郡田下刻本有野字京貞

亯二本无○志多非船井郡秘釈云非一作氷刻本旁注同

○出石鹿岴部同郡岴貞亯本作岩刻本以津之乃以曽倍秘

多紀　水上

釋作出石麁砠部（出石安良／以曾倍）云作麁非（案以麁為非／者未詳意者蓋有馬乎試記聽說以待他日和名抄有出麁訓元／蓋出石麁之中畧是諸本所用又來田郡有荒部訓元／或荒石部之中畧乎／郡亦有之而秘釈扱之乎）船井○辨奈貴（郡同）秘釋（倍那／伎）○酒治志（郡同）治卜部本作沿諸本（左加／奴之）案和名抄有須知頗近之○川內（多紀／郡）秘釋云內作田非（案和名／抄有河）（內／鄉）○熊鞍（郡同）案諸本作熊按（久未／安元）或本作熊鞍（久未／久良）案按當作桉○峼部（水上／郡）峼或本作岩○鍬（同郡／知乃）京貞宮二本元林刻二本有案祈年案下幣注載宮中織內座數而不言七道七道亦知乃耳恐京貞宮二本是○蘆井（同郡）諸本（以呆／乃為）案扱訓蘆當作廬○珂年

何鹿

奈倫（何鹿／郡）珂刻本秘釋作河（云河一／作阿非）京貞宮二本作珂○伊也（同郡）案也恐地字誤○島萬（同郡）京本（志万／乃麻）貞宮本（訓／元）刻本秘釋（志麻／未）○福太（同郡）太貞宮本作田林京刻三本作太

丹後　加佐郡

丹後國

彌加宜（加佐／郡）貞宮本（以止／加木）京刻二本（以／加木）也或云當訓三加介蓋天之御影神○倭文（同／郡）文貞宮本作父京本作谷刻本作文共（之／利）（止）○笑原（同／郡）諸本（也波良○／淡路三原）（郡／同）案笑笑俗矢字訓也為正又有訓為箟簬之箟者（和名抄讚岐香川郡笑原訓乃波良踐祚大嘗式／織神服具式作箟儀式作笑萬葉集假音亦為乃）○

考異卷第十　十三

与謝　丹波　竹野

麻良多（同郡）諸本（万罗／多）秘釋（万留多○云／一作圓田）○籠（与謝／郡）籠下清和實錄（貞觀十／三年）有守字（類聚国／史元）○弥刀（同／郡）諸本伊也案當三止蓋弥刀（河內若／江郡）御刀（常陸行／方郡）御門（越／前）（止／足羽郡）同○峼部（同／郡）峼貞宮本作岩○板列（同／郡）諸本（以／多）（津／良）案當訓以多奈美（板浪里見／元亨釈書）○杉末（同／郡）杉貞宮本作杉○大宮賣（丹波／郡）京本（於呆美／也乃倍）刻本（於呆美／也女）秘釈（於呆美／也比女）○波弥（同／郡）貞宮本（半之／子）京本（半三／子）刻本（半／三）字共作弥○比治（同／郡）治一本及神宮雜例集作治（秘釈／治一）作治○竹野（竹野／郡）京刻二本（太介／乃）貞宮本（右同／尓布）部（上）左非（案左訓當在／于生王部旁）○生王部（同／郡）案當作壬生部壬生者乳字假音也貞宮本一訓可扱（壬生或作壬土壬王王／生亦誤持統紀有壬生諸石類聚国史作王／生之類不為少可視）○床尾（同／郡）京貞宮二本（由加尾／○貞宮本字作／麻尾）刻本（右同上左／止古尾）秘釈（止古／尾）○發枳（同／郡）諸本（加／良）（多／知）案似訓未穩蓋蘖者或波津或保津之假音枳舉綺切也然未得其証姑闕如

但馬　朝來郡　養父

但馬國

伊由（朝來／郡）貞宮本作伊田（訓以史○案和名／抄亦元作伊田訓元）京刻二本作伊由（刻本以史京本訓元／或云今尚有伊由村）○水谷（養父／郡）名神祭不載○坂蓋（同／郡）京貞宮二本（左加左○案當／左加ニ左之誤）刻本（右左加為／左加ニ以）左卜部本作板蓋或云當作板蓋訓當以

考異卷第十　十四

出石　氣多

多不木。○葛（同郡）諸木（久須）或云、當訓加都良。（今尚称加都良大明
神）○御出石（出石郡）案名神祭不載。○諸杉（同郡）杉貞享
本作拎。○大生部（同郡）諸本（於呆以久倍）今拠皇極紀副墨
（於呆布倍）○阿年加（同郡）加一本作知。○久刀村（氣多郡）村。諸
本作寸。京本（称）刻本（和）案村字省文。今有久斗村。拠
改作。（或云今稱鳴瀧明神在久斗村）○思往（同郡）京本（於毛比也利）刻本（右同
上。左乎毛乃由久）貞亯本（訓无）案字訓共似不穩。竊疑田心姫
之轉訛乎。然未得其証。○高負（同郡）京貞亯二本（太加乎比）
刻本（太加布）案和名抄有高生（多加布）○欘樹（同郡）貞亯本
作欘栟。（同本名神祭作栟）秘釈云或作獨拼。案共字之誤也。

城崎　美含

（蜀作欘者蓋以木名从木蜀尓）仁明紀（承和十年）作蜀樹。清和實録（貞観十年）
蜀字无。（本史云山神戸神雷樹神其文落脱未詳類聚国史作雷神樹神即可知本史已无蜀字）
諸本（呆曾木）案蜀樹（和名奈留波之加美又布左波之加美）蔓樹（和名呆曾木）
其名自異。但字鏡樹蔓樹共和名保曾木。未知其是
否。○重浪（城崎郡）貞亯刻二本（於毛奈美）京本（訓无）秘釈（之木奈美）
○酒垂（同郡）諸本（左加多留）秘釈（左加多礼）○西刀（同郡）諸本（尓之止）
秘釈（世止）○佐受（美含郡）刻貞亯二本（左宇介）京本（訓无）案和
名抄有佐須郷。蓋同音。○法庭（同郡）庭京本作度。刻貞
亯二本作庭。三本（乃利波）案字從京本、則當訓乃利止。
○色來（同郡）京貞亯二本（以呂久）刻本秘釈（以呂木）或云色。

七美　因幡　巨濃郡　法美　八上

或邑字誤。（於呆久）○黒野（七美郡）黒林本作墨。

因幡國

大神社（巨濃郡）京貞亯二本（於呆无和）刻本（於呆和）案當訓於
保。清和實録（貞観十五年）有多神、蓋是也。○許野（同郡）諸本
（古也）案許野即巨濃也。○意上奴（法美郡）貞亯本（以加无努）京
本（訓无）刻本秘釈（以加无）○槻折（同郡）折京本作折（訓无）刻本
（津木乎利）○都波只知上（八上郡）諸本（津八之池乃加美○案只者积省文下伊
藲乃佐只只同）案文德實録（仁壽元年）知上二字无（類聚国史同）一本
只作品。（案和名抄邑美郡有品治郷）○都波奈弥（同郡）弥文德實録
（同上）作廣。○伊藲乃佐只（同郡）刻本（以曽能左之）京貞亯二本

高草　氣多

（訓无）案文德實録（同上）作伊藲佐伎。○賣沼（同郡）諸本（比女奴）
秘釈沼作奴（比女乃）○布留多知（同郡）亯保本旁注云一
本知字无。秘釈云知字衍。○美幣沼（同郡）沼林京貞亯
三本作治。（美天久良乃）秘釈作奴。（讀同上）刻本作治。（美天久良奴）
案當訓三陪奴。○阿太賀都健御熊命（高草郡）諸本（阿太
賀乃都健美久未乃命貞亯本阿太賀三字上声）○案阿太賀都者美稱也。（秘釈
作阿太賀太都健御熊命訓安陀加多須乃多介美久未乃美古止）○大和佐美命（同郡）
大和。諸本（於呆也未止）案是亦蓋天穂日命之苗裔神。大
如大野見宿祢命之大和佐美命、是神名也。○利川
（氣多郡）諸本（波也加波）秘釈（止加波）○志加奴（同郡）諸本（之可努）秘

伯耆　久米郡　會見　出雲

釈乃之可
伯耆國
國坂久米郡諸本久左加清和實録貞觀九年作訓坂仁明紀
承和四年文德實録齊衡三年作國坂又案仁明紀云川村郡
伯耆神大山神國坂神川村郡別有國坂神乎將紀
脫郡名乎或後屬久米郡乎未可知之承和四年從五位下授齊
衡三年正五位下貞觀九年正五位上則國坂訓坂同神可知或云今在國坂村
大神山神社會見郡三輪神貞觀十五年大山神承和四年齊衡三年
貞觀九年見國史大神山神見朝野羣載承暦四年神祇官奏文
出雲國

意宇郡

前意宇郡刻本右左木左未倍京本訓无或云久木案未詳○能利
刀同郡能諸本作熊久未利止擬風土記改乃利止○風土記作詔門○
賣豆紀同郡諸本比女津木清和實錄貞觀七年作女月當訓女都木
○布自奈神社同郡奈諸本作布不之不擬風土記改○
久多弥同郡弥諸本作祢九太子擬風土記改○賣布同郡
京刻二本比女不貞宣本女不○來待同郡京貞宣二本秘
釈作東待津加未知刻本作東持津加毛知擬風土記改風土記作
支麻知和名抄作來待○佐為高守同郡諸本左井多加毛知刻本右同左左井多
加毛利案左訓可從○宍道同郡諸本之二美知案今訓之无
地○宇留布同郡宇諸本作守毛流不擬風土記改○筑

秋鹿　楯縫　出雲

陽同郡貞宣本知久也又津木也又津久也刻本知久也京本訓无風土
記作調屋以津木也為是○波夜都武自和氣同郡秘釈作波
夜都武日別八也津多介比王介案非文德實錄仁壽元年云速飄
別命○布辨同郡京貞宣二本奴乃倍刻本不倍又奴乃倍秘釈
不倍○意多伎同郡刻本以太木貞宣本於太木○田面同郡諸
本多乎毛天風土記作多乃毛風土記式内有由宇无玉作韓国伊太氐○久
良弥島根郡弥諸本作祢九罗子擬風土記改○同社坐
波夜都武自別同郡別字諸本无擬風土記補○河上
同郡諸本加波加美以「今視」之當訓加波安氣或加波倍古
訓未詳○法吉同郡京刻二本乃利与之貞宣本右同上左呆宇与之

林木呆宇与之案當訓保二木○佐陀神社秋鹿郡京貞宣
二本作佐陀太神社刻本作佐陀神社風土記作佐
太御子社○玖潭楯縫郡京貞宣二本久不知刻本久美又久
布知秘釈久多良美誤作良○案風土記作久多美○能呂志同郡
風土記作乃利斯案今用海宕石字○同社坐大神大后出雲
郡坐字京貞宣刻三本无或本有可從○伊那西波
伎同社伎京貞宣二本作彼刻本作伎秘釈云伎一作彼非案稻
舂脚也○須佐袁同郡袁刻本秘釈作表京貞宣二本
作袁○意保刀自同郡自京貞宣刻三本作目以呆止女秘
釈作自云作自非姑從秘釈於呆止之○神阿須伎同郡神宇京

林二本无刻貞言二本有○阿遅須伎同郡遅諸本作
庭安尔波周木誤秘釈作遅安知周木爲是○因佐同郡諸本以左
風土記作伊奈佐案因當讀如因幡之因又案神代紀云出雲
國五十猍ゝ之小汀訓伊左者蓋拠之乎○意布伎都我利伊佐波同郡案
拠風土記三社上當各冠同社二字○印波同郡諸本
波以无風土記作伊波○美努麻同郡努貞言本作奴京
刻二本作努風土記作弥努婆○斐代同郡諸本比之呂
風土記作斐提一本作堤○曾枳能夜同郡枳刻本秘釈作
只案枳字省作只者不爲少京貞言二本作枳三本藴之乃也秘釈藴依
乃也風土記作曾伎乃夜○同社韓國伊太氐奉同郡諸

神門

本同社韓国以多天采案奉字恐衍意宇郡三社當郡二社共奉字无又伊豆加茂郡有
神伊太氐別神尔无○伊佐賀同郡風土記作加佐賀○久武同郡
京本作父武刻本作文武貞言本作久武風土記作
久年案今用久茂字○伊甚同郡諸本以无自秘釈以美自風土記
作伊自美○波知同郡諸本半地一本作波弥案弥作祢當風
土記作波弥今有羽根村○阿吾同郡京貞言刻三本安古一
本安具風土記作阿具今或用阿宮字○多伎藝神門郡諸本太木
介風土記作多支枳○國村同郡諸本久无尔良案當訓久
无良今用久村字○那賣佐同郡佐諸本作伎奈比女木誤拠風
土記改奈左女○佐伯同郡或案風土記无佐伯社而有

能義　大原　仁多　飯石

波加佐社恐伯佐之誤○智伊同郡諸本知以風土記作
知乃案改用智伊字當在神龜一年猶樋改用斐伊字○塩冶神社同郡治京
刻二本作治之呆奴貞享本作治○富能加同郡諸本布乃
加風土記作保乃加○塩冶比古同郡治京貞言二本
作治刻本作治言保本江也比古○塩冶比古麻由弥同郡治
京本秘釈作治京本之呆知秘釈之呆乃貞言本作治之呆知刻本
作治言保本江也○神彦魂命子午日命同郡或云彦一本
作雇案午日命諸本不訓言保本蒭注邑日女三字
盖拠風土記云朝山郷神亀命御子真玉著玉之邑日女命坐之乎○塩冶日子命御
子燒大刀天穂日子命同郡治京本秘釈作治貞言本

作治刻本作治共訓同上燒大刀刻本蒭注火守二字盖拠
風土記式外有火守社乎天穂日子命京本作大穂日子命貞言
刻二本秘釈作天穂日子命秘釈云天一作大非案風土記午
日命天穂日子命二社无○三屋飯石郡京貞言二本
美也介言保本美止也風土記作御門屋云三刀矢神亀三年改字三屋
○仁多郡京刻二本尔以多和名抄同○貞言本尔多○風土記同○
斐伊大原郡言保本秘釈比風土記云樋神亀三年改
字斐伊今俗用日井字○来次同郡京貞言二本古須木刻本古都
木風土記作支須支○西利太同郡京貞言二本尔之里多
秘釈世里多風土記作世理陀○能義郡林貞言二本

石見

作能美京刻二本和名抄民部式（京本作能美林本无）作能義

案作義作美以其體相近也又以音近通用也國史

作能義（貞觀九年授能義神從五位上）又作能美（貞觀十三年授能美神正五位下）

是蓋野城神而非郡名同字故及之又案此有頗可

疑者分割別建則与原郡相列者似例也（其建郡史不録未詳）

（在何時）故民部式和名抄等次之意宇郡此次之大原

郡又山狹布辨都辨志呂野城志保美田面等社當

在能義郡尚在意宇郡而特載天穗日命一社（案国史云）

（仁寿元年授從五位下天安元年預官社）竊疑後人補書焉

石見國

安乃郡　迩广　那賀　美乃

迩幣姫（安濃郡）案拠例姫下當有命字○城上（迩摩郡）諸

本（木加美）秘釈（之木加美）○靜間（那賀郡）貞宣本作清門（旁注云一

本作清間）○石見天豊足柄姫命（同郡）柄京本作栖貞宣刻

二本作柄京本（石見安女止与安之加良比女乃命）○大祭天石門彦

（同郡）大祭諸本（訓无）案彦下當有命字○櫛色天蘿箇彦

命（同郡）櫛色諸本（久之以呂）案當訓久之呂（或云令在久代村）櫛代

賀姫命櫛代同天蘿箇彦諸本訓无○天射若子命

（美濃郡）射卜部本作財○染羽（同郡）諸本（訓无）案染羽國造

見舊事本紀即陸奥國標葉郡也民部式（刻本）標葉訓

志禰波（案祢當作弥）○小野天大神之多初阿豆委居命

隱岐　知夫郡

（同郡）委秘釈作秀（訓无）案小野即地名（小野郷見和名抄）神名諸

本不訓（天蘿箇彦命天大神之多初阿豆委居命風土記已亡其傳亦隨而亡今未可知之建埋根命訓多祁呆利祢乃命案埋字訓似不穏蓋有説）

隱岐國

知夫郡京貞宣二本作智父刻本民部式和名抄秘

釈作知夫（秘釈云一作父）○元名和多須神（同郡由良比女注）或

案恐海神社之注文錯地（引土左日記袖中抄視聽合記以證之）案隱

岐國神名帳有由良姫明神又有和田酒明神或説

或然乎○比奈麻治比賣（同郡）刻本旁注云治一本作

治案非國史皆作治（見日本後紀延暦十八年仁明紀承和五年比字脱三代實録）

海部　隱地　播广

（貞觀十三年元慶二年有）○天佐志比古命（同郡）志仁明紀（承和十五年）

作目神名帳作自○宇受加（海部郡）諸本（有介加）名神祭

（刻本有多加）案當訓有須賀（今地名神名共用宇津賀字）神名帳作宇

酒加○隱地郡隱京貞宣二本民部式作穏刻本秘

釈和名抄作隱○天健金草（同郡）案光孝實録（仁和元年）云

天健金草明神（案貞觀十三年明字无自十三年至仁和元年中間八年不載預明神例）

扶桑略記（延喜六年）云天健金草命○水若酢命（同郡）酢仁

明紀（承和九年）作咋案神名帳玉若酢水若酢迸若酢（貞觀

十三年作蕤若酢蓋式外）共作酢

播磨國

明石郡　餝广郡　揖保　宍粟　佐用

海神社三座（並名神大、月次新嘗。○明石郡）並字、諸本无、拠例補。○
高岳（餝磨郡）京貞宣二本（太加乎加）刻本（太加美久良）○粒（揖保郡）
宣保本作揖保。名神祭林京貞宣三本秘釈清和實
錄（貞觀元年）作粒。○祝田（同郡）諸本（波布利多）或云、社説訓伊波
為多。○阿波遲（同郡）遲、刻本作庭（安八天）貞宣京二本秘
釈作遲（秘釈云、一作庭、非）○印達（同郡）貞宣刻二本（以无多知）和名
抄（以多知）○家嶋（同郡）刻貞宣二本（以倍之末）京本（訓无）秘釈（江之毛）
末○大倭物代主（宍粟郡）京貞宣二本（於呆也未止乃之呂奴之）
刻本（於呆也未止古止之呂奴之）秘釈（也未止古止之呂奴之）○天一神玉
（佐用郡）玉、京貞宣二本作王、刻本作玉、諸本不訓。案文

多可　美作　大庭郡　英多

德實錄（承和七年）云、天一神預官社。（和名抄、百鬼經云、天一神、天女化身也。和
名奈加二美偶、同宇未知是否）○加都良乃命（多可郡）命宇、林京二本
无、刻貞宣二本有。○天目一（同郡）京本（安女二乃一）貞宣本（安未女
乃一）刻本（安女未乃一、又安未女乃一）秘釈（安未乃未比止）
美作國
大庭郡、京享保二本（於呆无波、和名抄同）○貞享本（於呆尓波、○刻本民
部式同）民部式（林本於呆、奈加尓波）○形部（同郡）清和實錄（貞觀六年）有
形賣神。案、恐同神。○壹粟（同郡）諸本（以知安和）案訓當以左
波○菟上（同郡）京刻二本（宇左加美）貞宣本（右同上左、宇加无）秘釈
美（宇加）○天石門別（英多郡）京本（安女以波止和介）貞宣本（安未乃以

備前　邑久郡　御野　児島　備中　後月郡

波止和介）刻本（右与京本同、左与貞宣本同）
備前國
庄山日子（邑久郡）諸本（加多也末比古）秘釈（右訓无、左加多也末美古）○天
計（御野郡）諸本（安未波加利）秘釈（安未津美波加利）○尾治針名眞
若比女（同郡）諸本（手知波利乃末和加比女）當訓手波利乃波利奈
未和加比女○田土（児島郡）諸本（多津知）案訓當多度或
云、今在田乃浦神社是也。
備中國
後月郡（小）案小字、諸本脱、拠例補。○足次（同郡）次下、刻
本有山字。林京貞宣三本无、未知孰是、姑從多焉。足

英賀　備後　沼隈郡　品治　三次　安藝

次諸本（安之津木）秘釈（安須木）和名抄（安須波、波當作伎）○案○鍾乳
穴（英賀郡）鍾乳。諸本（訓无、国已見国史、史亦不訓）○採鍾乳於備中秘釈（以波也久）
案和名以之乃知、見和名抄、（本草）引新抄、醫心方等。
備後國
沼隈郡、京刻二本（奴末久末）貞宣本（奴乃久末。○和名抄拾芥抄同）案郡
有沼名前神社、貞宣本為是。○沼名前（同郡）諸本（奴奈左木）
案拠郡名、當訓奴奈久末。○多理比理（品治郡）貞宣刻
二本秘釈（太利非利）京本（訓无）案比理或比咩之誤。○三次
郡刻本（美与之、和名抄同）○貞宣本（美須木）民部式（美津木）
安藝國

安藝郡 多家安藝郡諸本於呆以江或案當於保能美

周防 周防國十座並小並小二字諸本脱据或本補

佐波郡 佐婆郡婆民部式頭注作波拾芥抄同和名抄云波音馬○案和京貞言刻三本作婆○吉敷郡一座小小字諸本脱据例補

長門 長門國無異

紀伊 紀伊國

伊都郡 伊都郡京本以津刻貞言二本以止和名抄不注案都字假音津然爲止者於地名姓氏間有之刻貞言二本爲是天武紀作伊刀郡可證○丹生都比女同郡生字

名草 諸本无釈日本紀所引本同名神祭卜部本頭注類聚國史常祀部延暦十九年名草郡清和實錄貞觀元年有据補紀伊神名帳同○伊太祁曾頭注秘釈作伊曾太祁秘釈云以十多木相當作伊太祁曽非祭名神祭釈日本紀所引本國史大宝二年嘉祥三年貞觀元年紀伊神名帳作伊太祁曾和名抄有伊太杵曾神戸案伊曾太祁伊曾者五十也太祁者猛也伊太祁曾伊者五十也太祁曾者猛也共五十猛也○竃山同郡秘釈云一作亀山案諸陵式諸本作亀山今据日本紀改作竃盖有神名式亦作亀山者○堅真音同郡音字刻本无加多末林京貞言三本加多乃音末清和實錄貞觀元年七年八年有八年本史脱類聚国史有神名帳作有真

牟婁 案和名抄有有真郷國帳亦有据○熊野坐神社牟婁郡名神祭不載

淡路 淡路國

津名郡 志筑津名郡諸本之津久和名抄之津奈按今訓之津木○

三原 笑原三原郡諸本世波良或云當訓能波良今尚在野原村笑字考具于丹後國加佐郡笑原神社○大和大國魂同郡大國魂大字諸本无据名神祭文德實錄仁寿元年補阿波国美馬郡亦有大字案垂仁紀作和大国魂日本大国魂倭国魂大倭国魂

阿波 阿波國

板野郡 大麻比古板野郡諸本於呆安左比古秘釈於呆末比古○岡上同郡

美馬 京貞言二本手加乃宇信刻本手加乃加美手加乃宇信又○美馬郡十二座並小美馬貞言本三兄未京刻二本和名抄三未案並小二字諸本脱据例補○田寸同郡京刻二本多和貞言本多祢案寸恐村省文○天椅立同郡諸本安末乃与利多天案訓當安末乃波之多天○波尓移麻比祢同郡諸本八仁以乃比祢末秘釈比祢作比枯一八仁也末比古云枯作祢非○案神功紀私記云移手野盖据之音或案比祢比祢當作比弥案比祢比枯比弥未知孰然案比泥字面見古事記日向國謂豊久士比泥旧事紀同頗可思之○倭大國玉神大國敷神同郡諸本无訓秘釈倭大國玉神神字无也末止乃於呆久尓太末於呆久尓美案敷字假

麻植　名方　勝浦　那賀

音為「沵者無」弦。○天日鷲神麻植郡忌部注案名神祭國史嘉祥二年貞觀元年元慶二年七年作「天日鷲神但貞觀元年作忌部天日鷲神○天水沼間比古神同郡間字。秘釈无。神下。諸本有社字。卜部本无。可「從。○足濱目門比賣同郡諸本訓无秘釈須波末止非女○麻能等名方郡貞宣刻二本末乃乃止京本訓无秘釈末乃止○意冨門麻同郡諸本以布止末秘釈於布止末○女祖命勝浦郡諸本訓无秘釈免於也乃命○和耶那賀郡諸本王也秘釈止也○案恐傳写之誤案和名抄有「和射郷。訓无射耶耶邪同同音。假音為「佐。州人云。今有「和佐浦。當」訓「王佐。○八桙同郡諸本八呆古秘釈也知呆古○刻本序次八桙加志波比賣建

讃岐　香川郡　阿野　鵜足　伊与　新居郡

比賣

讃岐國

田村香川郡城山阿野郡二社共名神祭不「載。○飯鵜足郡諸本以比秘釈三下○苅田郡京刻二本加津多貞宣本加太和名抄葛多案蓋京刻二本用「字注之音。貞宣本用「假音。陸奥苅田郡。刻本加利多。京本加津多。和名抄葛太川田嶺。諸本加无多美祢。○栗井同郡一本及仁明紀承和九年作「栗井。諸本作「栗井。○黒島同郡諸本久呂之末黒。林京二本作「墨。貞宣刻二本作「黒。

伊豫國

伊曾乃新居郡名神祭不「載。案清和實錄貞觀八年十二年十七年

桑村　越智

作「礒野。○黒嶋同郡異同。與「讃岐國刈田郡黒島同。○布都桑村郡諸本不止案訓「當布津和名抄有津宮郷蓋在所。○越智郡七座大二座小五座刻本作「大參座小肆座。拠本文誤林京貞享或本四本作「大弐座小伍座。貞宣本或本多伎神社小案四本與「摠數」合。南海道大弐拾玖座小壹百參拾肆座可「從。○姫坂名神大○同郡名神祭不「載。名神大三字。卜部本无。諸本有。○多岐名神大○同郡名神祭不載。頭注亦云名神所不載之名神大三字。貞宣本或本共无。林京刻三本有。清和實錄貞觀二年四年八年十二年作「瀧。案姫坂多岐孰小孰大。未「可」知之。大山積為名神。見仁明紀承和四年及為大二座。共无「論焉。卜家之說。以

風早　温泉　伊与

多岐「為」大。姫坂名神大三字不注多岐頭注云名神祭不載是可知其以多岐為大國史亦數載授位于「瀧神。預名神未見而不載姫坂神。則卜家之說「似」是。然諸本之「於」姫坂也同。而「於」多岐也異矣。未「為」易」決。姑兩存以「俟」他日」耳。○樟本同郡京刻二本末木毛止貞宣本右同上左安木毛止秘釈久須毛止清和實錄貞觀十七年作「楠本。○國津比古風早郡京本久都非己刻本秘釈久尓都非己○阿治美温泉郡治。貞宣刻二本作「治。安奴三名神祭林京二本秘釈作「治。京本安須三。案須奴之誤。秘釈安地三云。治一作治。非。○伊豫伊与郡名神祭不「載。案髙野紀天平神護二年云。久米郡伊豫神。清和實錄貞觀四年八年十二年云。伊豫村神。

土左　長罡郡　吾川　幡多　筑前　宗形郡

土佐國

豐岡上天神長岡郡諸本止ら乎加乃加美乃天神秘釈云。上一作

「女」。右同上左止ら乎加比女乃天神。○石土同郡諸本以和津知秘釈以和津ゞ

○天石門別安國玉主天神吾川郡一本作天石門別

安國玉天神。秘釈作石門別安國玉。云主字衍。天神二字元。○卜

部本天字元。○高知幡多郡諸本多加之利或案當訓多介

智

筑前國

織幡神社一座名神大宗形郡○案一座二字。拠例衍。當削。

又案名神祭不載。或案名神當在苫嵜宮下。錯地于此。○八幡大菩薩

考異巻第十　二十九

那賀　怡土　下座　筑後　三井郡　三原　豊前　宇佐郡

筥崎宮一座名神大那賀郡○案一座二字。拠例衍。當削。名

神字。諸本脱。拠名神祭補。○志登怡土郡刻本之度京本

訓元秘釈作意登伊覩○並名神大下座郡美奈宜三座注並字。諸

本脱。拠例補。

筑後國

高良玉垂命三井郡刻本多加元罗乃多末太礼乃命秘釈加波罗多末太

礼乃命末之

○御勢大靈石御原郡諸本三世乃大靈石秘釈三世乃太美多

豐前國

宇佐宮宇佐郡名神祭不載。○大帯姫同郡名神祭不載。

田川　豊后　大分郡　肥前　佐嘉郡

京本於呆多良之比女貞享刻二本於呆多良比女案京本可從。○

辛國息長大姫大目命田川郡案仁明紀承和四年作辛國

息長火姫大日命。清和實録貞觀七年作辛國息長比咩。

頭注作辛國息長大姫大目命。和釈於呆末乃命

豐後國

大分郡。刻本秘釈頭注作大野。京林貞享三本作大

分。一宮記亦作大分。云西寒多神社号大分宮。

肥前國

佐嘉郡。嘉林京二本作喜。刻貞享二本和名抄作嘉。

兵部式有作喜者。有作嘉者。風土記亦然。風土記云佐喜郡云

考異巻第十　三十

肥后　玉名郡　日向　兒湯郡　諸縣

云日本武尊御覧樟茂栄。敕此国可謂栄国。曰日栄郡。一曰縣主大荒田以賢女欲為国名。曰賢女郡。今謂佐嘉郡。訛。當以嘉為是。○與止日女同郡清和實録貞観二年

作豫等比咩大神同十五年元大字。案以位階視之。元大字似是。

肥後國

疋野玉名郡案仁明紀承和七年云。玉名郡。疋石神預官社。

日向國

兒湯郡。京貞享二本民部式古由。○景行紀副墨同刻本古田。案

和名抄注亦作古田。恐刻本拠和名抄誤。○都農同郡

案仁明紀承和十年云。都濃皇神。承和四年。天安二年元皇字。○諸縣

郡。貞享本民部式毛呂加多。○景行紀副墨拾芥抄同京刻二本和名

大隅　桒原郡　曾於　馭謨　薩摩

抄年良加多○霧嶋同郡案仁明紀承和四年作霧嶋岑

大隅國

鹿兒島神社大原郡○桒大字、貞宮本无、林京刻三本有、
案擬小社例、非名神者、以无為是、○贈於郡、京貞宮
二本作曾於、類聚国史同、民部式作贈於、元明紀桓武紀拾芥抄同刻
本作嚕唹、秘釈和名抄同○案贈字无攷聖武紀作贈唹、日本紀私記引肥後
風土記同○宇豆峯同郡諸本无訓、秘釈有止三祢案訓當有頭三
祢○益救馭謨郡諸本比須久案益救者地名也、今改訓
夜久、

薩摩國

考異卷第十　三十一

頴娃郡　壹伎　壹伎郡　石田

投聞頴娃郡三代實録貞觀二年八年十六年元慶六年及和名抄作
開聞

壹岐島

壹岐郡刻本以木貞宮本由木○和名抄同、類聚国史云或由支或雪、萬葉集壱伎
島雪連宅滿、貞宮本可從○佐肆布都同郡刻本左之不止案當
訓左之不津○同佐肆布都同郡案同字衍、一郡有同
社者、但馬國城崎郡兵主神、出雲國楯縫郡許豆神
等、皆无同字、可證、○角上同郡京本津乃倍貞宮刻二本右同上、左津乃美、○國津意加美石田郡諸本久豆以加美秘釈久尓豆於加美

対馬　上縣郡　下縣

對馬島

上縣郡京本加无津加多刻本加无津安加多○和名抄同民部式林京二本加无津古釆利○天神多久頭麻命同郡清和實録貞觀十二年
作天多久都麻神○宇努刀同郡京本于能乃刀刻本秘釈于能止乃
刀字、實録同上无、○小投宿禰命同郡投、貞宮本作
救、京刻二本作投、命字實録同上无、○那須加美乃金
子同郡金子、刻本秘釈加祢乃美古實録同上作奈蘊上金子、
○大島同郡秘釈頭注共云、日本後紀作木島、秘釈古乃之末
○云作天非○銀山上下縣郡諸本之呂加祢乃山乃上秘釈加奈也末乃加
美○阿麻弖留同郡弖京貞宮二本作邪、安末天流○案邪字无攷

考異卷第十　三十二

秘釈作祁、同上○云、祁一作弖、○平同郡諸本多比良或云當訓比
良、○文亀三年十二月廿六日神道長上從二位神
祇大副兼侍從卜部朝臣兼俱叅拾壹字、諸本有、案
神名帳頭注題名同之、

延喜式考異卷第一

延喜式考異卷第三

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒考訂

卷第十一

太政官

但受事辨（二張右六行）但、貞亯本作倶。○傳符（右八行）苻、剋本作符、貞亯本作府、林京二本作苻、千祿字書、苻符（上入姓下符契）集韻、苻符共馮無切、苻符等通用、且艸冠竹冠通用者、猶籃藍簿薄節莭筸芒、不可枚舉、作府者、蓋古俗通用、然易混亂、故從其多而作苻。

某国（三張右七行）某国某任何某等之某、貞亯京二本共作其、剋本作某、今從剋本。

遺勅使（五張左二行）京本作遺使勅、剋本作遺勅使、儀式亦作勅使。○若不遺勅使直下苻治部省然後太政官牒送僧綱（左六行）諸本若以下至儀式為注文、小書、今改復舊。案、舊本有若不遺勅使直下苻治部省十一字大書、而為本文者、故挍者引局本而旁注局本自若不（諸本作若干、誤）至治部省注一十字、終混入正文、後人以為局本至儀式注文誤矣、勅使以下還歸、然後太政官牒送僧綱本儀式文、又見玄蕃式、而再加若不遺勅使云云、則為注文者似是、故雖未詳何局本、姑從挍者之說。

頒詔（六張右六行）頒、諸本作須、誤。

幡磨志磨（七張右七行）幡、剋本作播、志磨、磨作摩、京貞亯二本作磨。○少掾轉大掾少目轉大目（六張左行）轉、貞亯本作傳。○籤苻（六張左行）貞亯本作籤、剋本作籤、案、籤作籤者、俗譌承用、依舊不改。

為官長（八張右八行）貞亯本官下更有官字、衍。

諸司印祀盡（九張右四行）剋本作尅、貞亯本作祀。○內近（五張右行）近、貞亯本作近、剋本作匠、千祿字書、近匠（上俗下正）

縁申交替延期（十張左一行）縁、剋本作録、非、貞亯本及政事要畧作縁、為是。

棄其俸料（十一張右二行）棄、貞亯本作棄、字彙補、古奪字、龍龕俗奪字。

逓送（十二張右一行）逓、貞亯本作逓、剋本作遞、逓遞俗遞字、龍龕逓与遞同音、案、虒或作帝、竜龕或作帝、慧琳音義嗁作啼字、鏡鷉作鷉、字彙補、帝古帝字、其体相近、故相通用。

隨使一人（十三張右五行）諸本作各一人、各字衍、據治部式刪。

九太政官（十五張右二行）林本作九大臣

十七　侵土十七張右三行注　侵諸本作候、神祇式作侵、儀式作犯、
拠改作侵。○即神祇官下記左七行　案以宮内式及儀
式文視此下恐卜之誤。
十八　卜食十八張右八行注　卜諸本作占、拠政事要略改。
十九　付外記外記申大臣十九張左五行　付下京林二本有符字。
刻貞宮二本无。
二十　国忌之日廿張右二行　刻本无之字、貞宮本有。○臨巛上
左五行　君韵、巛古川字。○前祭七日左六行　貞宮本作七
日前、祭七日、刻本作七日前。今據践祚大嘗式及儀
式改。

廿一　薦御膳廿一張左三行　薦京本作鷹、林本作廛。○田舞左四行
田原作四非。○叙位式及未日左八行　践祚大嘗式作
叙位或以未日。
廿二　臨川禊御而齋廿二張右三行　禊禊貞宮本作禊潔、刻本作
禊潔。十月禊十一月齋其事見上文。猶齋王條所謂
臨川上禊、禊即入野宮之禊禊。○裝束右五行　裝刻京
二本作鍪。○袯禊而入左五行　禊貞宮刻二本作潔、拠
齋宮式改。下袯禊而移入之禊同。
廿三　臨川上禊禊即入野宮廿三張右一行　齋宮式作袯禊。○潔
齋三年右二行　潔刻本作禊、非。齋宮式作潔。○准擬庶
事右三行　擬林本作擬、貞宮本作擬。○禊之右七行　之恐
禊字誤、上禊句、下禊屬下讀。○敘生左八行　敘貞宮本
作敎、刻本作致、案譌省。
廿五　賜宴廿五張左四行　林京二本作賜宣宴、貞宮本作賜宜宴、
刻本作賜宴。今从刻本。
廿七　交名廿七張右六行　貞宮本作夾名。○申送進太政官左六行
進字、刻本无、貞宮本及儀式有。
廿八　烝録廿八張右六行　林京二本作烝、刻本作丞、俗字烝丞互
用、一作灬、猶丞作烝、極作㮳、韭作悲、蒸作蒸。
廿九　負印馬廿九張右三行　印貞宮本作申、刻本作甲、誤。今改作

印。其事見主鈴式・馬寮式・近衛式、亦云令近衛二人
護印鈴。○鬠飼同注　飼貞宮本作飼、曰省文訛。○印櫝
右六行　匵作櫝、作櫝、櫝集韵龍龕共云音匵木名也。案
櫝作櫝、猶匵作蕢、纘作續、櫝又作櫝。
卅一　要劇卅一張左三行　劇林本作剡、刻本作劇、案劇俗作劇、處
亦作處、回轉作劇、猶纂作篡、嘷作嘷。
卅二　短冊卅二張左四行　冊貞宮本作冉、或作冊、冊共俗字。○少
納言弁大夫左六行　政事要略作少納言弁史、案下文
云、史昇自西側階、以之視此、要略似是。
卅三　當階而立安置於砌上卅三張右二行　立安諸本作安立、今

抴政事要畧改作立安（儀式云北面跪置笞於堂廡）○笞云二（同行）笞剋本作箸為正笞箸義自異然艸竹互用而無別不須拘○其大臣仕奉賜（留）數若干（右七行）數上要畧有曰字○下六放此（左三行注）六諸本作品抴要畧改

卅四　揖而（卅四張右一行）揖林本作揖○段（左五行）段作叚自草体轉訛從殳為正或俗從叉干祿字書假假（上俗下正）字典段与叚別俗通用非是

卅五　其畨上考文（卅五張左一行）其上貞亯本有其畨上例四字衍○弁應戍選（左三行）弁貞亯本作弁林京二本作辨剋本作並為是宜合看式部式○依薄（左六行）簿薄通用

卅六　捺了（卅六張右五行）了剋本作卬京貞亯二本作了○丹膠（右六行注）剋本作丹漆貞亯本作丹膠○十日（右八行）式部式作十一日○任郡司亦同（左二行注）司下貞亯本更有司字疑宣字之誤下文任郡司拜舞亦同可視

卅八　斷罪文（卅八張右一行）文下剋本有書字貞亯本及政事要略无刑部式作斷文○刑部（右四行）部下要畧有省字

四十　弁官下苻諸司（卌張右七行）官字林京二本无剋本有

四一　入亀弔亀（卌一張右一行）貞亯本作入亀弔亀剋本作入亀弔亀慧琳音義亀俗亀字乇已已共亡字变体○其使（右四行注）其字京本无剋貞亯二本有

卷第十二

中務

典鎰首張右一行小目鎰京貞富二本共作鈴誤刻本作鑰
令改作鎰考見典鎰下○権補肆拾人左一行注京本貞
富本作叁拾刻本作肆拾○光蠹幡左三行光諸本作
光案兕古文作光光終誤作光今拠儀式及左衛門
式改衛門式京貞富二本作光○掘穴同注掘刻本從土從手為正
丈尺見儀式二張右四行注尺下刻本有事字貞富本无○
烝右八行刻本作丞為正貞富本作烝音義雖異国俗
通用故不改○逢春門左五行逢刻本作建○效此左八
行效刻本作放此下貞富本有之字恐也字之誤
省覆勘三張右三行覆貞富本作覈盖譌字○職掌者右七
行者字貞富本无刻本有
申久五張右四行久字京貞富二本无刻本有○詞曰同上
詞貞富本作訓○中務省申春夏禄右六行省下刻本
有禄字貞富本无案式部式遣録就左弁官版位申
曰将申録文於上儀式曰中務録申云中務省申久
以之視此貞富本為是○用扱地拝謂着両手於地
首不至手他皆放此左六行注刻本作首不至乎地他皆
放之此所載儀礼孔疏文貞享本為是士昏礼鄭注

扱地猶男子稽首
女嬬六張右三行刻本嬬作孺諸本或作獳作嫣作㜸共
通○承明門右五行刻本作羕正字承龍龕取㶇字上
声呼之又食陵切佑也翊也案国俗丞羕㶇互用承
丞通用者見史記張湯傳則羕省作承者可知故沿
用○親王者左六行者貞享本作等○書歴名左七行書
貞享本作責京刻二本作書
闈怱七張右七行龍龕闈字下闘同上闘同義闘俗闘同上闘俗二
京貞富二本或作闈闘俗扉字闈闘音義共異盖闘
之譌字国俗相承用以為闈字耳

引相撲八張右五行引字刻本无貞富本有儀式作率○
後殿東南庭左三行殿字京本无南下刻本更有南字
貞富本无
宮内省九張右二行注省神祇式中宮式及儀式作丞○大
舎人云云同行刻本无云云二字○内記一領右六行一
諸本作二案上文書歴名注及内記解文宮内式共
云壱人拠改作一○宮職下當有省寮司職猶時服
條如侍従内舎人内記監物主鈴典鎰等者不与之
其他者盖傳寫省文也中務有省字近衛兵衛有府
字以可視○大舎人十二領右七行政事要略作拾陸

領○木工五領（右八行）要略作柒領○要略監物大炊主殿典藥掃部内膳造酒内竪不載○左右近衛府各卅七領（左二行）肆拾柒。諸本作參拾肆。要略作參拾柒（案卅作卅誤）案左近衛府云。供奉新嘗官人弁近衛青摺布衫參拾伍領。但有中宮之陣時加請拾弍領。又宜合見於宮内式縫殿式要略肆作柒近。是今改作肆拾柒。○藏人八領（左三行）要略作弍領。儀式践祚大嘗弁官符亦云弍領。男藏人料。○女孺已上百卅領卅領中宮女孺○（左四行）諸本作百弍拾領。注文作參拾領。要略作百弍領。共誤。案上文書歷名。注内侍以下壹佰人。

縫殿式中宮女孺肆拾人。曰知肆拾誤作弍拾。今改作百肆拾領。注肆拾領亦同。作肆拾領則与縫殿式所謂捌拾玖領其數相合。又同式云小齋諸司青摺衫參百拾弍領。今減内記壹領。近衛加弍拾陸領。以得參百伍領。未足者柒領。案宮内式践祚大嘗中有圖書寮。陽成實錄（元慶五年）新嘗中有大膳職。或欠此等寮職。亦未可知之。○平野物忌云云（左五行）下文云神今食御巫平野物忌擣束。各見本司。而此又載擣束。蓋似重而不重。彼言齋服。此非齋服。故兩出。内藏式平野炊女亦然。

天皇敬問云云（十張右八行）貞享本旁注云。云云一作某事。○閤門（左五行）刻貞享二本共作閤内。京本作閤門。

省輔（十一張右四行）省。諸本作中。今改作省。○官中太臣（右八行）貞享本无。刻本有。

考選文者（十二張右二行）者字。京貞享二本无。刻本有。○執遷（左一行）龍龕櫃遷（倍）遷字。○奏覽（同上）奏。京貞享二本作奏。刻本作奏。○表函（左五行）表字。貞享本无。林刻二本有。

諸氏貢氏女（十五張右八行）二氏字。刻本共作民。非。貞享本作氏。為是。此所載見大同元年十月十三日官符。（格弁）

令集解

多武岑（十六張右五行）岑。貞享本儀式作峯。京刻二本作岑。○當日平旦（右七行）平上。貞享本有午字。衍。○從事（左二行注）儀式作供事。

昏時（十七張左五行）太政官作戌時。大舍人作戌刻。儀式作戌二剋。（案爾雅。疏日入後三剋半為昏。周礼司寤氏注。日入三剋為昏。）○史生喚丞及内舍人（左七行）史生上。刻本有史生二字。恐重誤。京貞享二本儀式无。

陰陽寮進之（十八張右二行注）之下。刻本有也字。（有也字則雖似旁注混入儀式。已有守辰丁預造備之注。此非混入。）貞享本无。○供奉十二月之

大祓（右五行）　供字。諸本無。今補。○少録三人（左五行注）　三人。剌本作壹人。京貞啚二本共作少録一人少録三人。案令少録三人。曰作参人。

十九

舍人壹伯伍拾人（十九張右一行注）　人下。貞啚京二本云々二字有。（内藏寮作手卅人下。陰陽寮漏剋博士二人下。内匠寮番上工一百人下。近衛々門並准之。同下）剌本无。○大舍人寮一百七人（同行）　貞啚本長作壹。注但大歌生但无。○作手卅二人（右五行内藏寮注）　本寮云。参拾三人。（令按本寮才参拾人。考具于本寮。）○笇師（左七行木工寮注）　笇。貞啚本作常。剌本作笇。案類聚國史弘仁十三年七月。修理職置笇師一員。

廿

少属一人（廿張右三行掃部寮注）　諸本脱。拠式拾伍人數補。○大允一人（左五行馬寮注）　大字。諸本脱。今補。

廿一

五十以上（廿一張左二行省丞内舍人）　伍。剌本作九。貞啚本作伍。○日夜（左六行注）　夜下。貞啚本有之字。恐也字之誤。○長上不滿三分之二（左八行）　長上。剌本有上日二字。

廿二

纁絁（廿二張右二行）　纁。貞啚剌二本作纏。京林二本作纁。案俗間纁纏混用。纏省作纒。其體相近故誤。○一丈七尺（右三行帛一丈五尺注）　案五位以上。斳其文未明了。恐有誤。然未得其徵。姑依舊矣。試以降殺言之。則當纁絁伍丈柒尺（秋壹疋伍丈肆尺）　帛参丈伍尺（秋壹疋壹丈綿四屯）　聊書臆斷以待他日。爾其春秋共給綿否。亦未得其徵也。○綿三屯（右七行隊正火長斳）　参。剌本作弍。貞啚本作参。

廿三

尚掃一人典掃二人女孺十人（廿三張左二行掃司注）　諸本脱。拠令補。○水司九人（左三行）　諸本脱。拠令補。

廿六

給与（廿六張右三行）　与。貞啚本作而。○一高（同行）　高。剌本作等。○門文（右五行）　案蓋以録人數及物色者号曰門文。（三代格。寛平八年閏正月　日官符曰。依倉庫令。国明注載進物色數。附綱丁等。各々送所司。此号門文。須任門文全進納。而頃年綱丁等。不出門文。私作自解。折留物數。進納所司。）或解字之誤。（文上云。五月十一月廿一日解文進省。又春宮式五月十一月廿一日請舍人百人衣服解文進中務省。）

廿七

命婦已下令良已上（廿七張右四行）　命婦前六月神今食次

諸本有五月五日四字。案衍文。曰削之。（東堅子下曰但五月五日云々。考具于下文。）　命婦云々。蓋神今食装束斳也。即神今食新嘗列載也。命婦以下今良已上惣参佰参拾捌人。其壹佰人別絹参丈。調布壹端。貲布陸丈。壹佰捌拾捌人別絹参丈。貲布陸丈。今良伍拾人別絹参丈縹布弍丈也。○掃司女孺十三人（右六行）　諸本作拾壹人。新嘗條同。案壹者参之誤。以何知之。絁扒足参丈。（人別参丈）新嘗會條曰。帛扒足参丈（人別参丈）綿参拾肆屯（人別弍屯也）。是壹拾柒人斳也。壹拾柒人。而除殿司燈守四人。則拾参人也。故知参誤作壹。（案掃司正員十人。此蓋有權員若干。）○貲布

廿八

卅九端三丈左一行皇后宮定額女孺新案以人別絁叁丈視貲布則貲布絁當人別陸丈恐壹佰叁拾伍端之誤其三丈絁恐他行混入耳○調布六百卅一端左五行新嘗會新以皇后宮女孺九十人調布壹佰捌拾端視之則當陸佰柒拾陸端○掃司十三人左六行考見上

東豎子卅八張右二行其冠巾子汗衫半臂袴新見內藏寮曰正月節裝束新五月節准此又案內藏寮与正月七日儛人音聲人踏歌人列載與此叁拾張左陸行七日女樂伍拾人云云宜合考○請充右四行充刻本作受

考異卷第十二　七

廿九

呉茱萸卅九張左四行萸下政事要畧有花字○陶盤廿口左七行口刻本作合拠下文改

卅

紅花八斤卅張右五行八上刻本有大字京貞言二本无○女樂五十人左六行宜合見內藏式○綿壹佰伍拾屯左七行伍諸本作玖誤今改

卅一

各一籠卅一張右六行各字諸本脫拠上文補○陶椀盤各一百口左四行口刻本作合

内記式

卅二

依有滯故卅二張左一行依字林京二本无貞言刻二本有

卅三

亦送卅三張右七行注送刻本作同京貞言二本作送

卅五

僧尼位記卅五張右七行年若干臈若干下貞言本有某等二字

卅八

帛帶卅八張右二行帶字諸本无拠下文補刻本注文女上有帛字恐白帶五字旁注誤入今削之○請撥左二行京本作請授○預左五行京貞言二本共作領刻本作預

監物式

四十

姓名等候門卌張右七行等字刻本无貞言本作示省文之誤也○共稱唯退左五行退貞言本作還刻本作退

四一

丞允代之卌一張左八行注丞上刻本有以字貞言本无

四二

馬裝卌二張右八行案裝国俗作装會意也字鏡曰介乃尓案當作孫捜真玉鏡曰字典所引音衣義不載○登美裝同行登美主殿式作等美○褁鎰新左一行注褁鎰未詳案与官人對言則必非褁字之義大舍人式凡監物請進諸司鎰者差舍人七人朝夕供奉請進以之視此似有所指者

主鈴式

四三

苧卌三張右六行京貞言二本共作苧刻本作芧作芧者蓋曰訓轉也而國俗承用間作芧作苧為是○火鉗左一行火貞言本作大刻本作火○廣壹尺五寸左二行皷文華袋伍寸刻本作弍寸貞言本作伍寸○結袋新左三行注生

考異卷第十二　八

絲注。結。京貞言二本共作經。刻本作結。

典鎰式

四四

典鎰（右卅四張二行）刻本作鑰。正字也。案和名抄已辯用鎰字非。然国史以下諸書往〻用之。其承用已久。故今不改。又有為俗鑰字者。龍龕鑰（正。朱）音鎰。（俗）千祿字書。益益。（上俗下正）貞言本。監物請進管鎰旁注六益。（六者。音字省文。）令集解。鎰。餘灼反。字書古文鬮字也。鬮抄作鬮。

考異巻第十二　九

卷第十三（此卷已逸久矣其事見林羅山跋雖再出人間惜哉卷首多闕文今未得全本一依舊而已遺感不為少）

中宮式

女藏人三人（三張右四行）貞享本作式人

細屯綿（五張左七行）屯京本作長剡本作屯下同

帶參議不須（六張右三行注）須剡本作預京本作須（下四月中酉同）

○昇案（右六行）昇京本作舉下同案廣韵舉字注以諸反音余与昇同共舉也○絹一疋綿二屯細布二端調布二端當色一具已上舍人料（左四行）案賀茂祭條舍人与史生降敘又內藏式春日條亦降殺此与史生全同者蓋有誤

三百廿文（七張左一行注）內藏式叄百文（案內藏式恐非）○五色絁各[一丈]二尺（左二行）各字諸本无據例補壹丈二字京本及內藏式无案衍○六尺燈炷料（左五行注）尺諸本誤作丈今改之內藏式可徵焉炷一本作主蓋脫火傍難取然其義自通康熙字典炷字注按說文主字注云鐙中火主也徐鉉曰今俗別作炷非是然炷与主分相沿已久今皆从火慧林新譯密嚴經音義膏主下朱乳反考聲云主鐙心也集訓云鐙內布也經从火作炷亦通用據之則雖一本自得正取之則似好

奇之癖○二段解除料（左六行注）內藏式壹段○商布五段（左七行）段諸本作端據內藏式改

上卯日（八張左六行）上字剡貞享二本无林京二本及春宮式有○史生一人（左八行）諸本作各一人各字衍今削去

絹三疋（九張右二行）三剡本作式貞享本作壹京林二本及上文（七張右四行）大原條內藏式共作叄○舍人二人（右七行）式諸本作肆下文（十張左六行）及內藏式作式人似是據改之○仕丁六人（同行）內藏式衛士二人案此陸當作肆蓋據幣六捧而誤其二捧即松尾社幣此及

內藏式共授禰宜祝其無持仕丁可知又下文爨束料云紺布肆端（上文大原野持幣仕丁料一端可視）又暴布壹端叄丈注帶料袴料可視

○裙表料（十張左一行注）內藏式作袍料宜合考○史生以下

爨束（左三行至七行）內藏式云史生壹人舍人式人（同寮使）持幣帛衛士（同御）与此校較不同宜合考○壹端肆尺（左七行曝布袴料）壹端下壹丈二字脫當作壹端壹丈肆尺陸人當作肆人考見上

緋二疋（十一張右一行）緋上京本有一字空間案蓋或有其色而脫乎○左右近衛次將各一人（左三行）諸本无各

字」今補。○舍人二人 左八行 二人二字京本无」剌本有。

十二 舍人二人向宮内省 十二張右八行 二人二字剌貞宮二本无、京林二本有。

十三 傳内侍 十三張右七行 傳、林京二本共作「轉」、剌貞宮二本作「傳」。○職物 左七行注 職、諸本誤作「織」、今改作。

大舍人式

十四 宮人 十四張左二行 人字、拠儀式補。○大極殿 左四行 殿字、剌貞宮二本脱、林京二本有。○大刀 左六行 大字、内蔵式无。○笠二枚 左七行 剌貞宮二本脱、林京二本及内蔵式有。

考異巻第十三　三

十五 兩門開託 十五張右四行元日宴 諸本作「兩門開閉託」、今拠儀式内裏式削「閉」字。○逢春門 右五行 逢、京本作「建」。○第一者 右六行 者、剌貞宮二本作「聞」、林京二本及儀式作「者」。諸司奏事條亦同。○闈司進 右八行 内裏式作「闈司復座」。

十六 毛保許 十六張右八行十五日 毛、剌貞宮二本作「年」、林京二本作「毛」。○昌蒲 左八行五月五日 蒲、倍蒲字、字鏡本草和名等皆作「蒲」。

十七 漢女草 十七張右一行五月五日 草字、剌貞宮二本无、林京二本有。儀式作「菖蒲草」。

十八 裝束御殿所進舍人十人 十八張右八行追儺 所、剌貞宮二本作「前」、林京二本作「所」。

十九 闈司令問曰 十九張右八行 剌貞宮二本作「闈司闈司問曰」、林京二本作「闈司令問曰」。

廿 青摺衫 廿張左五行 諸本青字脱、今補之。○逢春門 左八行 逢、諸本作「建」、拠儀式改。

圖書式

廿二 遼 廿二張右七行注 龍龕、与遼同。慧琳音義 四分尼磨羯經 遼、經文從「大」從「品」作「遼」、不「成」字也。○堂裝束 左二行 諸本无「束」字、依例補。○白銅遼八合同七十六枚 左六行 諸本遼八合同七十六枚。案遼上脱「白銅」二字、不然則同字不「為」義、且下文度人所「須木火爐木遼」可視焉、故補白銅二字。同七之同亦恐白銅之闕誤、然同字亦自為義、故不改。○蕃草菓 左七行注 菓、剌貞宮二本作「藥」、京林二本作「菓」。

考異巻第十三　四

廿三 琉 廿三張右三行 剌本作「流」、林京二本共作「琉」、注同。龍龕曰、琉音流。○小八琉 同行注 小、京本作「中」、剌貞宮二本作「小」。○小金輪小八枚 同行蔓代注 花案、拠次條御讀經裝束、小金輪三字衍、金輪他无所見、或此別有金輪、而其缺餘混「此乎。○備漆㙮 左二行注 案、備字恐粉字之誤。○金銅鉢 左四行注 銅、京本作「銀」、剌貞宮二本作「銅」。

廿四 雜花（廿四張右三行）諸本作蘿花。今拠近衛衛門等文改。〇主殿寮雜備（廿四張右四行注）雜諸本作並。弁弁混誤。今改作雜。〇並納御藥（右八行）京本作立納［　］御藥。〇帊一條（左二行）帊字刻貞宮二本脫。林京二本有。

廿五 墨字大般若経（廿五張右三行）墨林京二本共作黒。刻貞宮二本作墨。

廿六 五色水（廿六張右二行注）水諸本作火。拠江家次第（引高僧傳小右記）改。（高僧傳云，四月八日浴佛，以都梁香為青色水，鬱金香為赤色水，丘隆香為白色水，附子香為黃色水，安息香為黑色水，以灌佛頂。）

廿七 花莒二枚（廿七張右四行注）案上文灌佛條玄蕃式仁王般若條共云五枚。〇錢卌挺（右八行）刻本作叁拾廷。非。京林二本作肆拾挺。〇供奉臨時（左三行）供字刻貞宮二本无。京本有。

廿八 各二卷（廿八張右二行）諸本作一卷。案上文仁王會及玄蕃式三代格共云一部二卷。（主殿寮云新飜仁王經。）一切經音義新譯仁王經二卷。曰改作各二卷也。〇褾紙十九張書損斲廿七張（右四行）諸本作褾紙十九張半。損斲廿七張。案以壹張充弍卷，則餘半張。半字者，蓋書字之誤。損字帶書字而始穩也。〇軸卌八枚（右五行）諸本作叁拾玖枚。今改作叁拾捌枚也。〇絁四丈調布四丈五尺（右八行）案注文不注丈尺，未得其法。〇滑海藻海菜（左三行）刻貞宮二本作滑海藻。京林二本菜上有海字。

廿九 廣二尺二寸長一尺二寸（廿九張左七行）案此縱曰長，橫曰廣。其言順也。下文紙及簀槽共長曰長，短曰橫，而不關縱橫也。

卌 槽四集（卌張右八行）龍龕集同隻。京林二本又作隻，亦譌字。下倣此。

卌一 食薝（卌一張右一行）龍龕。薝俗薦字。〇最勝王經齋會（右七行注）齋上刻本有弁字。京本无。〇蒲萄（左三行）萄刻本作蓟。京本作萄。案本草和名古國書作萄者不少。

卌二 橫界之外（卌二張左一行）橫字刻貞宮二本无。京本有。

卌三 摸書（卌三張右一行）摸諸本誤作橫。今改作摸。摸本面背紙摸本裏紙背紙見造紙條注。

卌九 墨三挺（卌九張右一行）陰陽寮一本寮作弍挺

卷第十四

縫殿式

御⿺辶更（一張右六行）⿺辶更、京本作⿺辶更、剡本作⿷匚更、⿺辶更集韻、居行切、逕也、玉篇同迒、正字通同綆、其字自異、然⿷匚更⿺辶更國書承用已久、故不改作、⿷匚更者匱也、⿺辶更俗⿷匚更字、俗字匚辵通用、⿷匚更龍龕、勇主切、水漕倉也、案⿷匚更亦俗庾字、○亦至祭賜（右八行）祭、諸本作夏、不成義、今改作祭、亦字可視、○並内膳司儋（左一行）案内膳式有月日春祭高案二脚、（木工寮充之）調布四條、（各長五尺）覆數案料、陶高盤八口、苔𥔂二口、飯筥二合、木綿小一斤、（已上内藏寮所充）右雜物申請内侍、其供神物者、剖取供奉月料雜物、未御者料理盛儲高案、送縫殿寮、秋祭准此、蓋是乎、○縫殿神一座（左四行）案木綿大八兩上、恐脱五色薄絁各□尺七字、（或弐尺、或叄尺、未詳、中務式亦云、縫殿神祭料物見本司式）

猨女（四張左三行）猨、貞高京二本作猴、剡本作猨、○縹帛（左六行）縹字、京貞高二本无、剡本有、

山藍伍拾肆圍半（五張右四行）京貞高二本伍拾圍半、剡本伍拾肆圍半、似是、○生絲云云、袋別二銖（左二行注）二銖、諸本作二兩、擬丈尺則可知其二銖誤作二兩、曰改作銖、本文伍兩叄分二銖、亦蓋扒兩壹分二銖之誤、○囲（左六行）國俗常字省作井、又轉作井、曰以囲爲圍、案篇海、囲他紅切、策也、是自別字、然國俗承用已久、故不改、

生絲十叄兩伍分伍銖（六張右一行）案被別四銖、依別二銖、則四兩三步六銖、即五兩也、蓋有誤、然未詳其製、故難決、○三衣（右六行）玄蕃式所載丈尺、比此則稍短、宜合考、○蒲蔔（左一行注）貞高本作蒲蔔、剡本作蒲萄、下同、

紙卅張（七張右六行）諸本作弐拾張、案赤練被以下皆用三之數、故改作叄拾張、

紫六領（八張右一行注）京本旁注云、紫一作蒲萄、○別四銖（右七行絲三兩壹分弐銖注）肆、諸本作叄、今改作、○絲二兩三銖別五銖（左一行）案蓋本文注文共誤、恐弐兩弐分、別叄銖之誤、

緋四疋一丈、別二丈五尺（九張右二行半臂料）京林二本作陸疋伍丈、別肆丈壹尺、剡本作肆疋壹丈、別弐丈伍尺、二本共本文注文相符合、然其製單則以剡本爲是、○絲三分二銖（別二銖）汗衫十領（色同半臂）料、緋六疋五丈（別四丈一尺）本文拾伍字、注文拾弐字（右三行）京林二本脱、剡貞高二本有、

十一 單別三丈七尺五寸十一張右二行單裓衣三領注伍寸二字諸本
无挘本文補○別一銖左四行二銖注絲諸本无挘倒補○
絲一分二銖左六行紗裙析諸本脫挘倒補。
十二 同腰析十二張右六行罗裙析同字諸本无挘倒補。
十三 絹一疋五丈二尺十三張左一行斗帳紐析二尺諸本作一尺今
改作弍尺。
十五 黃櫨十五張左五行深緋十七張淺緋十八張蒲萄廿張中紅花廿張
共不載絲○紫草左六行草字京刻二本无貞享本有。
十六 薪二百卌斤十六張左四行深紫貫布叁拾刻貞享二本作肆拾
京本作叁拾。

考異卷第十四　三

十七 紫一斤十七張左六行淺滅紫絲挘內藏式壹當作弍內藏式紫染條云紫
壹万伍千肆百肆拾斤此式斤則彼伍千肆百之伍肆錯地爾此用大彼用小也○茜卌斤
左七行叁拾刻貞享二本作肆拾京本作叁拾○薪八
百卌斤左八行肆拾貞享本作叁拾京刻二本作肆拾。
十八 灰一石五斗十八張右三行深緋斗貞享本作升京刻二本作
斗○蘊芳大八兩左六行中蘊芳大字京貞享二本无刻本
有○薪卌斤左八行同上叁拾刻貞享二本作肆拾京本
作叁拾。
十九 蒱萄十九張右六行林本作蒱萄貞享本作蒲萄刻本作蒲
萄○紅花大七斤左二行韓紅羅大字貞享本无京林刻三

廿 本有○薪卌斤左五行韓紅紗叁拾刻貞享二本作肆拾京
本作叁拾。廿二張青綠深縹條同此。
廿 紅花大四兩廿張右五行退紅細布大當作小○細花大十四
兩右六行同調布大京貞享二本作小刻本作大案恐小四
兩之誤○紅花小三兩左七行支子帛淺三當作二。
廿二 黃蘗大二斤廿張左二行淺綠帛同同行纈帛案挘中綠用度二大
字衍○絲一絇左三行壹諸本作叁挘倒改○黃蘗大
二斤同行大字衍弍斤當作壹斤又此條及左五行青
淺綠絲共薪脫。
廿三 淺藍綾帛廿三張左二行同纈布絲左三行白藍絲左五行共薪

考異卷第十四　四

脫○纈帛一疋云云十一字左三行刻本无京貞享二
本有。
廿四 裁衣板廿四張左三行案挘下文廣二尺伍寸五字脫。
廿五 各受三斗廿五張左三行水麻筩注各字諸本脫依倒補○深霞
左六行染刻本作深京貞享二本作染案三條析五丈
七尺二條而有餘三條而不足蓋有誤。
廿六 長八尺三幅廿六張右一行黃覆注京貞享二本作長同上誤。
刻本為是○熨炭卅六斛左一行卅京貞享二本作此。
蓋卅之誤○各受二斗左三行手洗注漆各字諸本无依倒
補○水瓱至長二丈本文十六字注文四字十六字弍拾字左四行京貞

廿七

二本共脫。（旁注引一本補。弍丈作肆尺。）○長疊八枚。短疊四枚。（六左行）京貞享二本作長疊四枚。（京本引一本補八枚短疊四字。）剩本作長疊捌枚短疊肆枚。

紺細布一尺（廿七張左一行。押帽子。）諸本作細紺布。今依例改。布一尺。京貞享二本作時定之案与下注混誤。（京本旁注一本作布一尺。）剩本作布壹尺。

考異卷第十四　五

卷第十五

内藏式

木綿大八斤（二張右二行春日）諸本无大字拠使儲幣帛率川大原野幣補○效此（左八行注）效刻本作放京貞言二本作效○細布五端（同行）大藏式作細布伍端布伍端率川祭（三張左六行）案幣帛褁商布與春日同而付木三枝云神祇式亦三座云蓋有説物忌二人（四張左一行香取社）刻本作壱人京貞言二本作弍人為是詳見大藏式○商布一段（左三行）段下京貞言二本更有一段刻本无為是

腨纈（五張右四行）腨蠟通從虫為正玄應音義（大乘經）以絲縛繒染之解絲成文曰纈今西國有蹹汁點之成纈如此方蠟點纈也○絹二疋（右五行）拠大藏式補○菝（左四行）癸俗作蕟菝蕵菝承用已久故不改一丈五尺（六張右一行）丈諸本作疋拠春日使改○段（左二行）京本作殿下同案字彙補殿音段投物也段作殿者借音通用○夾纈（左八行）夾京貞言二本作交刻本作夾御燈料（七張右三行）刻本作御祭燈料京貞言二本及江家次第等祭字无○錢三百文（右四行）案拠中宮式百下恐脱弍拾○庸布一段（左一行）中宮式弍段日向王子（八張右一行注）向京本作面刻貞言二本及神名式作向○紙卅張（右六行）林京刻三本作肆拾貞言本作参拾案上文皆云参拾貞言本似是○御馬十疋（左二行馬寮云）京本旁注云一作拾弍疋案馬寮式云拾弍疋（二疋儲斯）以十疋為是暴布一丈（九張左五行）丈諸本作端是褁幣斯何用端拠當宗杜本改作丈○物忌斯緋綾二尺赤紫綾四尺赤紫絹二尺両面九尺五寸緋絹三丈五尺紫絲四絢綿十屯神主斯生絹一疋絲一絢調布二端（九張左六

行至十張二行）諸本作物忌斯緋綾二尺赤紫綾四尺赤紫絹二尺紫絲四絢両面九尺五寸神主斯生絹一疋緋絹三丈五尺綿十屯絲一絢案緋絹者是物忌斯而非神主斯囙移之両面之次也○調布一丈（十張右四行）丈諸本作端拠杜本當宗改○暴布五端（右七行）五諸本作六拠下文改○赤紫絹二尺（左七行當麻）諸本作肆尺拠山科杜本當宗改且當在赤紫綾之次両面之前○生絲一絢（左八行）諸本作紫絲一絢四両是与物忌料混誤囙拠山科杜本當宗改作生絲壱絢付木一枝（十一張左六行杜本）案幣帛付木共壱座斯而木工

式云著木肆枝神名式云杜本神社式座頗可疑○赤紫絹二尺(左七行同上)尺諸本作足拠山科當麻當宗改作式尺○緋絹三丈五尺(同行)諸本作三尺五寸拠當麻當宗改

両面九尺五寸(十二張左七行)當宗案當在紫絹之次緋絹之前○紫綾(同行左八行)拠山科杜本當麻等紫上恐脱赤字

緋油絹一丈五尺(十三張右三行当宗)諸本作五尺案五尺者一座斮此三座之斮也當作一丈五尺故曝布已作三丈付木亦三枝故改作壹丈五尺○一段二丈一尺(左三行賀茂)拠注文壹尺當作玖尺○夾纈三丈(左七行)夾貞享本作交剌京二本作夾案纈下當有絁或帛字

祝除絲(十四張右四行)絲上剌本有緣字衍○五色帛五丈安藝木綿大三斤(右六行)案儲幣饒於正幣者頗似可疑○紙七十張(右七行)七十疑當叄拾姑依舊○合盛腊(左一行)諸本作盛腊脱字不可疑故補合字

劒緒(十五張右四行)劒上文春日祭及大蔵式作刀近衛兵衛大衣衛門番長門部等作横刀釼刀横刀互用蓋其物一也出雲國造奏神壽辞五種献物神祇式作横刀國史作劒其類不少○轡并腹帶斮暴布三端一丈四尺四寸(左一行)轡春日大神祭大蔵式春日大原祭馬寮式賀茂祭五月五日節走馬等斮作韁鞚(案和名抄轡韁鞚共訓久都和都良)一丈四尺四寸諸本作一大四寸拠上文之數短四尺因補四尺二字○中宮云々(左二行至四行)互考中宮式式已言男官斮請大蔵内蔵等省寮宜与此合而似有不合者宜合考又案大蔵式不載賀茂祭斮

夏四月(十六張右五行)夏字拠例補○供奉(左一行注)奉京貞享二本作事剌本作奉○油二升二合(左五行祭鞍)諸本作壹升弐合拠主殿寮改(主殿式貞享本作壹升弐合京本作弐升弐合案剌京二本与主殿式惣計合)

絹幞頭(十七張右十二行)剌本作絹幞頭巾京貞享二本作絹幞頭冠也内案冠也者旁注誤入内者巾字之誤或古本有子字而脱乎元巾字亦為得單稱幞頭者見践祚大嘗式縫殿弾正二式儀式(大嘗會)稱幞頭巾子者見神祇式(羅城御贖)左馬式

橡絲(十九張右一行)橡下諸本有綵字案十陵雑給七墓幣及雑給可証因削之○紅綵(右二行)案紅下脱花字

雜色綵木綿二斤三兩(廿張右七行墓幣)案恐二上脱大字

廿一 雜給苧麻同。○曝布一端三丈三尺五寸左二行 叅丈叅尺。諸本作壱丈柒尺。捌陵幣及注文改。
多武峯右六行廿一張 峯。貞富本作峯。京刻二本作岑。○荊安左二行 荊。京貞富二本作荊。刻本作荊。案紫荊音列染色之名。見周礼掌染草注疏。爾雅藐茈草。注可以染紫。一名茈莨。廣雅即茈莨也。荊字無所見。蓋當時俗字。草名加艸冠者是也。式中所用字雖有以別義者。作荊為優。和名抄。黄草薜色立成。加伊奈 本朝式云刈安草。案又有加支奈。一名阿之為一名阿之乃阿為等。名。見輔仁和名醫心方薑草下。

考異卷第十五　五

廿二 裁成右六行廿二張 成。京貞富二本作盛。刻本作成。案主殿式亦云。盛山陵幷所所荷前料。然成字亦自成義。○雜給左一行 給。京貞富二本作物。刻本作給。是。○事了左四行注 了。貞富本作畢。○中宮東宮並同左七行注 原混本文。今改復注。○金人銀人十六枚左八行 捌四時祭式木工式十上。恐脫各字。
廿三 揷幣木十六枚右一行廿三張 木工式云。式拾肆枚。○施料左二行寺維摩會。與福 施上。恐脫布字。
廿四 納俻廿四張右二行注 俻。刻本作𠈓。誤。下俻並攅俻同。○抱胸左二行 抱。京本作拖。貞富本作抱。刻本及儀式作拕。案集韵。拕音他。或作拖。又拕。龍龕。拕俗作拖。案拕俗作拖。轉作拖。又轉作拖。終与拕字混淆。
廿五 寮官亦進庭右七行廿五張 亦下。刻本有同字。京貞富二本无。
廿六 東西至寶皇式拾捌字廿六張右五行注 京貞享二本誤為本文。非。刻本為注文。為是。東名。京本作東各。刻本旁注云。粟田寺也。
廿七 紅花百卌九斤五兩二分右五行廿七張 肆拾。貞享本作叅拾。京林刻三本作肆拾。○藁三千八百十八囲右六行 貞享本無百字。京刻二本有。○支子卌七斛七斗九升左三行 肆拾。京貞富二本作叅拾。刻林二本作肆拾。

考異卷第十五　六

廿九 雇藍功右一行廿九張 雇。諸本作戶不。為義。今改作雇。○御殿灯料油六升左二行 主殿式所載胡麻油陸升五合蓋指之乎
卅 舁案卅張右四行 舁。貞享本作舉。○安高案右七行 安。刻本作置。林京二本作安。○錦鞋三兩左二行 錦鞋上。京貞享刻三本共有錦寮月別縫造御靴一兩十字。衍文可削。錦鞋三兩之錦字。京貞享二本无。刻本有。為是。下文云。皇后錦鞋叅拾玖兩。三兩神態料 中宮式然云。每月晦日進錦鞋三兩。是可証。○雁鼻沓左八行注 案雁恐

卅一

雁字之誤、雁即鷹字、鷹高訓相通、高鼻履即舃也、見
令義解及集解、
牛革（卅一張右二行靴一兩料）案廣長若干脫、○麻油（右三行）扨主
殿式麻下、恐脫子字、○麻子一斛二斗五升（右四行）案
主殿式麻子油弍升五合、造年料、御靴并絲鞋等料、
蓋是乎、○六張半（右五行牛皮）左馬式云、御靴料、牛皮染
張半、充內藏寮六七未知孰是、○挿鞋（右七行）和名抄
云、靸鞋、靸俗為挿字、未詳、又云、帛履深頭曰靸、○長
一尺五寸（左一行調布注）扨中宮料、則恐弍尺伍寸、○條別
長九寸廣二寸、（左二行牛革注）別字、扨例補、二寸二恐誤、底

考異卷第十五　七

卅二

革豈狹於屜、○屜白綾（長九寸廣五寸○左三行）伍寸、刻本作玖
寸、京貞享二本作伍寸、為是、屜刻本訓志支、和名抄
字鏡訓久豆和良、○炭一斛五斗（左四行）斗、諸本作升、
誤、今扨淙文改作、○東笸（左五行）案即小町笸是也、而
未載其長廣若干、掃部式云、內藏寮年料供御并雜
給料、履屜料小町席、其數臨時定之、○錦中縹絹生
絹調布（左八行錦鞋）其長短蓋有說、宜与御合考、
東笸一枚小半刀子三柄（以一柄充五兩卅二張右二行）○諸本作
刀子三柄（以一柄充五兩）東笸一枚小半、而言已上五種、十
五兩料、案東笸者、叄拾玖兩料、以何言之、則御云、大

半、此云壹枚小半、是可証、曰知刀子東笸錯地、今改
作、刀子砥摶板布不載卅九兩料、而載十五兩料者、
猶獸文革一張、裁得靴一兩、絁鞋十二兩、○燒柔熏
烟（左三行）案柔揉通、謂治革者、以瓦為竈、反覆熏揉之、
燒當作撓、○獨彩氈（左五行）和名抄、氈和名賀毛、毛席
也、褥氈褥也、此間云迩久、今案毛席名也、俗以猫皮
等為之、考聲杵毛為之曰氈、以繒綵衣之曰褥、案蓋
古毛皮毛布相通用、當今其存者、零羊和名加末之
之野人呼曰賀毛、麻信濃俗呼曰尓久、賀毛者氈也、
尓久者褥也、蓋古有用零羊皮、故有其名、而尚存于

考異卷第十五　八

今也、此所謂氈亦鞍褥料也、獨彩未解其義、彩豈獨
哉、或不假人工、其色澤自然為美者乎、疑彩者、豻之
誤、民部式交易雜物中、有獨豻皮、奥羽所進也、又齋
宮式造雜物條云、紫革五張、獨豻皮二張、熊皮七張
乘鞍橋二具、已上請內藏寮、又日本後紀、弘仁元年
九月、公卿奏言云、素木鞍橋、獨犴蒿鹿猓羆皮等、一
切禁斷、又云、毛皮之類、不聽犯用、以是等視此、獨彩
者獨豻之誤、似頗可証、又裝以殊方之物、而為威儀
者、示王化及遠也、○深紫卅足（左七行絹注）肆拾、京貞享
二本作叄拾、林刻二本作肆拾、為是、○帛卅足（左八行

肆拾京貞享二本作叁拾林剋二本作肆拾
卅三
庸布卅二段二丈一尺(卅三張右三行袋注)叁拾剋貞亯二本
作肆拾非京本作叁拾為是○薪七百卅一荷(右五行)
弍拾剋貞享二本作肆拾京本作弍拾○別三丈(左二
行注)叁剋本作弍京貞亯二本作叁叁丈盖似是案橡
帛衣他不載○襷一條(左三行染女斮)襷貞享本作褌京剋
二本作襷作褌者与染手相同雖似是作襷者猶存
故染手染女共有褌襷而今彼脫者此存此脫者彼
存頗足窺全豹藍染條可視也○中縹五十約(左八行絛
注)縹諸本作緑誤今改作縹

考異卷第十五　九

卅四
條別六尺(卅四張左七行注)條京貞亯二本作並剋本作條
卅五
一約六兩(卅五張右六行白紗絲注)陸兩諸本作肆兩拠本文改
卅六
二色綾八疋錦卅疋兩面十二疋(卅六張左六行)諸本作二
色綾肆拾疋(白式拾疋色式拾疋)錦肆拾疋兩面肆拾疋是二
色綾与綾兩面与錦混誤今從織部式改
卅七
寮庫(卅七張左三行注)寮京貞享二本作京剋本作寮為是
綿紬一疋(深緋卅四疋浅緋六十六疋緋十疋)貲布(左四行至五行)諸本從
一百至貲布十九字脫今拠民部式補又有拠續日
本後紀改之說具于民部式宜合考也陸拾柒拾之
異未知孰是考具于民部式○深緋卅端(左六行貲布注)叁

拾京貞亯二本作弍拾非剋本及民部式作叁拾為
是○浅緋卅端(同上)諸本脫拠民部式補○紫革緋革
纈革画革白革(左七行)紫緋共京貞亯二本及民部式
作叁拾張非剋本作肆拾張為是纈林本及民部式
作肆拾張非京剋貞享三本作叁拾張為是白民部
式作弍拾張非京剋貞享三本續後紀作叁拾張案
白革不當在染革中而在者承和五年剖画革伍拾
張為白革叁拾張画革弍拾張其文見仁明紀故依
舊而不革也民部式在洗革之次是革而從類也○
六斤四両(左八行鋹注)京貞亯二本作伍斤弍拾両剋本

考異卷第十五　十

作陸斤肆両為是
卅八
四千六百斤(卅八張右二行紫草)陸京貞宮剋三本作伍民
部式作陸○茁大二千斤(同行)千剋本作拾京貞亯二
本作千案民部式大字无似衍○食筵一枚(右六行)案
壱恐十或廿之誤民部式脫今無可考○一千九(左一
行白玉)九民部式作顆○小四百斤(左八行)民部式小字
无
卅九
交易云云(卅九張右三行絁)民部式不載遠濃雲臼但播六
国盖地子交易之物○八百八十約(右七行白絲注)八百二
字京貞亯二本无剋本及主計式有○三百約(左一行色)

絲諸本作叄佰叄拾扒絇非拠主計式改

（四十）欏子一（卌張右行注）民部式不載伯耆盖民部脫文○蜜（右六行）七國合計得壹斗盖當用大升典藥式云蜜小式斗五升裘合受内藏寮可視

（四十一）播磨国卌石（卌一張右二行黒米）京貞享二本及民部式作叄拾石与惣計不合剌本作肆拾為是○龍鬢莚（右三行）鬢諸本作鬚鬚今改作鬢考具于民部式○武藏國三千二百斤（右六行紫草注）式佰民部式作叄佰与惣計不合作式佰為是京貞享二本常陸信濃二國脫剌本有○越後國（左一行漆）後諸本作前案民部式越前越中二國各壹石伍斗越後伍斗拠改作後○御履皮（左二行）拠民部式皮上當有牛字

（四二）二口塩二夕海藻二両功錢（卌二張右三行至四行）二口至功錢十一字衍其鍬二口叄拾口未知孰是拠單功九百九十二人則叄拾口似是

（四三）臨時所定頟廿八人云云（卌三張左七行）本文注文共有誤未得其證

（四四）畿内諸國営田收納帳（卌四張右四行）諸本作畿内諸國國営佃收納帳今拠民部式改又案政事要畧与内藏式同春米送寮作春米每年送寮○雑作手卅三人（右八行）案諸手合叄拾人少三人中務式亦云叄拾式人此恐有脫文雖下文有柒手伍人中間載仕丁則非雑作手若干中者未可知其脫何手或脫造履手革手等乎其貟不可知之

卷第十六
陰陽式
清酒三斗（一張右六行注）雜式用叁升○拚一枚（同行）枚、剞本作枝、京貞高二本作枚○巾斮（左七行注）巾、林京二本作中、剞本作巾、
漆案（二張右五行進曆）中宮式作漆高案○卷別十六張（左六行注）諸本作拾扒、拠本文改作拾陸、
頒曆并草本斮以一挺充二百卅張（三張右二行墨注）諸本無本字、拠其數即頒曆草案曆本三斮也、故補本字、
叁拾、諸本作肆拾、拠上數誤、故改作○竹十六枚（右四行）枚剞貞高二本作株、京林二本作枚○榻足（左七行）搨、京本作撮、貞高本作摺、剞本作搨、
寮申（四張左二行）省寮、剞貞高二本作即、林京二本作寮、政事要畧作寮即、
卯三剋七分（七張左六行雨水十日）七分、京本作扒分、剞貞高二本作柒分、
芒種一日至十二日（十張右二行）至下、剞本有夏至二字、屬衍、京貞高二本无、
酉四剋（十一張右七行処暑二日日出）京本作酉弍剋柒分、剞本作肆剋、

考異卷第十六　一

卯二剋（十二張右三行秋分三日日出）貞高本作卯叁剋、京林剞三本作弍剋○酉三剋五分（三張左一行寒露三日日入）三剋、貞高本作弍剋、京林剞三本作三剋、
辰二剋五分（十三張左四行小雪開大門鼓）伍分、京林二本作陸分、剞本作伍分○酉一剋陸分（左五行閉門鼓）陸分、京林二本作叁分、剞本作陸分、
直府（十四張左七行）府、儀式作符、○時上直事（同行）直事下、儀式有一人一事四字、○谿谷（左八行）儀式作谿壑
九千万匹（十五張右一行）匹、諸本作人、拠儀式改、（作人者、足之欠誤）○位置（同行）儀式朝野群載共作儲置○諦定位（右二行）儀式作諦定其、朝野群載作諦定其位（天）
烏穀（十六張右四行）烏、諸本作馬、所謂烏馬之誤、今改作烏、○癸日（左一行）癸、林京二本作关、貞享本作家、剞本作癸、案、及俗作圡、盖有癸譌作芺、終轉作英、亦作关关、者咲省文見漢書、○若當御忌（同注）若、貞高本作〻、剞京二本作若、
墨式挺（十八張右四行）圖書式作叁挺○奏紙（右五行注）奏、諸本作卷、誤、今改作、

考異卷第十六　二

一丁

卷第十七

内近式

縣以玉幡（一張右六行注）縣，刻本作懸，京林貞富三本作縣，縣鏡（縣同）○整立（右八行）整，京本作埶，貞富本作埶，共譌字。刻本作整，為正。龍龕整通作埶，俗作㲋埶。○備臺入鐵火箴（同行注）案，入恐及之誤。○高御座（左三行）高字，京貞富二本元，刻本有。

二

徑（二張右八行注）徑，徑通。京貞富二本作徑，徑。廣韻之日反。正字通俗誤以徑為姪字。字鏡訓豆与志，共無徑字之義。案古侶自有巠作至，蓋自巠省作至。轉来医書

考異卷第十七　一

有痓字。唐韻充自切，偶同體異音而已。其實痙字，轉変也。痙作徑，亦然。

七

擘子（七張右三行）刻本作擘王子，京貞富二本作擘子。○漆七夕（右六行盡斯）刻本作壱合柒勺，京貞享二本作柒勺。

八

菝（八張右五行刀子）京貞富二本誤作依，瓜。俗作菝，又作依作菝，承用已久。又有為別字者。龍龕依，徒從吟三音。○鷹鼻（左二行衣苫注六行刀子苫注同）鷹鼻，刻林二本作雁鼻，京貞富二本作鷹鼻○）劍緒苫（左三行）京林二本作劍苫，刻貞享二本作劍緒苫。

九

油三升三合（九張右四行）案主殿式作叁升伍合○檜摶榲摶（左三行）案樽或作摶，見字鏡（訓太介太利木）。又作摶，俗間通用，國史亦然（清和實錄貞觀七年九月）如膊俗作䏶，膊和名抄引功程式作樽（和名久礼切，補各切）樽（弼戟切）拠說文，共是壁柱，異音而同義也。摶桑木名也。蓋樽省作樽，再省作摶。樽作摶，材作村者，誤也。然訛用已久，故不改○熟銅百卅二斤十三両二分（左五行尺屛風）五　案叁拾玖斤拾叁両弍分，其積陸貫叁百柒拾伍錢，肱金斯陸阡錢則損分。即叁佰柒拾伍錢，而斤別加壱両，（雖加云，其實非加，自在其中。）未得其數，恐脫一銖二字，一両一銖則才餘一

考異卷第十七　二

錢肆分也。玖拾叁斤者，其實而無損分之加。

十

滅銀廿五両二分（十張右一行同上）以弍分充弍拾肆枚，則本文二分二字衍。○六十二人六十三人（左二行注三行作花形釘）已，本文云二千八十四人（京貞享二本作叁千，誤）。又注云肆百叁拾肆人，則六十二之二，六十三之三，或壱或弍之誤。未知孰誤。○枝柱（左四行年斯几帳斯）枝，京貞享二本作枚。刻本作枝。

十一

鍮三延半（十一張左三行馬腦御冑斯）刻本弍挺半，京貞富二本叁挺半。○鈌斯（左四行同上）鈌，京本作釱，貞富本作鐸，共轉誤。刻本作鈌，為是。

十三 桁二枚（十三張右五行。御斗帳。）枚。貞享本作枝。剋本作枚。○簀子十四枚（同上）枝。剋本作枚。京貞宣二本作枝。○長功二百卌二人（左六行）肆拾。諸本作叄拾。拠注改。

十四 斗内三寸（十四張右一行下至十五張右四行。御輿。）案三寸上。蓋有脱文。且署輿亦不言及斗内。但齋宮輿斗内長三尺一寸。同腰輿斗内長三尺。（共不言其廣）以之視此。三寸上脱三尺二字乎。○桁二枚（右四行）枝。剋本作枚。○簀子二枝（右五行。枌桁。）枝。剋本作枚。○棉梠（右六行）棉。剋本作棍。京貞宣二本作棉。案和名抄。文選鏤檻文棍。（師說。文棍。賀佐礼留乃岐乃須介。）楊氏漢語抄云。棉梠。（和名同上）剋本作棍。即棍字。昆

考異卷第十七　三

昆通用。考具于卷第一箟字下。○簀木廿六枚（右七行）枝。剋本作枚。○川竹（同上）川。貞宣本作小。

十五 四百五十三人小半（十五張右四行）拠注則肆百伍拾壹人大半也。京貞享二本夫伍拾人下有云云二字。蓋古本有大半。而今脱乎。二大半即壹人小半。則肆百伍拾弍人小半也。未知孰是。○歩板一枝（右六行。胥輿。）枝。剋本作枚。

十六 櫟廿八枚。榁九十七枝（十六張左八行。牛車。）枝。剋本作枚。貞宣京二本作枝。

十七 漆苧卌四両（十八張右六行。同上。）剋本肆拾両。京貞宣二本肆拾肆両。○鑵銅物（右七行。注。）案鑵當作灌。

十八 中子（十八張左三行。屏風。）案中子蓋中炬子之誤。調布者。漉炬脂㭊。齋宮㭊无中子。以可視。○商布二段一丈（左五行）丈。諸本作尺。拠齋宮屏風㭊改。案此及兵庫式楯㭊。商布。民部式上野國商布。共長弍丈伍尺。○和炭一斛五斗（左八行）伍。諸本作叄。拠齋宮屏風改。

十九 一百五十二人（十九張左三行）伍。諸本作陸。拠注改作。○慢柱一枚（左八行）枚。剋貞享二本作枝。京本作枚。

廿 幕桁一枚（廿張右二行）枚。京貞宣二本作枝。剋本作枚。○柱二枚（同上）枚。貞享本作枝。京剋二本作枚。

考異卷第十七　四

廿一 桁二枚。簀子十枚（廿一張右二行。白木斗帳。）枚。貞享本共作枝。京剋二本作枚。○糯米三升（右六行）剋本弍升。京貞宣二本叄升。○百卌八人大半（左一行。一百五十一人。注。）叄拾。剋本作肆拾。京貞宣二本作叄拾。○檜榑一村（左八行。五尺屏風。）拠御則非一村。然四尺屏風㭊六半村。此難漫改。

廿二 炭三斛（廿二張右一行。同上。）三斛。拠御則誤。然未得其的數。六斛乃与御相符合。又案四尺屏風㭊炭和炭共伍斛伍斗。拠之則叄當作肆。（滅金水銀緋帛与御及四尺屏風相視。則有小異。宜合考。）○小麦一斗二升（右八行。同上。）諸本作壹斗。拠御及四尺屏風補弍升二字。○小行障（左三行）案賀茂

齋院裝束中有金裝車大行障小翳苫屏繖塗斗帳等注云已上新物單功并見上而此行障有小而無大（齋宮式亦然）大翳苫有大而無小（齋宮式亦然）金裝車（齋宮式有）屏繖塗斗帳等不載者蓋脫文

廿三　柄二枚（各長八尺）新櫬一枚檜榑一村（廿三張左二行　棒臺）枝京本作枝刻貞言二本作枝檜榑（左三行）檜上原有新字依例衍削之案或舊文壹二口新櫬一枚柄二枝新檜榑一枚而後世錯出乎

廿四　廣二尺二寸（廿四張左三行　膳櫃注）刻本作壹尺弍寸京貞言二本作弍尺弍寸擬木工式二本為是

廿五　徑一尺七寸（廿五張左二行　手洗注）徑京貞言二本作俓刻本作徑（考見上）○彫木一脚（左八行）脚齋宮式作具

廿七　廣一尺（廿七張左二行　櫬十三枚注）廣諸本作方誤案腰車新轝櫬六種其中有長伍尺廣壹尺壹寸厚弍寸伍分者曰知此廣誤作方

廿八　三百廿九人（廿八張右三行　長功）九當作壹漆六十人諸本作十人擬御輿條改作陸拾笠十人諸本作弍拾人是自御輿誤來也御輿條云縫笠弍拾人此不言縫而單言笠者下別出菅蓋之故也此其椽棧等功而已當此拾人云下十人云故下文云單功拾人曰改作

拾人夫叁拾扒人御輿作叁拾玖人○一百五十一人半（左七行）閱注文得壹陌肆拾壹人半肆拾誤作伍拾乎或木工漆工之中脫拾人乎未知孰然

廿九　人別二両（廿九張右六行　海藻一斤四両注）諸本脫擬上下文補

卅　塗金新（卅張右三行　炭注）金下諸本有物字衍削之○調布一丈六尺八寸（右六行）諸本無八寸二字今擬緋絁尺寸補之御五尺屏風畨新緋五尺二寸中黏紙五張齋宮五尺屏風畨新緋絁二丈中黏新調布二丈可視○中張新（右八行　紙注）中諸本誤作下今改作中

卅一　大笠柄壹枚（卅一張右七行）壹疑弍之誤○幕柱二枝（同行）枝下各長若干注文脫○單功廿九人（左二行）九諸本作一擬注文改

卅二　榑（卅二張右八行）案上文有臺而無榑案齋宮式云榑弍合○長八寸八分（左二行　銀箸注）刻本作扒寸肆分京貞言二本作捌寸捌分

卅三　小七十八両（卅三張右一行　銀唾臺注）京貞享二本共作柒捌両刻本作柒拾捌両

卅五　土佐國七枚（卅五張左二行　黄楊）諸本作柒枚民部式作陸枚

卷第十八

式部式上

三位列四位參議上（二張右八行）列字、京貞言二本及政事要畧无、刻本有。

謝酒（三張左二行）謝字、京貞言二本无、刻本有。○有職掌者（四張左四行）者字、京貞言二本及政事要畧无、刻本有。

施藥院司（四張左七行）司、刻本作使、京貞言二本作司。案文德實錄嘉祥三年七月、施茱院司秩限四年為限。三代格作使、類聚國史天長二年置施茱院司使一員。

延祿堂（五張右七行）延、諸本作近、拠儀式改作。○以中為上（右八行弁官注）中、刻京二本作東、貞享本作中、案儀式云、暉章堂以中為上、但少納言外記以東端為上。

若大臣不參者大中納言當堂聽政（七張右五行注）諸本在右一行、必先就含章堂座下、儀式在進就昌福堂座下為是、因移于此。

詞云（八張右一行）諸本無詞云二字、拠儀式補。○進就庇案下（右七行）庇、諸本作座、拠上文及儀式改作。

起也（九張右二行）也、諸本作之、拠儀式改作。○推科附考（左七行）推、京本作惟、刻本作推。

其日（十張右八行）其、刻本作當。○凡告朔日陪從五位已上預朝參之例（左五行）刻本此一條无、京貞言二本有。

皈却（十五張右八行）却、京本作都、林貞享二本作却。○五箇日（左四行）太政官式作四箇日、江家次第亦同。

施茱院（十九張左一行）院字、刻本无、京貞言二本有。

太政官卅三人（廿張左八行）肆拾、京貞言二本作叅拾、刻本作肆拾。

廼以舊人（廿二張右二行）廼、諸本作迴、誤、今改作。○不堪出仕（左五行）堪字、京貞言二本无、刻本有。○但擇用（左六行）但字、京貞言二本无、刻本有。○外國人（左七行）人字、京貞言二本无、刻本有。

更不責手實（廿四張左二行）更字、京貞言二本无、刻本有。

外記執之（廿五張左三行）外記二字、京貞言二本无、刻本有。

結階法（廿七張右二行全長上迂叙法）林京二本二階（中上中上　中上中中）、刻貞享二本二階（中上中上　中上中上）。○又（左一行二行分番經二考以上）京刻二本二階（中中　中上中下）一階（中中　中中中下）、貞享本二階（中中中　上中下）一階（中中中　中中中）。

參議已上不注解關（廿九張左六行注）京貞言二本及政事要畧為注文、刻本為本文。

自餘雜事（卅一張右二行）事下、京貞言二本有音字、恐者字之誤、刻本无。○非官苻（左一行）非上、政事要畧有自字。○勿輒承行（左三行）承、京貞言二本作充、刻本作承。

卅三　皆造以鮮卅三張右六行造京貞享二本作為剞本作造。

卅四　具狀申官卅四張右七行具上京貞享二本有省字剞本无。

卅五　仁和元年三月十五日官符十一字注卅五張左三行在于民部省下傍注誤混不可疑故削之其文見三代實錄卷第肆拾柒

卅六　延喜四年壬四月四日苻十字注卅六張右三行在于今竟前人遺歷下傍注誤混故削之四月剞貞享二本作三月林京二本作四月。

卅七　下典茱寮卅七張右五行寮字京貞享二本无林剞二本有。

卅八　春秋二仲月試之卅八張右五行試之二字京貞享二本无林剞二本有。

卅九　乃還本貫卅九張右三行乃字剞本无京貞享二本有。

四十　補之卅張右七行京貞享二本補字脫剞本有○但白丁舍人同行舍上京貞享二本有可字剞本无。

四一　織內司卅一張右三行司字京貞享二本无剞本有○左右大弁各廿人左四行弍拾京貞享二本作拾剞本作弍。

四二　拾○長上工左八行木工寮工字京貞享二本及仁明紀承和二年元剞本有。案次條修理職長上工工字諸本有仁明紀云木工捌人土工弍人檜皮工弍人鍛冶弍人。

四三　或本作列四小字在卅二張左三行預得考之例下京剞二本有貞享本无傍注誤混以無為是。

四三　致死卅三張右八行死下剞本有者字京貞享二本無。

四八　管省卅八張左三行管剞本作官京貞享二本作管。

卆　少副大祐少祐大史少史卜長上六位官下二貫五百文七位官二貫三百五十文八位官二貫二百文初位官二貫五十文共五十張諸本無文字蓋寫手省畧今拠中務兵部二式之例補。

卷第十九

式部下

〔三丁〕壇上東方（三張右五行）東下。刻本有舍字。京貞宣二本及儀式无。

〔四〕雜色生（四張左七行）生。諸本作手。拠儀式及仁明紀（承和十三年）改。下文（廿八張試補史生注）亦作生。圖書式作人。

〔六〕立玉者（六張左六行注）者字。刻本无。京貞宣二本有。

〔八〕且稱容止（八張左二行注）且。儀式作賛。

〔九〕為群官首者（九張右五行）東宮式作群官為首者。○群官共再拜（右七行）再字。京本及儀式无。刻貞享二本有。

〔十〕請暇（十張左六行）請。京貞享二本作諸。刻本作請。

〔十五〕十一日請印（十五張左八行）太政官式云。式部四月十日。

〔廿〕大藏積物（廿張左六行）物。刻本作祿。京貞宣二本作物。

〔廿一〕集省（廿一張右八行）集。刻本作進。京貞宣二本作集。

〔廿二〕挍定考（廿二張左四行）政事要略作授考。○挍了（左七行）挍。刻本作授。京貞宣二本要畧作挍。○以西（同行注）西下。要畧有也字。

〔廿三〕録稱唯轉告史生（廿三張右二行）轉。京刻二本作輔。林貞宣二本要畧作轉為是。○令參上候司（右三行）參。林貞宣刻三本作奉。京本作恭為是。下文廿四張左七行廿六張右六行同。○若有不堪參者（左七行）諸本作若有所勘參者。要略作若有不堪參者。案自点注文對為是。拠改。○就錄後進錄讀申（左八行）下。錄字。刻本无。林京貞宣三本有。

〔廿六〕自脩問頭（廿六張左四行）修。京本作候。貞享本作倫。林刻二本作脩。

〔卅〕他省掌遞引（卅張左一行）遞。京本作道。刻貞宣二本作遞。

〔卅二〕二省錄（卅二張右七行）二。刑部式作三。案儀式注云。式部丞錄執位記案莒。刑部錄執犯人位記莒。以之視此。作二為是。

一丁

卷第二十

大學式

古人云此式多用漢音六字在一張右五行釋奠十一座下是後人旁注誤載者削去○堅塩右七行雜式作石塩周礼作形塩○艾人同行剌本作艾人貞享本作艾人共轉体譌字○醢醢右八行醢諸本作醢雜式作醢唐書同醢同醢周礼作醢○稷飯左三行従祀簋稷京本作稲

二

歠籩二張右二行歠京本作歠貞享本作歠剌本作禺歠俗禺字籩貞享本作籩籩共俗字京剌二本作籩○暴布三條右四行三雜式作二

三

小鹿脯三張右六行脯下剌貞宮二本有並籩豆三字案豆實有鹿醢乃見下未言有鹿脯恐旁注混入當削○代胳各二骨左七行代諸本誤作伐據儀礼改各二骨三字京本無剌貞享二本有

四

廣二寸四張右二行縹帛帯注與下文帯注相比蓋有誤○享停左一行雜式作一從停止案此与雜式中諸國釈奠式分之都鄙事之繁約豈同日論焉且案史大學釈典式成于天平十九年八月諸國式者貞觀二年十二月新修釋奠式頒下七道諸國共其先已有而當時修餝定制也都鄙雖殊有可擬者則引以為徴也

五

○停下諸本有從吉服者或易以日月或依遺詔止素服之類也然而朞年之間己心剌本作忌表也仍祭一切止之也叅拾捌字注文案其文非式之体裁後人旁注混入者曰削去○散齋三日左四行三京本作弐剌貞享二本作叅

三獻五張右三行雜式作三獻官○掌設三事酒事左七行造酒司注設下剌本有清酒醸齊湯醴齊七字林京貞享三本无

六

以供實樽罍六張左六行陰鑑注以上諸本有水精玉三字是亦旁注混入今削去蓋陽燧之旁注入之陰鑑下六

八

錯其地也

廟室内中楹間八張左二行雜式作堂上兩楹間案下文自中戸入察先聖坐云云雖都鄙之制自異蓋大學寮亦非別有房室所謂自半已前謂之堂半已後謂之室是也中楹間即扆也開元礼皇帝加元服設席於太極殿中楹之間是也

十

大膳職出進膳者奉饌十張左三行出下雜式有師○先聖及先師及東四座左六行注京貞宮二本作聖及先聖及東五座剌本作先聖及先師及東五座擬京貞宮二本則聖及二字為行擬剌本則五字不穩然剌本

似是故擬而五改作四乃二及字亦自成義且上文云設先師首坐及閔子騫冉伯牛仲弓冉有座於先聖東又式部式云釋奠先聖文宣王先師顏子并九哲於大學大炊式云先聖先師九哲十一座斯可視焉○簋簠（左七行注）刻本作簠簋京貞享林三本及雜式作簠簋

十一　東面跪讀祝文（十一張右五行）東諸本作北雜式作東案下文云進於先師首座之左西面跪擬之則作東者為是故改作○固天（右七行）京本作周天○俾茲（右八行）京本作伊茲

十二　第三骨（十二張左三行）雜式作第二骨

十三　少移於故処（十三張左四行注）少下貞言本有轄字刻本无

十五　天子幸晉至學生等叁拾肆字（十五張右二行三行）疑似注文混本文儀式可視

十六　省督火長（十六張右一行）刻本作看督長火長京貞享二本作看督長○一一論義（右七行）義京本作議刻貞享二本作義○執掌（左二行）掌刻貞享二本作當京本作掌

十七　海藻（十七張左一行注）藻京本作渗貞享本作滲案字鏡藻青道反水菜比志梟作叅見字彙補作叅見玄應音義（正法花經）叅俗省作叅貞言本作参非龍龕藻俗作添叅作介者省之省者也○孫子以下皆以下經八小字京貞享二本在左五行亦共准小經下刻本無案無用注文也以無為是且皆以下經四字案今集解皆以為一小經之誤（集解云孫子以下九司已上各一小經）

十八　筭二人（十八張右三行）筭下刻本有道字京貞言二本无

十九　待博士舉（十九張右八行）待京貞言二本作得刻本作待○試一史文五條（左一行）京本旁注云一一本作之○燈油斯（左十行）油諸本作湯今改

廿一　稱稲（廿一張右四行）稱字京本為行案稱者取倍稱之息之稱舉也○熟田十三町二段卅步（左七行）肆拾京貞言二本作叁拾林刻二本作肆拾

廿二　白田（廿二張右五行）刻本作畠京貞享二本作白田案畠俗字是會意也白田見晉書休奕傳與水田對言○交開（左一行）開京刻二本作閞貞言本作閑

延喜式考異卷第三

一

延喜式考異卷第四

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒考訂

卷第二十一

治部式

黄真人（一張右六行）唐六典作黄星真人○蛇頸（右八行鳳注）頸刻本及宋書符瑞志作頭京貞高二本及説文廣雅等作頸○狀如翟（同行鸞注）狀京本作形貞高刻二本作狀○如鳧（同行比翼鳥注）鳧諸本作鳥挧山海経爾雅注改○長頸骼上（左四行神馬注）頸刻本作頭京貞高二本作頸骼諸本作頷挧瑞應圖改○赤鸀（左六行）鸀刻本作鼊京貞高二本作鷵鷵良涉切践也當作鸀鸀俗鸁字六典作赤騣○駃騠（同行）駃京本作駛刻本作驛誤貞高本作駃為是符瑞志作趹蹄案蹄踶蹏蹄同○甪端（左七行）端刻本作瑞非京貞高二本作端為是○獬廌（同行）諸本作觧象非獬廌即獬豸也案廣韻云獬字林字様俱作觧象古文作廌廌廌相近而誤今改作廌

萐甫（二張左一行）貞享京二本作蓮甫刻本作蓬扇六典作萐莆案龍龕萐俗萐字盖萐作蓮亦俗譌萐甫見

二

三

諸書字或作萐莆（白虎通）萐脯（論衡）翣脯（帝王世紀）萐甫（宋書）萐蒲（龍龕）蓬扇者未知出所○赤羆（左八行）羆京貞高二本作熊刻本及六典作羆○其角如牛音如犬吠（同行注）諸本在赤羌下今挧山海経移于赤狻下犬吠山海経作吠犬慧琳音義（弘明集）作犬吠六典赤字无○圓而赤（三張右六行注）圓貞享本作負刻本作圓（案圓負同）京本無案孔子家語（致思篇）有圓字○大貝（右七行）貝京本作賏注同刻貞享二本作貝大貝先王所寶者見書顧命賏音映説文頸飾也案京本作賏者恐蜆字誤蜆俗貝字○如月明（左一行注）如京貞高二本作若刻本作如○黄羆（左六行）京貞高二本作黄熊刻本及唐六典作黄羆

雄雞（四張右三行善茅注）雞諸本作雉挧周書改案其頭至不昧九字周書文善茅作善芳孔晁曰鳥名也挧之則此錯類然六典亦賓連潤達善茅草木長生列載則或草木而与周書非一物乎未知所適從○華平（右八行）平白虎通援神契六典等作苹符瑞志作平○嘉木（左一行）木京本作本刻貞高二本作禾疑連理注文誤為大字○駮麀（左二行）刻本作駮麈京本作駮塵貞高本作駮塵六典作駮鹿案疑駮麃之誤駮麃見漢

四

書武帝紀。○白頸（左三行神雀注）頸、剞本作頭、京貞亯二本
及漢書作頸。
六月晦日忌東寺（五張右四行）案三代實錄作東大寺。○
贈皇太后云〻（右六行）京本无、剞貞享二本有案日本
紀畧寛平九年十二月八日己酉置國忌。
賻物（六張右一行）賻、京本作贈。（三行以下賻物賻作賻）○陰陽䇿師
（右八行）疑陽下脱師字。○省移本貫（左七行）省字京剞二
本无、貞享本有。
雅樂式
若非節會御在所奏樂者省亦預之（七張左四行注）恐本文

在大和國城下郡杜屋村（八張左五行注）恐出後人手
雜樂人（九張右二行）雜字貞亯本無、京剞二本有。○所須
樂色（右六行）色、剞本作聲、京貞享二本作色。
玄蕃式
久修（十一張右三行）久、茱師寺最勝會條作苦。○遍以請用
（右四行）遍、京本作通、剞貞亯二本作遍。
新茱師（十三張右一行）師字貞亯本有、京剞二本无。○其僧
數者（左六行）其僧二字貞享本无、京剞二本有。
專寺（十四張左一行）專疑當字之誤。○竪義（同行）竪、京貞享二
本作立、剞本作竪。

居會同寺（十五張右七行注）居、政事要畧作尼。○凡國分寺
僧（左三行）要畧作國分僧尼。
年十六已上（十六張右二行）十六、京貞亯二本作六十、非。
齋會日者（十七張右二行注）者字剞本无、京貞享二本有。
受剃髮巾一條（十九張左五行）京貞享二本无、剞本有。
讀師絁二疋（廿張右七行注）二、京貞享二本作壱、剞本作弍。
各寺官家（廿二張右二行）京本作各寺家、剞貞享二本作各
寺官家。○平旦（右五行）平字諸本无、擬儀式加。○以宣
命其詞曰（左一行）命、太政官式及儀式作制、曰、貞享本
作云。

童子二人（廿三張左六行法華寺小鎮）二、剞本作壱、京貞享二本
三代格（巻第三延暦十七年）政事要畧作式。
講師擇年四十五已上讀師四十已上者（廿四張左三行）政
事要畧作講師擇年四十已上者。○竪義（左五行）竪、京
貞享二本作立、（三代格政事要畧光孝實錄遍照奏文亦作立）剞本作竪。
凡僧不得輙任諸寺別當（廿七張右六行）章末、剞京二本有
或案云、先代僧綱等、以提賞之人任意任諸寺別當、
仍立此制、然則此文非謂以僧綱拜任之謂僧綱之
任人也云〻、注文四十四字是旁注混入、今削去之、
貞享本政事要畧無之可証。○不得任他僧（右八行）不

字貞享本无京刻二本有。

卅一　附使進官（卅一張左七行）使京本作便刻貞享二本作使。

卅二　僧綱六月一日（卅二張右四行）僧綱二字刻本无京貞享二本有。○従六人日各八合（左一行注）各下黒或白字脱。

卅三　省執申（卅三張右三行）省諸本誤作者今改作○僧綱三綱（左六行）三綱二字貞亯本无京刻二本有。

卅六　王子来朝（卅六張左三行注）王子貞享本作三使京刻二本作王子。○客舶（同行）京貞亯二本作客舩刻本作客舶。○客舩迎舩（左五行）京本作客舩迎舶刻貞亯二本作客舶迎舩。

考異卷第二十一　五

諸陵式

卅七　高屋山（卅七張右七行　彦火火出見尊）古事記云高千穂山日本紀与式仝。○畝傍山東北（左二行　神武天皇）古事記云畝火山之北方白檮尾上日本紀旧事紀与式仝。○畝傍山西南（左六行　安寧天皇）西字日本紀旧事紀无。

卅八　春日率川坂上（卅八張左二行　開化天皇）上日本紀旧事紀作本。○山邊道上（左四行　崇神天皇）古事紀云山邊道勾之岡上旧事紀与式仝。○菅原伏見（左六行　垂仁天皇）伏元明紀作櫛案訓与櫛梳之櫛異蓋木節會意猶若枝作楉。神木作榊訓与伏通以何言之則并舉垂仁安康二陵共菅原伏見也故蓋異字而使之不混乎不然則垂仁紀已作伏續紀亦當作伏又案能登國鳳至郡有櫛櫛郷（地名間以二字為一字訓者有之）又和医方五倍子用櫛字蓋古訓偶存者也○山邊道上（左八行　景行天皇）日本紀（成務紀道字无）旧事紀与式仝

卅九　仲哀天皇（卅九張右四行）仲京本及紹運録作中○藻伏崗（右八行）諸本作藻伏山岡古事記作藻伏崗案崗字誤為二字也古事記可従日本紀旧事紀共不載山陵軽嶋明旧事紀作軽嶋豊明。

四十　守戸三烟（四十張右三行　菅原伏見西陵）續日本紀類聚国史共云和銅八年四月充守戸肆烟。○河内坂門原陵（右六行　清寧天皇）案冠國名者但此与磯長中尾磯長原三陵耳疑輯彙者誤存之。○大和國（右八行　顕宗天皇）諸本誤作和泉今改作大和國。

考異卷第二十一　六

四一　河内磯長中尾陵（卅一張右六行　敏達天皇）河内磯長原陵（右八行　用明天皇）下文云磯長原墓在敏達天皇陵内古事記敏達天皇陵在川内科長（日本紀无河内二字）又云用明天皇陵後遷科長中陵以之視此似頗可疑者

四二　安占岡（卅二張左三行　文武天皇）續日本紀作安古（慶雲四年）又作安占（天平勝宝七年）紹運録等作安古○東西三町（同行　同陵）貞

享木作東西二町。〇奈保山東陵（左五行 元明天皇）奈保山
續日本紀作推山。
四四　南三町（卌四張左四行 高志内親王）剞本作南弍町。京貞言二本
作叁町。〇推國高彥尊天皇（左八行）高字。諸本無。拠日
本後紀補。下阿陀墓同。
四五　守戸五烟（卌五張右五行 田邑陵）類聚國史作守戸肆烟〇
山四町五段（左一行 中尾陵）陽成實錄云。（元慶八年 十二月）北限谷
有山。四町五段。案式山字屬行。〇檀尾山（左六行 小野陵）京
本作楬尾山。貞享本作檀尾寺。剞木作檀尾山。未知
孰是。

四六　竈山（卌六町左三行 彥五瀨命）。竈諸本誤作亀。（日本紀古事記 旧事紀共作竈）南
北二町（同行 同墓）京貞言二本作南北叁町。剞本作南北
弍町。案剞本似是。
四七　外祖父（卌七張左七行 阿陀墓）。諸本脫外字。今補。
四八　多武岑墓（卌八張 左一行）京本旁注。國史並貞観式云。大織
冠墓。与此違。或誤。案三代實錄（天安二年十 二月九日）云贈太
政大臣正一位藤原朝臣鎌足多武峯墓在大和國
十市郡。（符宣抄 亦載之）貞觀式未詳。

巻第二十二

民部式上

郡名次序、林貞宮京三本和名抄相同、間有異、剌本異頗多、今从京本而載矣。

（山城）相樂（山城）林本（左加良）和名抄（左加良加）

（大和）大和國添上添下平群廣瀬（諸本同）葛上（剌本五）葛下（剌本九）忍海（剌本六）宇智（剌本七）吉野（剌本八）宇陀（剌本十三和名抄十六）城上（剌本十）城下（剌本十四）山邉（剌本和名抄共十一）十市（剌本和名抄十）高市（剌本十二和名抄九）。○葛上、林本和名抄（加豆良岐乃加美）剌本（加豆良乃加美）

（河内）河内國錦織石川古市安宿（諸本同）大縣（剌本九、和名抄五）高安（剌本五、和名抄六）河内（剌本六、和名抄七）讃良（剌本七、和名抄八）茨田（剌本八、和名抄九）交野（剌本十二和名抄十）若江（剌本十、和名抄十一）澁川（剌本十三、和名抄十二）志紀（剌本十一、和名抄十三）丹比（剌本終、和名抄十四）

（攝津）攝津國住吉至西成四郡（諸本同、和名抄作西生）嶋上（剌本九）嶋下（剌本五）豊嶋（剌本六）河辺（剌本七）武庫（剌本八）菟原（剌本十二）八部（剌本十）有馬（剌本終）能勢（剌本十一）

（伊賀）阿拜（伊賀）拜、諸本作「拜、貞宮本作「拜。

（伊勢）伊勢國桑名至飯高十郡（諸本同）多氣（剌本十二）飯野（剌本十一）度會（諸本終）

（志摩）荅志（志摩）貞宮本（太之）不爲是、林京二本不作「宇、剌本作倉志（久良之）非。

（三河）叄河國剌本冠注、延喜三年八月十三日、割宝飯郡置設樂郡。○飯宝飯、諸本作「飯、林本作「飯。

（遠江）遠江國剌本冠注、元慶五年十月五日、割磐田郡置山香郡。○自濱名至長上五郡（諸本同）長下（剌本十一）磐田至山名四郡（諸本同）佐野（剌本十）城飼（剌本終）蓁原（剌本十二）

（相模）愛甲（相模）林京二本（阿為加布）剌本和名抄（阿由加波）○高座、座天武紀作「倉。

（上総）海上（上総）京本（阿末加三）剌本和名抄（宇奈加三○万葉集同）○周淮

京林二本（須与）剌本（須左）和名抄（季）拾芥抄作「固維（須由之宇）○案、恐宇訓共誤。萬葉集作「種淮、案和名抄可「從、舊事紀有「須惠國造。

（下総）下総國剌本冠注云、延喜四年十二月十日、改岡田郡為豊田郡（四年拾芥抄作廿年）○印幡、林剌二本作「播、京貞宮二本作「幡。○猨嶋、剌本（左留之万）林本和名抄（左之万）

（近江）栗太（近江）和名抄、太作「本、剌本和名抄（久留毛止）

（美乃）武義（美乃）和名抄作「藝、宇（年介○案元正紀用務義、文德實録用武義宇）

（飛驒）飛驒國剌本冠注云、貞観十二年十二月八日、割大野郡置益田郡。

信乃　上野　陸奥

水内仁乃林本宇美乃和名抄剌本知美乃○小縣林本宇知左加多剌本和名抄知比左加多

邑樂上野剌本和名抄於波良支林京二本於呆良支安

陸奥國右七行剌本冠注云延喜六年正月廿日分安

積郡置安達郡○安積積剌貞言二本作稜剌本冠注亦作

稜林京二本和名抄作積剌本阿左美○力刀混誤案和名抄阿左加

案舊事紀有阿尺國造○標葉剌本之祢波○拾芥抄之奈波

和名抄志波案舊事紀有染羽國造之美之祢相近

案拾芥抄有斯波郡故訓之奈波乎之奈之祢之美之女共展轉音通標葉郡見元正紀斯波郡見崖哉

紀○亘理亘林本作日拾芥抄作白為是○黒川川林本作

出羽　若狹　加賀　能登

河桓武紀亦作川○新田京本入多剌本和名抄尔比多○桃生

剌本毛茂乃不林本和名抄毛年乃不○登米林京二本止与末

案拾芥抄止末剌本止与祢○案和名抄止与米○氣仙剌本介世年○拾芥抄同

和名抄介世林本潔錢

出羽國剌本冠注云仁和二年十一月十一日分最

上郡置村山郡○秋田剌本六○置賜林京二本乎以太年

剌本貞言二本乎比太乃和名抄於伊太三

大飯若狹林本於呆比剌本於呆伊比和名抄於呆伊太

江沼加賀林本吉乃剌本吉奴末

鳳至能登剌本作風至拾芥抄同京貞言林三本和名抄作

越中　佐渡　但馬

鳳至剌本布之林本不介之○拾芥抄同和名抄不布之

射水越中林本伊豆三剌本和名抄伊三豆案舊事紀有伊

彌須國造○新川剌本尔比加波和名抄尔不加波京林二本

右同和名抄左同剌本

羽茂佐渡京本宇年剌本宇毛和名抄无訓佐渡嶋禹武邑見

欽明紀又案元明紀養老五年分雜太置賀母羽茂

二郡

但馬國次序京本拠剌林貞言三本朝来養父出石氣多

城崎美含二方七美和名抄仝含林京二本作食三三太貞言

本作食剌本和名抄作含三三具

出雲　石見

出雲國能義郡林本無京剌貞言三本有義京本作美案義美自易相誤或音亦叶清和實錄貞觀九年作能義十三年作能美古郷有野城人有野見宿

祢○案剖意宇郡置能義郡國史不載未詳在何時○

意宇諸本同能義林本无島根林三秋鹿林四楯縫林五出雲林二

京剌貞言六神門林剌貞言七京十大原林六京七剌貞言十飯石林剌貞言八京

九仁多林剌貞言九京十林本及出雲風土記能義郡无九郡次序

同神名式能義在郡末案恐後人附增

迩摩石見迩剌本作近知加未林京貞言三本和名抄作

迩三本仁未○和名抄无訓○鹿足林京二本加奈之剌本和名抄加乃安之

揖保播磨指。刻貞宮二本作「指」。京本作「非」。誤。
大庭美作刻本手呆尓波林本手呆奈加尓波和名抄於呆年波
邑久備前久。貞宮本作「入」。京本於呆為刻本和名抄作「邑
久於呆久案舊事紀有大伯國造。大伯海見齊明紀。訓
右於呆九。左於呆以九。釈日本紀云。於呆九。大伯皇女齊明紀作「大伯」。天武
紀作「大来」。
英賀備中刻本波加京本和名抄阿加
神石備後和名抄加女石○拾芥抄加美伊之案天武紀作「亀石」。桓
武紀作「神石」。○三次。刻本三豆木○拾芥抄同次作茨。案恐三須木轉訛。同国
有御調郡。訓相近。和名抄美与之○三上。林本脱。

沙田安藝林本左多和名抄万須多○案真沙田之畧
玖珂周防刻貞宮二本作「救河」。林京二本和名抄作「玖
珂」。拾芥抄作「玖河」。和名抄云。珂音如鸞。
阿波阿波國刻本冠注云。寛平八年九月五日分名方郡
為名東名西郡。
阿野讃岐阿。林本作「河」。加波阿也京刻貞宮三本作「阿」。和名
抄亦作「阿」。綾萬葉集作「安益」。○那珂同行珂。京貞宮刻
三本作「阿」。林本和名抄作「珂」。奈加稱德紀神護元年文武紀
慶雲四年作「賀」。○刈田。林京二本旁注云。國內人云豐田。
拾芥抄作「豊田」

伊豫國伊予自宇麻至桒村。諸本同。伊豫刻二十喜多刻三十宇
和刻四十越智刻五野間刻六風早刻七和氣刻八温泉刻九久米
刻十浮穴刻一十○浮穴。林本宇介奈○拾芥抄宇木奈刻本和名抄
宇支安奈
三潴筑後林本三太万刻本和名抄美元万案水所「停曰」潴。
太万者。溜之省也。元万者。治之通音也。拾芥抄三奴万
安房國朝夷郡有大潴和名抄於呆奴万宜合考景行紀
豊前國刻本冠注云。企救郡。今書規矩郡。○築城
和名抄豆伊岐○郡有鳩木郷拾芥抄豆木
日田豊後和名抄作「日高」。誤。比多○鄉名部入海部郡中兵部式總風

土記作「日田」。案舊事紀有比多國造。○直入。諸本奈保
利景行紀奈古利案風土記云。直來邨。後人改名直入
郡。
基肆肥前神名式和名抄作「基肄」。摠風土記作「基肄」云。
霧霞基肆之山。天皇敕曰。可謂霧之國。後人改號基
肆國。今以為郡名。諸本木之和名抄卷第五元訓。卷第九鄉名木伊。案
肆肄通。見礼記玉藻注。龍龕肄肆同。
玖磨肥後磨。林本和名抄作「麻」。京刻貞宮三本兵部式
作「磨」。拾芥抄同。林本次序山鹿在玉名之次。和名抄同
諸縣日向諸本毛呂加太○拾芥抄同。神名式貞宮本毛呂加太。刻本年良加太。和名

抄年良加太
頴娃薩摩京本江祢剡貞言二本无訓和名抄江乃
上縣對馬林京二本加年都己呆利和名抄加年都阿加太○拾芥抄加美安加
太下縣倣上。
凢練染調絲者十張右六行林本作凢諸國調絲者○練
染訖右七行染字林京貞言三本无剡本有案若以無
染字者為是則林本作諸國調絲者似優○差正丁
左八行正字林本无三本有
即直主計寮十二張右七行即字貞言本无京剡二本有
卌九戶十三張右一行剡本作叁拾玖戶林京貞言三本作

考異卷第二十二　七

肆拾玖戶○成止丁右八行政事要畧作皆成正丁○
播磨左八行剡本作播摩貞言本作幡摩林本作播磨
皆量便給之十六張右二行皆字貞言本无林京剡三本有
○為養子者右五行者京本作此三本作者○得傳封
同行傳字林本无三本有○無子者同行者字京貞言二
本及田令集觧大宝元年処分文无林剡二本有○附綱左五
行林本旁注云綱猶云使案職制律奉祭物云綱典
者如言使及主典耳
至于十二月十七張左八行于字林剡二本無京貞言二本
有

齋宮仕丁卌八人十八張左二行卌林京二本作叁拾貞言
剡二本作肆拾案伊勢太神宮式林本作叁拾諸本
作肆拾齋宮式諸本作肆拾
凢應造籍者十九張左八行章末有関市令云行人賚之所
出入関者関司勘過録白案記義云直於白紙録之
不黙朱印故云録白也釈云録白白紙也四十五字
剡本為正注京貞言二本為旁注京貞言二本可從
令削去之
奉勅官符卅一張右一行官字林貞言二本无京剡二本有
符林京貞言三本作府下同○四孟月十六日左一行

考異卷第二十二　八

六字貞言本無林京剡三本式部式有○大國五十
人左三行五林本作六非
主當其事廿二張右五行其字貞言本无林京剡三本有○
不得置位田左五行得字京貞言二本无林剡二本有
每有其闕廿三張右六行其字剡本无京貞言二本政事要
畧有○兵營種左七行其京貞言二本作差剡本作其
太宰等府府掌廿四張左四行等字貞言本無諸本作太宰
等府国府掌一本國字无姑從一本○雜太團左六行
政事要畧作准大國
校班廿五張右四行注校京貞言剡三本作授林本作校案

嵯峨紀（弘仁五年）炁作校。○校田（右五行）校。三本作授。林本作校。

廿六　即取返抄（廿六張左八行）即字。貞言本無。京刺林三本有。○

廿七　山城國四石二斗一升（廿七張左二行）造酒式作肆斛弍斗壹升伍合。

考異卷第二十二　九

卷第二十三

民部式下

二 卌一束四把（一張左五行）肆拾。京本作叄拾。貞宣剌二本
作肆拾。

三 造篅柳筥四百廿隻（三張右一行）造篅二字。林本无。京剌
貞宣三本有。案篅下恐脫斨字。隻字。諸本无。擬兵庫
式補。〇油絹斨（同行）斨字。林京二本脫。剌貞宣二本有。
〇年常所須（五右行）常。剌本作中。京林貞宣三本作常。

四 五月卅日（四張右二行）卅。京本作廿。林剌貞宣三本及政
事要畧作卅。〇勘定畢（五右行）畢。林本作了。京剌貞宣

三本作畢。〇遲怠違期（一左行）違期。諸本作遲期。要畧
作違勘。今改作違期。

六 二分徵脚（六張左二行）孝謙紀（天平勝宝八年）作運夫（天平八年格）又
作運脚（景雲二年）。諸本及政事要畧等運字无。案綱領運
脚互省言（民部式差丁充運脚）正。〇證署（三左行）證字要畧无。署。
貞宣本作省。京剌二本及要畧作署。〇隨送（八左行）送。
京貞宣二本作米。剌本作送。

七 省移大藏省（七張右三行）省字。京貞宣二本无。剌本有。〇
三千八百卌石（三左行）肆拾。京本作叄拾。剌貞宣二本
作肆拾。〇供事（四左行）供。諸本作且。案且具其共往ニ
相誤。故改作供。〇两齋會（七左行）两字。剌本无。京林貞
宣三本有。

八 専當國司一人（八張右五行）専上。貞宣本有差字。京剌二
本无。〇附隨近村里（同行）附字。貞宣本无。京剌二本有。
〇國郡司（七右行）司字。京本无。剌貞宣二本有。〇以當
國租穀（七左行）以當。京本作當以。剌貞宣二本作以當。

九 西海道（九張左三行）京本作两道。剌貞宣二本作西海道。
〇乃取陸路（五左行）乃。京本作仍。剌貞宣二本作乃。

十 糯米卅石（十張右六行伊勢）貞宣本弍拾石。京剌二本叄拾
石。

十一 内藏卅石（十一張右二行播磨）諸本叄拾石。内藏式肆拾石。案
内藏式有摠計之數。以不從當内藏式為正。〇大炊
一千百石（三右行美作）百字。貞宣本无。林京剌三本有。〇
大炊一百五石五斗九升（五右行備中）玖升。剌本作伍升。
林京貞宣三本作玖升。〇大炊一千一百九十五石
四斗三升五合（六右行備後）玖拾。剌本作伍拾。林京貞宣
三本作玖拾。〇糯米卅石（一左行讃岐）剌本肆拾石。林京
貞宣三本叄拾石。
自尾張至土佐十八國（十二張）石。剌本美濃播磨美作
備前安藝讃岐伊与柒國作斛。貞宣本美濃美作備

十三

前安藝讚岐伊与陸國作斛。京本播磨美作備前安
藝讚岐伍國作斛。林本盡作石。
自伊賀至淡路廿五國(十三張)石。刻本伊賀相模武藏
上野丹後但馬長門紀伊捌國作石。他拾柒國作斛。
貞言本伊賀甲斐相模武藏上総常陸上野下野能
登丹後長門紀伊拾弐國作石。他拾叁國作斛。京本
駿河伊豆武藏常陸能登因幡伯耆柒國作斛。他拾
捌國作石。林本伊賀伊豆甲斐相模武藏上野丹後
但馬長門紀伊拾國作石。他拾伍國作斛。
三千五百石(十三張右三行相模)刻本仟伍百伍石。林本叁仟

十四

伍百伍石。京貞言二本叁仟伍百石。政事要畧壹仟
伍百陸拾伍石。○下總國一万四千石(右五行)諸本脱。
拠要略補。○一万七百卅五石(右六行上野)肆拾。林京二
本作叁拾。刻貞言二本作肆拾。要畧作壹萬柒百伍
石。○越中國四千石(右八行)諸本脱。拠要略補。○二千
卅七石(左四行長門)叁拾。刻貞言二本作肆拾。林京二本
要略作叁拾。(要畧一本作弐拾)○三千百石(同行紀伊)要畧叁仟
弐百石
一百十斤(十四張右二行伊勢)一字刻本無。京林二本有。○黄
楊六枚(右四行叁河)枚。諸本作斤。拠内匠式改。黄。林本作

十五

萓下土佐國同。案萓黄之誤。○甘葛汁弐斗(右七行伊豆)
林京二本叁斗。刻貞言二本弐斗。○牧牛皮□□(左一行相模)
案皮下張數脱。○麻黄五斤(左二行武藏)貞言本伍
拾斤。京刻二本伍斤。○長海松六籠(左三行安房)刻本弐
籠。京本十一八籠。(疑六籠之誤)林貞言二本陸籠。○上総(左四行)
拠内記式脱麻紙壹佰伍拾張。○支子二石(左八行美濃)
林貞言二本无。京刻二本有。
膠十二斤(十五張右二行上野)京貞言二本拾斤(京本旁注改作拾叁斤)
刻本作拾弐斤。○樺皮四囲(同行同国)囲。諸本作張。案張
把草體相近。把或囲之誤。拠例姑改作囲。○紙麻一

十六

百斤(右五行出羽)刻本无。京貞言二本有。○甘葛汁一斗
(右七行越前)斗。刻本作斤。京林貞言三本作斗。○馬革卅
二張(左八行播磨)京本叁拾弐張。貞言本肆拾叁張。刻本
肆拾弐張。案拠兵庫式京本為是。
斐紙麻二百斤(十六張右四行備後)刻本弐百斤。林京貞言三
本壹百斤。下周防同。此○鎌垣船九隻(右八行紀伊)船。京
貞言二本作般。林刻二本作舩。案鎌垣者那賀郡之
地名。見稱德紀(神護元年十月)。未詳其物。故船般未知孰是。
○阿波国(左一行)案内蔵式有蕶蔆香叁拾把。又有淡
路国蕶蔆香弐拾把。共此當載而不載。蓋脱文。○紙

[十七]

麻百五十斤(左二行讃岐)京林二本百拾斤。貞亨刻二本百伍拾斤。○檳榔二百枚(左三行伊豫)刻本榔下有榔字(同行)林京貞亨三本无。案榔者。榔字誤重。○牛皮三張(同行)案牛上。恐牧字脱。○黄楊六枚(左四行土佐)案内匠式云渋枚。○斐紙二百張(左六行太宰)刻本式千張。貞亨本壹千張。京本式百張。○麥門冬(同行)案冬下。恐脱煎字。内蔵式云麥門冬煎弐斟。○案内蔵式青木香之次。有蓽蔆香石硫黄。是並別貢中物。(蓽蔆香。淡路國叁拾把。阿波國弐拾肆斤。石硫黄。信濃國下野國各弐百斤。)

銀八百九十両(十七張右二行大宰)案拾下。恐脱。柒字。内蔵式云。銀大拾捌斤拾壹両。可証。○浅紫帛一百疋(同行)刻本叁百疋。林京貞亨三本及内蔵式共壹百疋。案主計式有絹而無帛。○浅緋綿紬陸拾陸疋(同行)浅字。諸本無。拠例補。案綿紬其數。蓋有誤。内蔵式无全文。又案承和五年十月太政官処分文云(見続日本後紀)太宰府例進。緋紬壹百端(端當作疋)主計式云。太宰管内調綿紬合壹百疋。相符合。可知諸本作七十六者誤。故改作陸拾陸。○紫革卌張。緋革卌張(右四行同上)紫革。林京二本及内蔵式共肆拾張。刻貞亨二本共叁拾張。緋革。林本及内蔵式肆拾張。刻貞亨二本共叁拾張。京本

[十八]

脱。○纈革卌張(同行)京本及内蔵式叁拾張。林刻貞亨三本肆拾張。○白革卌張(同行)京刻貞亨三本式拾張林本及内蔵式続後紀(続後紀見綿紬下)叁拾張。○席二千枚(右五行)刻本叁千枚。林京貞亨三本式千枚。○卌枚径七寸(左八行盤)貞亨本式拾枚。刻京二本叁拾枚。

伊豆國(十八張左二行酥)政事要畧云。拾陸壺(六口各大壹升。拾口各小壹升。)

[廿]

卌五口各大五合(廿張左一行同上太宰府)合。政事要畧作升。○備後國七壺(二口大壹升伍合。伍口各小壹升。○左七行)諸本脱。拠政事要畧補。

[廿一]

阿波國十壺(四口各大壹升。陸口各小壹升。○卌一張右五行)諸本脱。拠政事要畧補。○十四箇(左一行)諸本作拾弐。拠要畧改。○頭別日四把(左五行)貞亨刻二本作頭日別。京本作頭別日。要畧日字无。

[廿二]

小椀[　]茶椀廿口(廿二張右一行)案小椀數脱。又案諸本作茶小椀椀。今拠長門國瓷器改作小椀茶椀。○径各四寸七分(同行盞注)栄分二字。林本无。京貞亨刻三本有。○毷十口(右六行)十口二字。諸本脱。拠注弁上文補。○瓶三百卌柄(左三行山城)叁拾。林貞亨二本作肆拾。京刻二本作叁拾。○圓槽二隻(左五行大和)弐原作壹。拠注

廿三

文各字改。○口径二尺一寸（左六行同國槽注）壹寸二字。林
貞享二本无。刻京二本有。○臼三腰（同行同国）叄。刻本作
弍。林京貞言三本作叄。
長各一尺（廿三張右一行。河内酒槽）案一字疑誤。○置簀卅枚（右三行。同国）
刻本叄拾拔。京貞言二本肆拾枚。○酒槽（右六行。攝津）
酒字。刻貞言二本脱。林京二本有。○不聽国司（左二行）
刻本作國司不聽。京本作不聽國司。○胡麻子四
石（左五行。山城）子。諸本作十。今改作。（朝野羣載作肆石可拠）○小麥
十一石七升三合（左六行。大和）拾字。林本无。京貞言刻三
本有。○堇子六斗（同行。同国）刻本陸升。京林貞言三本陸

斗。堇。或作荳。（林京二本大和河内攝津）或作茎。（刻本大和。貞言本大和河内。）或
作堇。（貞言本攝津）或作堇。（刻本河内攝津二國）荳茎堇堇共俗字豆
蒴也。堇烏頭也。粘土也。茎草木幹也。堇榮也。案作堇
為得。和名抄作堇。曰本朝式云堇子。（音皇。和名美乃）令案訓
釋所出未詳。爾雅。皇守田。（郭璞云。似燕麥。子如彫胡米。可食。生廢田中）陳
藏器本草作蒚。通雅。荳即揭爾雅之皇也。字鏡。堇（田在）
（美乃）蕣（田乃。美乃）案堇古文作董。通作董。（集韻）董董共多動反。
爾雅。稂童粱。（郭璞注。稂莠類也。刑昺疏。今人謂之宿田翁。或謂之守田也）董莠與
堇同類而別種。然通志等以為一物。拠之則字鏡所
謂董者式所謂堇也。供御有堇猶六穀中有苽○小

廿四

麥廿五石（左八行。和泉）林本弍千伍石
絹三百疋（廿四張右三行。伊勢）政事要畧陸拾疋。○凝菜（右四行。同
国）菜。諸本作草。今改作。○大凝菜卅四斤（右五行。志摩）京
刻二本叄拾肆斤。貞言本肆拾肆斤。○白絹十二疋（右六行。尾張）
京本拾叄疋。刻貞言二本拾弍疋。○苧一百
五十斤（同行。同国）伍字。刻本无。林京二本有。○凝菜卅斤（右七行。同國）
京刻二本肆拾斤。林貞言二本叄拾斤。○黍
子（右八行。三河）黍。刻本作荏。（視其字様。似再改補者）林本作秀火子。
京本作秀子。貞享本作李子。案作荏者。蓋校者改作
也。秀火秀李共黍字之誤。故今改作黍。齋宮式云。黍

子一石。（叄河国）是可徵。案荏子亦可食。通志云。雜米作
糜甚肥美。○絹六十八疋（左三行。遠江）林貞言二本作六
十八尺。刻京二本作六丈八尺。共誤。今改作。案恐脱
斑竹。内蔵式云斑竹千陸百隻。（遠江國所進）○木綿四百
七十斤（同行。同国）京本作大絹於胡菜肆百柒拾斤。林本
作大□於胡肆百七拾斤。刻本作大綿肆百柒拾斤。
案諸本錯誤。刻本頗近。是大即木字之誤。今改作木。
可視主計式遠江國中男作物中有木綿。○商布二
千一百段（左五行。駿河）政事要畧作伍百段。案諸本作端。
此式作端者。駿河甲斐相模武蔵信濃越後凡六國。

可革（今改作段）作段者安房上総下総上野下野越中九
六國可沿又案賦役令主計式等端段丈尺已異而
此故更擧其長則不得不革也元明紀（和銅七年二月）云制
以商布弐丈陸尺為段不得用常内蔵式擔夫袴斳
合之又案或有以弐丈伍尺為段者兵庫式楯斳内
匠式齋宮屏風斳以其用法挍之長弐丈伍尺廣弐
尺肆寸又下文上野國商布柒千柒百叁拾壹段弐
尺弐寸捌分其弐尺弐寸捌分以十一陪則弐丈伍
尺八分又要畧甲斐國商布肆百伍拾玖段伍尺其
伍尺以五陪則弐丈伍尺也（拾芥抄云商布長弐丈伍尺又弐丈陸尺）○

考異卷第二十三　九

欞子四合（左六行伊豆）諸本作拾肆合拠内蔵式改
鞦十具（廿五張右二行相摸）鞦刻本作鞕林京二本作鞦（朝野羣
載治暦三年正税交易雑物主計寮移主税寮文云糸鞦十具）○牛皮十二枚（同行同國）
林本拾伍枚（朝野群載同文云御履牛皮拾伍枚）京刻貞言三本拾弐
枚○龍鬚席（右三行武蔵）鬚刻本及和名抄等作鬢為非
（和名抄引遊仙窟遊仙窟亦作鬢）京本作鬚林貞言二本作鬢案鬢
須鬚同作鬚鬢為是儀式唐六典作鬢（践祚大嘗式云錦端龍鬢
御帖二枚六典貢龍鬢席者岐隴泾寧鄜坊丹汾晋九州也）玉海中右記作鬚（玉海
文治二年七月節供云敷高麗端其上敷龍鬚一枚中右記嘉保二年四月廿二日齋内親王御禊頭之上卿座鋪設亦作龍鬚）
龍須草名織席者龍須虎須一物二種

龍鬚緊小而勤實虎鬚稍粗而鬆虚白虎鬚即燈心
草也刻本及和名抄作鬚非席内蔵式作筵（細貫同）○
牛皮（同行同國）牛刻本作羊林京二本作牛○紫草三千
二百斤（右四行同國）弐百京刻二本作叁百林貞言二本
及内蔵式作弐百○木綿四百七十斤（右八行上総）刻京
貞言三本無林本有○絁一百疋（左三行常陸）絁林本作
絹○鹿皮廿張（左四行同国）林京二本弐拾張刻貞言二
本叁拾張○紫草三千八百斤（同行同国）捌百二字拠内
蔵式補○䁾黒葛（左六行近江）䁾字拠内蔵式補○䁾皮
（同行同国）䁾諸本作膠今改作

考異卷第二十三　十

絁五十疋（廿六張右四行上野）林本作絹京刻貞言三本作絁
○布一千五百九端（同行同国）刻本壹千伍百端林京貞
言三本壹千伍百玖端○細貫席六十枚（右五行同国）貞
言本伍拾枚林京刻三本及内蔵式陸拾枚案恐脱
小町席食筵二種内蔵式細貫筵陸拾枚小町席叁
百枚食筵壹枚右上野國交易所進政事要略例進
地子雜物部細貫筵□拾枚小町筵柒百陸拾枚食
筵弐拾枚以可視○氈十張（右七行下野）氈諸本作鈍案
内蔵式云氈十枚下野國所進賦役令義解亦云下
野氈可知氈誤作鈍故改作○蔕鹿皮（右八行陸奥左二行出羽）

作花麀皮、林京貞言三本陸奥作葦麀葦、林本出羽作蔁麀皮、京本出羽
和名抄作麀葦鹿皮、貞言本出羽本陸奥出羽刻案麀葦二字、因蔁
誤作葦、又添填鹿字、以無為是、其數隨得者、言難得
也、赤木南島所進、其數隨得之類、以可視麀葦鹿皮
豈然乎、京本及和名抄可從、和名抄引本朝式云、蔁鹿皮見于陸奥出羽交
易中、又賞獨射犴蔁鹿猓羆皮、見嵯峨紀、弘仁元年九月○獨
犴皮同行同国犴、林京貞言三本作斤、誤、刻本及和名抄
作犴、為是、後紀作獨射犴、○索昆布右八行陸奥大膳内
膳二式同、京貞言二本内膳式作素、考具其式、○織宮左七行越中織、
諸本誤作鐵、貞言本脫、案織往々誤作鐵、則此亦織

字之誤、可知、織或作折亦同
粟十石廿七張右二行丹波粟、諸本作菜、案朝野群載主計寮
勘文康和五年諸品及其數与此同、而作粟、可從、○胡麻
子五石右三行同国子、諸本作十、誤、朝野群載作伍石、可拠、○鮐皮
一百五十斤右五行但馬鮐、京貞言二本作鮓、刻本作鮫、
案鮓者鮐字書体之誤、鮫以訓誤、鮐和名都左支波
知、字鏡云、佐女、○鮐皮八百廿五斤右七行因幡鮐、刻本
作鮐、林京貞言三本作鮐、○伯耆国、案无伯耆国者、
恐脫文、蓋古有而今遺、内蔵式云、伯耆国櫑子四合、
可知今本脫、○絹二百卅七疋四尺左一行出雲四尺二

字、林本無、京貞言刻三本有、案肆尺以拾五倍則六
丈也、以有為是、○六百八十七斤八兩左三行石見綿斤、刻
貞言二本作屯、林京二本作斤、案主計式云、調綿肆
兩為屯、庸綿肆兩弐分為屯、此屯斤未知孰是、内匠
式言石見庸綿何斤或何兩、而不言屯、姑拠林京二
本從斤字、○白絹十三疋左五行播磨刻貞言二本拾弐
疋、林京二本拾叁疋、○樽二合同行同国拠内蔵式補、○
三石左七行美作貞言本弐石、林刻二本叁石、京本無、○
猪脂一斗鹿葦十張同行林京貞言三本无、○林京貞
言三本絹油之間有大豆弐拾陸斛胡麻叁合、而又

有大豆拾石醤大豆弐拾石隔三年進大豆拾伍石、
案絹油間大豆胡麻、恐播磨國混入、○隔三年進醤
大豆左八行同国醤字、諸本无、拠例補、
苫十五枚廿八張右一行備前苫、林京貞享三本作葦、刻本作
鹿葦、備中安藝周防長門讃岐土佐六國共作苫、案
作葦作苫、未可觧其何葦何苫、作鹿葦者与鹿葦鹿
皮重沓、主計式中男作物云、弐人苫壱枚、賦役令亦
有苫、此苫誤作苫々、又轉為葦、姑改作苫、下同、又案
管從草冠作苫、又轉作苫、國書往々然、然不可言枚、
○鹿葦廿張同行同国葦、林京貞言三本作皮、刻本作葦、

案別有鹿皮、刻本為是。○胡麻二石（右七行 備後）石、諸本作合、今改作。○木綿二百五十斤（右八行 安藝）五字、林本无、京貞富刻三本有。○鹿革卅張（左二行 周防）刻貞富二本式拾張、林京二本肆拾張。○丹六十斤（左三行 長門）林京二本無。貞富本作絁陸拾斤、刻本作緋陸拾斤、案緋絁豈數以斤、且文倒緋絁絹布、必在首、其誤可知。今拠内蔵式改作丹、緑青与丹為伍、則其位地亦得之。○白絹十二疋（左五行 紀伊）京本拾叁疋、林貞富刻三本拾弐疋。○海松卌斤（同行 同国）林刻二本肆拾斤、京貞富二本叁拾斤。○小豆卅石（左七行 同国）林貞富二本式拾石、京刻二本叁拾石。○油三石四升（左八行 阿波）京本叁石肆升、刻貞富二本弐石肆升。

秫粇大豆一廿（廿九張右一行 阿波）粇字、刻本无、京本有。○小麦七十石（同行 同国）京林二本柒石、刻貞享二本柒拾石、未知孰是、姑従其多。○海藻根□（同行 同国）諸本斤數脱。○胡麻子五石（右六行 伊与）石、諸本作合、今改作石。○螻蓑（左一行 大宰）螻、林本作蝶、京本作蛞、刻本作螻、内蔵式諸本作螻、齋宮式有等美蓑、監物式有登美蓑、云請内蔵寮、蓋一物乎。○鉄鎧廿隻（左二行 同府）隻、諸本作雙、案兵部式云、甲弐拾領、拠改作隻。○使徭夫採（左四行）採、

諸本作操、揉、今改作。

收後年返抄（卅張左一行）収、諸本作放、一本作収、似是、故従一本。

卷第二十四

主計式上

其織内一張右五行其。貞享本作五。京刻二本作其。〇五丁明櫝四合左一行五丁二字。貞享本无。京刻二本有。〇長二尺二寸左二行柳筥二寸二字。京本无。刻貞言二本有。〇陶器八丁池由加瓱各一口左七行丁。京刻二本作口。貞言本作丁。

受三斗二張右一行燒瓮一斗。疑升之誤。〇脚短杯有蓋十三合無蓋卅口各受三合京本作脚短坏有蓋十三合。受三合〇無蓋弐拾口五字无貞言本作脚短坏有蓋十三合。受一斗無蓋

考異卷第二十四　一

卅口。受三合剋本与貞言本同。而一斗之一字無。案下文水椀与脚短坏同文法。而有蓋無蓋其量同。蓋當是。故拠京本今補無蓋弐拾口。五字及各受三合之各字。〇小坏廿六口左二行口字。諸本脱。拠例補。瓮八口受一斗三張右一行斗。京本作升。剋貞言二本作斗。〇中片坏一百九十九口径六寸右五行案上文注有受四合三字。〇二色綾左一行二色。諸本作三色。是字誤。弐色綾見近江調及織部内蔵等式。二色綾亦有説。考具于織部式。〇菜花左三行菜。貞言本作萊。京刻二本作菜。恐菱花之誤。〇小結花左七行諸本花字无。今

四

對大結花補。〇主税式有鸚鵡綾迴草綾七丈五尺四張右一行。長絹。諸本作柒尺伍寸。案柒丈伍尺之誤。絹絁長六丈四丁成疋。每丁壹丈伍尺。長絹五丁成疋。則柒丈伍尺。詳乎。又光孝紀仁和元年尾張國春部郡大領尾張宿祢弟廣男安文六年十進調庸物。調絹拾疋柒尺伍寸。案斎宮式尾張長絹廿疋。主計式中男作物一人絹叁尺柒寸五分。太神宮雑例集。叁河國本封調絹拾玖疋叁丈柒尺伍寸。蓋當言長絹。〇長七丈右二行長幡部絁七丈。諸本作陸丈。誤。案長廣与絁同。而何為費一丁。且案常陸風土記。長幡部之社説云。所織服自成衣裳。更無裁

考異卷第二十四　二

縫。令每年別為神調献納之。武蔵國亦有長幡部神社。其説今不可知也。風土記所謂衣裳未詳其製。然長幡部与長絹。其丁其廣相同。則陸丈當作柒丈。〇廣壹尺捌寸右四行望陀帯布上総國調注作壹尺玖寸。〇廣布右六行案長廣脱。若其長肆丈弐尺。廣弐尺捌寸。則望陀布注當在廣布下。若其長肆丈弐尺廣二尺肆寸。則當在倭文調布上也。廣布狭布対言。以廣絹視之。廣於諸布可知。又案元正紀養老三年五月。制定諸國貢調短絹狭絁麁狭絹美濃狭絁之法。各長陸丈。濶壹尺玖寸。當時絹絁共長伍丈壹尺。廣弐尺

式寸（見賦役令）故言狹也。聖武紀（天平元年）停肆丈廣絁成陸丈狹絁。廣絁長見此矣。主計式不載狹絁者蓋當時所用者乃古之狹也。故不言狹乎。又美濃調中有廣絁而不言其長廣者蓋与廣絹相同耳。又三代格所載大同五年二月二十三日應陸奥國浮浪人准土人輸狹布官符云土人調庸全輸狹布至于浪人特進廣布。織作之勞難易不同。彼此以視之廣絹短於他絹廣絁短於狹絁。彼此以合看蓋廣布當短於諸布而短於狹布否未可知。狹布以二丁為端廣布以三丁為端則其長恐同乎廣當二尺捌寸故次之望

陀布又以長短廣狹合量其斬絲人功甚相近倭文調布長肆丈弍尺廣弍尺肆寸叁丁為端丁別壹丈肆尺即當廣布叁丈柒尺陸寸陸〻廣布長叁丈柒尺伍寸廣弍尺捌寸可徵狹布長叁丈柒尺廣壹尺捌寸二丁為端丁別壹丈捌尺伍寸即當倭文調布弍丈捌尺叁寸叁〻是斬絲人功不遠也。○狹布（右八行）案元正紀養老六年（閏四月）陸奥按察使管内百姓税每卒一人輸布長壹丈叁尺濶壹尺捌寸叁丁成端當時蓋狹布長三丈玖尺其減二尺者無所見然以倭文調布之人功推之近于柒尺而遠于玖尺則

其制華可知也。○廣三尺六寸（左四行短席注）叁貞富本作弍恐非。○爐瓮（左八行）見美濃調中案畿内陶器中有燼瓮諸國有爐瓮而无燼瓮恐燼瓮之誤。

箸壺斤盤八十四口（五張右七行）案壺下恐數脫或八上脫各字。○小麥（左四行米六斗）恐量脫加[ ]待他日。

冨耶交鮨（六張右六行）刻京二本作冨那貞享本作冨耶。（冨讀如保）案貞富本為是。貽貝保夜交鮨見若狹調中。○鯛捄割（右七行）鯛諸本作魚。案志摩三河若狹紀伊讃岐調中有鯛捄割因改作鯛。

韓櫃（七張右四行）三尺二寸六分刻本作叁尺弍寸六分。

京本作叁尺弍寸自陸分至叁寸九字无為是。案陸分二字衍。（京本長廣深連言語路順）著脚從端入三寸七字當移于厚一寸陸分下。貞富本作弍尺弍寸陸分可從。六分衍。底下横木京刻二本横字无。貞富本有。四角及緣刻京二本及字无。貞富本有。○紙卅張（左三行）貞富本叁拾張京刻二本肆拾張。○腸腊（左六行）於中男作物中無所見。但此不載者有鯛腊蠣腊耳。未知何誤。○與治魚刺（左八行）案呂作台曰誤作治。无等字者亦脫文。蓋遠江國作物中所謂与理度魚腊是也。

内子鮭一（八張右一行）内政事要畧作納。○与理度魚鮨一左

九　十　和泉　伊賀　安房　上総

行鮨諸本作脂誤今改作鮨
長一丈二尺九張右三行苔壹貞言作叄京刻二本作壹○
伊賀三百絇右六行拠内蔵式絇下當有色絲二字且
与白絲相對
伯耆十張右七行絹右式拾玖國云而少壹國拠下文補
上二日下一日和泉拠和名抄改○酒壺同国両出可疑
絲三百絇伊賀拠内蔵式絲上當有色字伊勢云白絲
三河云犬頭白絲以可視
九鰒安房九當作允總例已作允
細貰布六十三端小堅貰布五十一端上総諸本作細

常陸　美乃

六十三端小堅五十一端十一小字為薄貰布百十
四端注案其數偶合故誤為注拠上文三種貰布自
異不可混故今為本文○一尺九寸同国望陀帯布注案上
文作壹尺捌寸
腊鰒常陸案腊上脱雜字乎不然則腊者鮨之誤
下二日美濃二剌京二本作叄貞言本及和名抄作弍
○甘壺爐瓮同国案甘壺他無所見或坩字而土旁闕
乎坩見神祇大膳造酒等式齋宮式云美濃國充之
爐瓮爐京本作爈剌貞言二本作爐摠例畿内陶器
壱丁爈瓮弍口諸國壱丁爐瓮捌口而近江備前調

信乃　上野

有爈瓮作爐者蓋誤京本似是然此及摠例諸本作
爐故依舊不改
下十日信濃拠例當拾壹日和名抄亦作十日○猪膏脯同国作物
案脯上恐脱字
上廿九日下十四日上野案九四和名抄同恐有一誤○席
同國諸本作細町席案内蔵式上野國交易所進有細
貰筵小町席民部式上野國交易雜物中有席及細
貰席政事要略載延暦十八年十月二十一日符上
野例進地子雜物有細貰筵小町筵而細町席無所
見是後人旁注各一字而誤入本文或脱貰席小三

出羽　若狭　越前　加賀　越中　播磨

字乎姑以為旁注混入而削去細町二字
出羽國案主税式无海路此有海路者頗可疑
若狭國案主税式有海路云自勝野津至大津此脱
海路乎其行程未詳
薑越前作物案拠宮内内膳二式及摠例當作山薑
橡帛十二疋三丈加賀諸本十字无一本有零本是伯耆
出雲同例因從一本
上十七日越中和名抄作上十八日
受一石播磨中由加注案摠例云畿内由加受一石諸國小由
加受一石此云中由加受一石疑有一誤

安藝　[ ]脯（安藝作物）案脯上恐脫字。囙加[ ]以設其地。

周防　周防國。案主稅式有海路。云自國漕與等津。恐此脫海路。然其行程未詳。

長門　両郡（長門）諸本作西郡。今改作。

淡路　宍一千斤（淡路）案廢帝紀（天平宝字八年八月）勅文云。却雜宍魚。此對雜魚字面視之。則宍上當有雜字。

讚岐　大鰯鮨（讚岐作物）案鮨字上或下脫字

伊与　緋四疋（伊与）三字。京刻二本在薔薇綾次緋帛前。貞言本无。為是。囙削之。[ ]鮨鰒（同國作物）鮨。諸本作鮪。今改作

筑前　腐耳鰒（筑前）鰒字。京本无。刻貞言二本有。內膳式作甘腐鰒。惣例作腐耳鰒。

肥右　雜魚腊（肥後）腊。京本作鮨。刻貞言二本作腊。

豐前　雜魚楚割（豐前作物）雜字。依例補。

薩广　上十二日（薩摩）式。刻本作壱。京本脫。貞言本作式。為是。

壹伎　大豆廿三斛（壹伎）案叄當作式。拠摠例則是伍拾伍斗調也。小豆量與摠例合。小麥摠例量脫。此云式拾斛二斗。除之以伍拾伍則丁別叄斗陸升柒合二勺柒式也。或式斗式字誤耶。

卷第二十五

主計式下

駅長駅子（二張右三行注）京本有駅長而無駅子。貞言本有駅子而無駅長。刻本長子共有。案賦役令駅長烽長共在不課中。此烽長在半輪中。則當有駅長也。駅子者今亦在半輪。案下文駅長在課戸不合差科中。牧子在半輪中。未知孰然。○遷就（同行）就。京貞言二本及政事要畧作訖。刻本作就。○依例所損以為例損八字。諸本在右五行議損下依議所進上。案衍文。今削之。○撿其損益（左一行）撿字。貞言本无。京刻二本有。

而今有卅一人（三張左二行注）而。貞言本作衆。今下京本有肚字。刻本及政事要畧作而今有卅一人。

白縺卌疋（四張左二行）刻本叁拾疋。京貞言二本肆拾疋。

待彼贓日牧（五張右二行修理贓）待字。京貞享二本无。刻本有。○所司摠計百度之斬（右八行）司字。京貞言二本无。刻本有。○寮随日用（左一行）用。貞享本作月。京刻二本作用。○返送本司（左三行）送字。貞享本无。京刻二本有。○中〻戸（左七行）林京貞言三本作中戸。刻本作中〻戸。案三代格載天平寳字二年義倉符云。撿慶雲三年格曰。自今以後取中〻已上戸粟。又云自今以後貧財准錢十貫以上為中〻。刻本為是。

熟量貧乏人別班給（六張右一行）京林貞言三本。乏作之。无人字。刻本作乏人字有。（貞言本旁注云官本有人字）○疫死并流死（右七行国所申）諸疫林京貞言三本作癈。刻本作疾。政事要畧作疫。（冠題疫死林本作癈死刻本作疾死京貞言二本作疫死）○流疫二死（右八行）疫林刻二本作疾。京貞言二本及要畧作疫。○疫死（左一行国言上）諸疫。刻本作疾。林貞言京三本及要畧作疫。○即牧返抄（左六行）牧字。京貞言二本作文。刻本作紋。林本作牧。

有闕者其帳令殖塡（七張左六行）闕。林京貞言三本作欠。

刻本作關。案其帳上恐脱字。○諸司返上等帳（左八行）諸上諸本有調字。政事要畧无可從削。

某國司觧（八張左三行）林京貞言三本作某國觧。刻本作某國司觧。

一項（九張右三行左五行）項。京貞言二本作頌。刻本作頃。貞言本旁注云。官本作項。官本可從。通雅云。分條言一項者。猶一首也。

乗継（十三張右五行）乗。京本作秉。刻本作秉。貞言本作乘。案共乗字之誤。乗俗承字。囙改作乗。

癈疾（十五張右六行）疾字。京貞言刻三本无。林本有。

十九

諸司新部番上（右十九張六行）番、京本作「已」、貞享刻二本作「番」。

自廿一至廿二

自（廿二張左八行）口若干半輸（若干正丁若干中男）次丁若干至（廿二張右八行）若干、次丁壹拾伍行、玖拾柒字、疑重複。（林本廿一張右八行左一二三九四行廿字无）

卷第卄六

主稅式上

〔丁〕雖見束把（一張左四行）見京貞亯二本作是刻本及政事要畧作見○當年勘出（同行）年貞亯刻二本作季京本作年案年或作秊秊誤作季

〔二〕賙急田（二張右三行）賙政事要畧作救（又作賙）

〔山城〕嘉祥寺料一千七百卅六束（山城）叄拾貞亯本作肆拾京刻林三本及政事要畧作叄拾（要畧金沢文庫本作肆拾）○交易蒭直八千三百卅三束（同国）叄拾貞亯本作肆拾林京刻三本及要畧作肆拾

考異卷第二十六　一

〔摂津〕攝津國案恐脫文殊會料式千束七字

〔伊賀〕池溝（伊賀）刻本作溝池諸本作池溝○河防（同国）防刻本作坊京貞亯二本作防

〔伊勢〕各卅万束（伊勢）貞享本及和名抄肆拾萬束京刻二本叄拾萬束○修理志摩國國分寺料三千束文殊會料二千束壱拾玖字刻本无林京貞亯三本有案三河國亦有同文一寺修理料在二國者太宰觀音寺亦然矣志摩小國憑比隣以辯事故口分田班授伊勢尾張兩國國司職田以伊勢國田給見民部式公廨及講師安居法服布施共用尾張國正稅所請讀師以三河國潜女歩女仕丁粮等以伊勢國正稅見下文又案平城紀大同四年閏二月始遷志摩國國分二寺僧尼安置伊勢國延喜時尚然否未詳之文殊會料者即伊勢國料也三河國亦然以何言之則大上國各式千束中下國各壱千束永充會料見仁明紀三代格（承和七年三月十四日）志摩及壱岐對馬无會料

〔甲斐〕俘囚料五万束（甲斐）萬刻本作百京貞亯二本作萬

〔武蔵〕各卅万束（武蔵）京本叄拾萬束刻貞亯二本及和名抄肆拾萬束

〔美濃〕修理官舍料二万束（美濃）貞亯本叄萬束（旁注云官本式万束）京刻二本式萬束

考異卷第二十六　二

〔信濃〕各卅五万束（信濃）京貞亯二本叄拾萬束刻本及和名抄叄拾伍束

〔出羽〕正稅卄万束（出羽）京貞亯二本式拾伍束（貞享本云恐万字誤）林刻二本式拾萬束案類聚國史云天長七年十月增加出羽國公稻拾肆萬束拠之則正稅公廨各式拾萬束而增公廨拾肆萬束其數与林刻二本符合可從和名抄云正式拾肆萬肆千叄百式拾束公肆拾萬束

〔加賀〕各卅万束（加賀）貞亯本肆拾萬束林京刻三本及和名抄

抄叁拾萬束。○俘囚料五千束（同国）千。京貞宮二本作
「拾。（貞宮本云、十一作千。）林刻二本作「千。
伯耆　各廿五万束（伯耆）京貞宮二本式拾萬束。（貞宮本云、官本廿五万束。）
刻本式拾伍萬束。和名抄正公共脫。
美作　施茱院料（美作）院字。刻貞宮二本无。京本有。
備前　大學寮料一万一千束（備前）案大學式云。壹萬束。
安藝　公廨廿二万八千八百束（安藝）林刻二本式拾萬捌千
捌百束。京貞宮二本式拾式萬捌千捌百束。和名抄
云。式拾式萬捌千百束。
長門　各十一万束（長門）刻本拾萬束。林京貞宮三本及和名

抄拾壹萬束。（京林貞宮三本作「拾壹束」。據和名抄以知其脫「万」字。）
紀伊　祐河寺（紀伊）貞宮本作「粉川寺」。林京刻三本作「祐河寺」。
案祐。當「作」祐。然承用已久。故不改。
肥後　俘囚料十七万三千四百卅五束（肥後）京貞宮二本拾
柒萬肆百叁拾伍束。林刻二本拾柒萬叁千肆百叁
拾伍束。
豐前　衛卒料一万七千五百五十四束（豐前）林京貞宮三本
壹萬柒千伍百拾肆束。刻本壹萬柒千伍百伍拾肆
束。
豐後　修理府官舍料陸千束（豐後）京本陸拾束。刻貞宮二本

陸千束。○俘囚料三万九千三百七十束（同国）貞宮本
叁萬千叁百柒拾束。林京刻三本叁萬玖千叁百柒
拾束。
大隅　公廨八万五千束（大隅）貞宮本捌萬五拾束。林京刻三
本捌萬伍千束。
廿一　改帳（廿一張右八行）帳。諸本作「張」。今改作。
廿二　部領（廿二張右五行）領。林京貞宮三本作「鎮」。刻本作「領」。
廿三　不得摠造一卷（廿三張左一行）得。京貞宮二本政事要畧作
「將」。刻本作「得」。○雜稲未納（左七行）未。諸本作「東」。要略作
「未」。拠改。

廿四　卅束（廿四張左三行）諸家封租。京本作「叁拾束」。林刻貞宮三本作
「肆拾束」。○筭勘闌（左六行）闌。林京貞宮三本作「欠」。刻本
作「闌」。
廿五　只聽收穎（廿五張右三行）只。刻貞宮二本作「亦」。林京二本作
「只」。○雜穀相博（右四行）博。刻本作「傳」。賦役令抄作「轉」。共
誤。京林貞宮三本令集解（天平六年格文）作「博」。其文同。此案
韵會。博貿易也。○伊勢國（右六行）國字。刻京林三本无。
貞宮本有。○近江國一万二千束伊勢國二万二千
束（右七行）案齋宮式云。近江國壹萬伍千束。伊勢國式
萬叁千束。

廿六　並當國廿六張右七行、並下、剋本有以字、京貞富二本无。○絲卅斤左二行最勝王経、林本弐拾斤、京貞富剋三本叄拾斤。○法服絁廿一疋左七行吉祥悔過、諸本弐拾疋、一本弐拾壹疋、案以七疋七屯十四端十四屯視之、皆須七數、曰從一本。

廿七　稻五百卅七束五把二分廿七張右二行觀世音寺、叄拾、政事要畧作肆拾。○布廿端右六行安居、十端同行、四端右七行、一端右八行、二端同行、二端左一行、端、要略作段。○海藻滑海藻於胡菜各三兩左三行、要畧滑海藻無海藻於胡菜各弐兩。○紫菜二合左四行、要畧壹合。○定座沙彌講讀師從沙彌各一口左五行、一口、林剋二本作日、京貞富二本及要略作一口、案一口誤合、而為日乎、日字誤分而為一口否、未知孰是。

廿八　綿十屯廿八張右四行二仲讀経、布一端右五行、政事要畧作綿裘屯、布壹段。○沙彌一口左一行講師年中供美、口下剋本有日字、其体似補、京貞富二本无。

廿九　送寺家其直廿九張右四行南圓堂、其字、京貞富二本无、貞富本云官本有其字、剋本有。○供新卅三斛六斗左六行勧修寺、供上、恐僧字脫。

卅　並春正稅卅張右四行薬師寺、並下、剋本有以字、京貞富二本无。

卅一　一斛四斗四升卅一張右五行宝塔院、京貞富二本壹斛肆升、林剋二本壹斛肆斗肆升。○海漆滑海藻各三両左五行出雲四王寺注、各字、擬例補。

卅二　同四王供卅三張右四行長門四王寺注、供上、貞富本有修字、諸本无。

卅三　太宰府云々注卅三張右五行六行、案擬前數二把脫。○薦一枚直二束左四行、京剋貞富三本作薦直壹枚弐束、林本作薦一枚直二束。

卅四　其明衣以下卅四張右二行釈奠、其字、京貞富二本无、剋林二本有、下字、貞富本无、京剋二本有。○並中右四行牛華注、中、京剋二本作牛、林貞富二本作中。○圓四寸左五行麼華注、圓、貞富本作争、剋本作圓、林京二本无、案圓恐有誤、又案華、兵庫式作常。○漆三勺左八行胡蘇、貞富本弐勺、林京剋三本叄勺。

卅五　十八斤卅五張右五行三窠綾、京貞富二本弐拾捌斤、林剋二本拾捌斤。○苧膓膠並准此右八行注、此、當作上。○一窠二窠卅日左三行、京本叄拾日、林貞富剋三本肆拾日。

卅六　傔人卅六張右一行、人、剋本作仗、京貞富二本及政事要畧作人。○疫死右八行、疫、剋本作疾、京貞富林三本要畧

作疫。廿六張右七行賑給疫死疫同下総下野左五行要畧无。〇播磨
左六行磨。剡本作摩。京林貞亯三本作磨。〇丹後石見
左七行京貞亯二本丹後下有丹波。剡本及要畧无。案
丹波已見上。
卅七
卅日卅七張右一行伊賀叄拾。剡本作肆拾。林京貞亯三本及
政事要畧作叄拾。〇志摩国同行国上。剡本有等字。林
京貞亯三本无。〇卅日右三行伊豆飛騨云云京本叄拾日。林
剡貞亯三本及要畧一本作卅肆拾日。〇百卅日右四行常陸越
後云云京本及要畧百叄拾日。貞亯剡二本百肆拾日。
〇百六十日右五行陸奥百字。京貞亯二本无。林剡二本

考異卷第二十六　七

及要畧有。〇卅日右六行淡路国壹伎対馬島等京貞亯二本叄拾
日。林剡二本及要畧肆拾日。要畧一本卅日案損田若干日。
不堪佃田若干日。而不堪佃日减於損田弍拾日似
例若然則志摩損田叄拾日。當作肆拾日。陸奥不堪
佃田百陸拾日。當作百捌拾日。淡路壹岐對馬不堪
佃田叄拾日。當作弍拾日。〇其賑給疫死同行其字。諸
本无。擬要畧補。
卅八
傔從卅八張右八行從。剡本作仗。京林貞亯三本作從。案剡
本冠題作傔從。則蓋舊本作從而校者改作。〇塩一
勺五撮左五行童子食弘仁七年五月官符童子作從壹勺

二字无。恐脱文。
卅九
稲一百卅九束卅九張左五行肆拾。京本作叄拾。剡貞亯二
本作肆拾。
四十
調布卅束卅張右五行林本弍拾束。京剡貞亯三本及政
事要畧叄拾束。要畧一本肆拾束〇庸布二丈八尺成段調布四丈二尺成端則弍拾束
肆拾束共非。當以叄拾束為是。〇絹八十束右七行駿河絹字。諸本无。依
例補。〇武蔵左一行蔵下。諸本有國字。案衍。依例削。〇
庸布卅束左八行要畧弍拾束。案非。
四一
絹五十五束卌一張右七行出雲石見隠伎政事要畧伍拾束〇鐬
四束右八行要畧捌束〇鍬四束左一行紀伊鍬。剡本及要

考異卷第二十六　八

畧作鐬。京貞亯二本作鍬。為是。案依例當作鍬肆束
鐬捌束。〇絹五十五束左三行上左要畧伍拾束〇調布
卅束左四行大宰及管内要畧叄拾束〇庸布卅束左五行同上林
貞亯二本无。京剡二本有。
四二
良賎男女卌二張右五行流人貞亯本云良。一本作貴。〇足別
日四升左三行人別日米一升二合左五行日字。政事要
畧无。〇牽走馬夫左五行走字。貞亯本无。京剡二本有。
四三
足別卅五束卌三張左三行飼秣京本叄拾伍束。剡貞亯二本
肆拾伍束。〇十四國左八行自伊賀至阿波肆。諸本作伍。擬要
略改。

四四 下馬二百束（卅四張右四行伊勢美乃）貞言本云一本弍百伍拾
束

四五 三百束（卅五張右一行陸奥）叁貞言本作弍京刻二本及政事
要畧作叁○案恐脫伊豫土佐讃岐三箇國以何言
之則死損條有之又兵部式讃岐國陸驛各肆疋伊
豫國柒驛各柒疋土佐國叁驛各伍疋是可証也然
其直法今無所考○壹岐島（右八行）刻本（享保再校）作壹伎
對島案死損條兵部式林貞言京三本及要畧无對
字是校者補塡也且不作壹岐對馬島者遺例也○
但百束（同行）但刻貞言二本作倶京本及要畧作但

四六 十叁國（卅六張右二行）叁諸本作肆今改作叁案直法條云
畿内五國七道伍拾伍國（當伍拾捌国而伊与土佐讃岐脫考見上）島一
合陸拾壹國補豫土讃三國則合陸拾肆國是其數
与諸本合然現文无大和則其數陸拾叁而未知其
文出於何時或既有大和國以作拾肆國（上文單称畿内而不言国）△而後癈弍文當其廢時成故不及大和而尚從
舊文以作拾肆國乎如伊賀此式有之而兵部無之
凡陸拾弍國此當暗拠本文作拾叁國

四七 叁河國卅三束（卅七張右二行功貸）貞言本弍拾叁束京刻二
本叁拾叁束○相模國柒拾伍束（右五行）貞言本柒拾
柒束京刻二本柒拾伍束○飛驒國卅五束（右八行）刻
本叁拾伍束京貞言二本肆拾伍束○出羽國百卅
一束（左二行）林貞言二本百肆拾壹束京刻二本百叁
拾壹束

四八 加賀國（卅八張右一行）案脫海路主計式云海路捌日（上文越前注云但加賀能登越中等国亦同者謂其挾杪水手漕米之數）○二束六把（右二行能登）
林貞言二本弍束京刻二本弍束陸把（京本補書）

四九 □水主一人（卅九張右四行備後）案水主上恐脫文曰加
卅二束（右五行安藝）林京二本叁拾弍束刻貞言二本肆
拾弍束○挾杪卅束（右七行周防）京本叁拾束刻貞言二本
肆拾束○長門（左一行）與周防同○米八斛二斗（左五行淡路）
刻京二本弍斛弍斗林貞言二本捌斛弍斗○六
束三把（左八行讃岐）把林貞言二本作分京刻二本作把

五十 庸布卅段（五十張左一行）刻本叁拾段林京貞言三本肆拾
段

卷第二十七

主税式下

二　借貸 二張右四行左二行 貸、京貞亯二本作「貣」、刻本作「貣」、案龍龕、貣同「賦」、刻本為「是、五経文字、貣相承、或借為貣字、○返納本倉 右八行公廨 貞亯本小字 左二行借貸 京本小字

六　尼若干 六張右六行 諸本別提○足別若干束 右七行 東、諸本作「足」、誤○一項 左六行 項、刻本作「頃」、誤、

八　東絁 八張右一行交易雜物 絁、京本作「絹」、刻貞亯二本作「絁」○足別負某色若干足 右三行注 刻本負上有「若干」二字、京貞亯二本无、可從○川船 左五行 川、刻本作「巡」、林京貞亯三本作「川」、案巡者巛之誤、即古川字、川作「巛」者見太政官式、

十　某羅綾綜 十張右七行 綜字、京刻二本无、貞亯本有、

十五　屋若干宇 十五張左二行 屋下、刻本有倉字、京貞亯二本无、

十六　空若干宇 十六張右一行 空、京本作「定」、京貞亯二本作「空」○亦准「此 右四行倉印注 亦、諸本作「尔」、今改作、

廿一　澇水 廿一張左一行注 澇、刻本作「洪」、京貞亯二本作「澇」、案洪、說文、夅水不「遵」道也、澇、考聲、水浸「苗也、故國史等洪澇別言、未」知孰是、

廿五　口分田 廿五張右五行浪人 田字、刻本脫、京貞亯二本有○某里某坪 左三行 某坪、刻本作「若千」、京貞亯二本作「某坪」、

廿六　地子田若干 廿六張右八行 若干、刻本作「幷若干」、京貞亯二本作「若干幷」、案依「例幷字衍、今削之、

延喜式考異卷第四

延喜式考異卷第五

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齋恒考訂

卷第二十八

兵部式

准此一張右七行注准、京本作「準、準為「正、然他皆作「准、故輯從「俗、〇逢春門左三行逢、剌本作「建、林京二本作「逢、〇供奉左六行供、諸本作「仕、大舍人寮卯杖奏同盖依「訓誤、今改作「供、〇良久乎左七行注剌本作「良年、登京貞亯二本及儀式作「良久乎、

中的者二張左六行者字、京剌二本无、貞亯本有、

官仰左右衛門府五張左三行官字、剌本无、貞亯京二本有、

孟月十六日八張左四行孟、林本作「四、京剌貞亯三本作「孟、〇失錯左五行錯、林京二本作「錄、貞亯剌二本作「錯、

以朱注側九張右四行側字、依「政事要畧補、

弓若馬十張右三行弓、諸本作「及、誤、今改作「弓、即弓馬不灼然之弓馬也、考課令義解或弓或馬、一者灼然、亦為「中之類、是也、〇武官史生右六行生字、京貞亯二本无、林剌二本有、

斟量十二張左五行斟、京本作「勘、

強健者十三張右二行者、京貞亯二本作「人、剌林二本作「者、

從六位官一人十四張左二行齋宮門部司壹人、京本作「弌人、〇給与左八行与字、京貞亯二本无、剌本有、

山城國卌人十五張右三行健兒剌本叅拾人、京貞亯二本肆拾人、〇武蔵國一百五十人左二行健兒京本壹伯人、貞亯剌二本壹佰伍拾人、〇常陸國二百人左四行健兒貞亯本叅佰人、京剌二本弌佰人、

諸國馬牛牧十七張右一行案馬式主税式等大同小異、宜合考、〇長嶋馬牛牧右七行備前牛牧見桓武紀延曆三年〇竃合同行周防合、恐戸之誤、〇忽那島右八行伊与忽、剌本作「急、京林貞亯三本及清和實錄貞觀十八年作「忽、〇沿山村左一行土左林京二本作「治山村、貞亯本作「治山林、剌本作「沿山村、案剌本似「是、〇櫪野□牧左二行肥前櫪、京林貞亯三本從「木、剌本從「手、案牧上脫其物、今加「□以「待他日、〇堤野左三行日向堤、貞亯剌二本從「手、京林二本從「土、〇允牧牝馬牛卄歲已上者不在責課之例左八行林京二本作「允牝馬牛馬式作「允牝馬、貞亯剌二本作「允牧牝馬牛、責課、貞亯剌二本作「貢課、林京二本作「責課、案作「責為「是、牧令云、牝馬四歲遊牝、

十九
五歳責課牝牛二歳遊牝四歳責課是也

弓六十張一十九張右行相模 刻本陸字脱林京貞言三本有○横刀廿口右二行武蔵 京貞言二本陸拾口刻本弐拾口○弓卅張右七行近江 京刻二本参拾張貞言本肆拾張○征矢卅具右八行美濃 京本肆拾具刻貞言二本参拾具○胡簶卅具同行同国 刻京二本肆拾具貞言本参拾具○征箭卅六具左二行信乃 刻京二本肆拾陸具林貞言二本参拾陸具○胡簶肆拾具左三行上野 京本参拾具刻貞言二本肆拾具○征箭卅具胡簶卅具左七行越前 京本征箭肆拾具胡簶参拾具刻本征箭参拾具胡簶肆拾具林貞言二本征箭参拾具胡簶参拾具

廿
胡簶卅具廿張右二行越後 京刻二本肆拾具貞言本参拾具○甲三領右五行丹後 刻貞言二本弐領京本参領注旁云一作壱領○征箭卅具左四行播磨 肆拾恐當参拾諸本作肆拾京貞言二本播磨国脱無可按○弓参拾張左八行備後 貞言本弐拾張刻京二本参拾張

廿一
征箭卅五具胡簶卅五具廿一張左三行筑後 貞言本共弐拾伍具刻京二本共参拾伍具○横刀八口弓廿張征箭卅具胡簶卅具左六行豊前 林刻二本横刀拾口京貞言二本捌口刻本征箭胡簶共肆拾具林京貞言三本共参拾具○甲二領胡簶参拾具左七行豊後 刻本甲弐領京本参領林京貞言三本胡簶弐拾具刻本参拾具

廿二
貯納府庫廿二張右四行 納京貞言二本作按刻本作納案按字蓋於字之誤暫從納○随事科貶左一行 科林京貞言三本作斜斜字无攷

諸國驛傳馬案始置驛傳馬已見孝徳紀而後或以遷都或随時宜以其廢置不一往往見國史矣主税式驛馬直條死損條共有伊賀國天武紀云焚伊賀

國驛家元明紀云和銅四年正月始置伊賀國阿閉郡新家驛聖武紀云天平十二年十月癸未車駕到伊賀國名張郡釈日本紀兼方案名張伊賀国之駅家十一月甲申到伊賀郡安保頓宮是有駅可知也和名抄不言驛家其廢置未詳蓋主税式文出於其未廢之時兵部式文用於其已廢之時故不及伊賀也其廢也疑在仁和中未得明證但光孝實録云仁和二年五月遣源朝臣昇六位一人撿近江國新阿須波道之利害又云六月二十一日伊勢齋内親王應取近江國新道入於太神宮仍下知伊勢國又停伊賀國舊路頓宮

下知伊賀國。蓋廢驛在斯年也乎。又案有驛无馬者。其事見職制律。若伊賀存驛而廢馬乎。齋宮歸京路經伊賀大和等。其夫馬用近江伊勢見江家次第。他伊豆國糸古有驛而後廢。仁明紀云。承和七年十二月改駿河國駿河郡永蔵驛家遷伊豆國田方郡清和實錄貞觀六年云。駿河郡帶三驛。横走永蔵栢原驛家是也。可知當時已復駿河郡。而伊豆國驛家絶。又大和國山邊郡竹谿村堀越頓宮見聖武紀。美作國傳驛未聞之。隱岐對馬蓋無事於傳驛。故不置之。

和泉

呼唹和泉林貞亯二本作哫唹。京本作哫唹。刻本及和

考異卷第二十八　五

名抄作呼唹。案哫哫未知出所。袁表乎國音假通。

伊勢

驛馬伊勢馬字諸本无。拠下文例補。

志摩。案東海道志摩甲斐二國。北陸道若狭能登二國。山陰道丹後出雲石見三國。山陽道七國。南海道六國。西海道大隅國壱伎島共无傳馬。案廄牧令集解云。無使之道不置耳。案南海道有傳馬。而後廢乎。日本後紀延暦二十四年三月。令土左國帶駅踏郡加置傳馬五足。以新開之踏山谷峻深也。

尾張

兩村尾張驛京刻二本作雨村。貞亯本作雨林。林本作兩村。和名抄山田郡兩村訓布多无良。○海部同国傳林本作海野

三河

鳥捕山綱渡津三河貞亯本作馬捕。刻本作鳥補。林京二本作鳥捕。案鳥捕當在碧海郡和名抄云。碧海郡駅家。又云鷲取郷。風土記云。八名郡西限鳥取山。蓋同名異地。○山綱國圖頷田郡有山綱村。○渡津。刻本讀爲鳥補山綱渡津二驛。非。渡津郷在宝飫郡。見和名抄扶桑畧記。

遠江

□摩遠江諸本作栗原摩。横尾案摩上恐脱一字。故加□以待他日。敷智郡有引摩或作引馬。又和名抄有尾間郷。頗近之。

駿河

蒲原長倉駿河諸本作原長倉。案雖今有原驛。蓋非古。郡里等名並用二字。必取嘉名。見民部式和名抄等亦有或一字或三字者。蓋出後人之手也。下文足上作足柄上

考異卷第二十八　六

舟治作舟治川。郡馬作群。郡二作郡之類是也。原者。蒲原。而蒲字脱也。蒲原驛見清和實錄揔風土記。清和實錄貞觀六年十二月。廢柏原駅。冨士郡蒲原駅遷立於冨士川東野。又風土記伊穂原郡蒲原駅。囙補蒲字。

甲斐

甲斐國驛頗有可疑。未得其証。姑闕如。以今視之。水字上或下脱字未可知。市河口當市川河口。加吉。和名抄有加美。近之。

相模

足上餘綾相模傳刻本作足柄上淘綾。京貞亯二本作足上餘綾。神名式民部式及和名抄作餘綾

武蔵

各五足武蔵傳林本拾足。刻京貞亯三本伍足。案廄牧令云。傳馬毎郡各五。又案稱德紀神護景雲二年云。武蔵國乘潴案乘恐垂豊島二驛承山海兩道。使命繁多。乞准中

路置馬拾匹。(案廐牧令，中路拾疋。義解謂東海東山道也。蓋當時為小路乎。)又光仁紀(宝亀二年十月)云，武藏國雖屬山道，兼承海道，公使繁多，祇供難堪。以之視此，或傳馬亦然乎。以何言之，則下総國井上浮島河曲准中路置拾疋，見紀(上文稱德紀，武藏同)章，而式亦云井上拾疋，葛餝郡拾疋。擬之則林本亦不可為非，然姑從其多。

上総

嶋穴(上総)穴，刻本作六。林京貞言三本作穴。(和名抄不訓，神名式有島穴神社，上総国神名帳有島名神社。)

常陸

小田雄薩(常陸)諸本作山田雄(貞言本作確)薩，擬平城紀改。(大同三年十月，建小田雄薩田後三駅。)

近江

勢多卅疋(近江)林京二本肆拾疋，刻貞言二本叁拾疋。案，停山城國山科驛，加近江國勢多驛馬數，見日本後紀(延暦廿三年六月)，然不言其加數，未知孰是。○和邇鞆結驛(同国傳)驛字諸本无，依例補。

美乃

土岐(美濃)林本作立岐，刻本作立坂，貞言本作五岐，京本作土岐，為是。

飛騨

大野郡(飛騨)刻本作天野郡，諸本作大野郡。(民部式、和名抄同)

信乃

覺志(信濃)林本作受志，京本作學志，刻貞言二本作覺志。(案，和名抄武藏国荏原郡覺志，訓加々之。)

上野

野後群馬(上野)碓氷群馬(同国傳)群馬。諸本馬字脱，且群作郡，今改補。(和名抄云，群馬郡群馬。)

下野

三鴨田部(下野)三鴨，案和名抄都賀郡有三嶋，其字體相近。○田部，刻本作田郡，京貞言二本作田部。(和名抄足利郡田部)

陸奥

雄野湯日(陸奥)雄野，雄諸本作碓，今改作。(和名抄白河郡云駅家，而有小野，蓋當是。)○湯日，案恐有誤，未得其証。

越前

三尾(越前)刻本作二尾，京貞言林三本作三尾。○敦賀丹生足羽坂井郡(同国傳)郡字諸本无，依例補。

加賀

湖津比樂(加賀)湖津，案神名式江沼郡有潮津神社，蓋同地乎。湖潮未知孰是。○清和實錄云(貞觀十一年二月)比樂河置渡子式拾伍人。

越中

川合亘理水橋佐味(越中)川合，京貞言林三本作川人，刻本作川合。(和名抄礪波婦負両郡有川合)○亘理，京貞言二本作曰理，林刻二本作亘理。○水橋，刻本作水橋，林京貞言三本作水橋。○佐味，和名抄新川郡佐味。(左比)

越後

水門佐味(越後)水門，刻本作氷門，林京貞言三本作水門。(案，猶垂水作垂氷。)○佐味，和名抄頸城郡佐味。(左美)

佐渡

各□疋(佐渡)諸本疋數欠，今加□以待他日。案恐當伍疋。廐牧令云，置驛馬小路伍疋。

丹波

長柄(丹波)京本作長栖，刻貞言二本作長柄。

但馬
郡〻養耆面治（但馬）刻本作郡養老林京貞亯三本作
郡〻養耆（林本郡〻貞亯本郡〻京本郡〻）案郡〻其訓當久〻比
（作郡比亦同○案郡具運反濁音又渠運反呼為清音亦可）神名式城﨑郡有久
久比神社（垂仁紀云湯河板挙遠望鵠飛方追尋得于但馬国疑其地存其名）且地名
用重字者考之和名抄武藏上総飛騨播磨陸奥能
登等國有之三字下畧而尚用三字訓者武藏近江
日向等國有之○養耆者刻本作老林京貞亯三本
作者（和名抄養父郡養耆）○面治京林刻三本作面治貞亯本
作面沽案神名式二方郡有面治神社作沽者似穩
石見
江東江西（石見）江京本作口刻貞亯二本作江

播磨
草上卌疋（播磨）刻本肆拾疋林京貞亯三本叄拾疋○
中川（同国）林京貞亯三本作中凡刻本作中川案凡者
川之誤川佀作川又案和名抄指保郡有中臣頗相
近（抄佐用郡有中川蓋非駅路）
備前
珂磨（備前）京本作阿磨貞亯本作河磨林刻二本作珂
磨案作珂為是珂磨郷見稱徳紀（神護二年）
備中
津峴（備中）案峴字訓未詳（出雲風土記有峴之社今不詳）
安藝
都宇宇麃附□木綿（安藝）京貞亯二本作都宇麃附木
綿林刻二本作都宇宇麃附木綿案附字上或下脱
字其字不可知故加□以待他日又案或船木木綿
之誤乎（和名抄沼田安藝高田三郡有船木木綿在賀茂郡）○各卄疋（同国）貞亯
本拾疋林京刻三本弍拾疋案廐牧令云大路弍拾
疋（義解謂山陽道）
周防
八千賀宝（周防）宝字刻本脱林京貞亯三本有（和名抄吉敷郡
有八千賀宝）
長門
阿潭埴生宅賀阿津田宇填田宅佐（長門）阿潭貞亯本
作河潭林京刻三本作阿潭○埴生埴諸本作填未
得其訓當改作埴○宅賀今有宇賀宅宇相近○阿
津京本作河津林貞亯刻三本作阿津○田宇案宇
恐字當誤未知何字（和名抄豊浦郡云駅家又有田部）○填田案恐

殖田○宅佐宅字刻本脱京貞亯二本有（和名抄在阿武郡）
又案弘仁九年八月勅長門國部内不要駅家拾壱
所馬伍拾伍疋朝使無往還之要公民有守飼之費
宜毎駅置□疋見類聚國史阿津以下拾駅云各叄
疋其數少於他駅蓋當指之其壱駅者已廃乎或脱
乎未可知也
紀伊
荻原（紀伊）嵯峨紀作荻原（弘仁二年八月廃紀伊国荻原名草賀太三駅三年四月
廃名草駅更置荻原駅）
阿波
石濃郡頭（阿波）石濃刻本作石隈京貞亯二本作石濃
○郡頭京本作那頭刻貞亯二本作郡頭

讃岐　柞田（讃岐）案和名抄、川田郡有柞田。

伊与　周敷（伊与）刻本作用敷、林京貞亯二本作周敷。（国有周敷郡神、名式桑村郡有周敷神社。）

土佐　吾椅舟川（土左）京刻二本作吾椅（刻本从手）丹治川、貞亯本作五椅舟治川。案日本後紀延暦十六年正月新置吾椅舟川二驛、拠改。

筑前　独見席打夷守美野佐尉長丘把伎（筑前）独見。案独恐徃字之誤。（和名抄糟手郡有生見）○席打。案席内（年之呂宇知）郷見和名抄宗像郡、莚田驛見著聞集（卷第十九）。未知孰然。○夷守。守諸本作宇、誤。夷守驛見萬葉集（卷第四○日向国亦有夷守駅）。○美野。貞亯本作美濃、林京刻三本作美野。○佐尉。貞亯本作依尉、林京刻三本作佐尉。○長丘。林京貞亯三本作長兵、刻本作長丘。（和名抄御笠郡有長岡）○把伎。京林貞亯三本作杷伎、刻本作把伎。案把俗譌作杷。（和名抄上座郡有把伎）

筑後　御井上妻郡狩道驛（筑後）郡字、驛字諸本脫、依例補。

豊後　由布（豊後）京刻二本作田布、（和名抄速見郡亦作田布）林貞亯二本作由布。（惣風土記云、常取栲皮以造木綿、因曰柚富郷）

肥前　基肄佐嘉（肥前）刻本作基肆、京貞亯二本及和名抄作基肄。○佐嘉。林貞亯二本作佐喜、京本作佐善、刻本

作佐意。案風土記作佐喜、又作佐嘉、和名抄作佐嘉。作嘉為是。（基肄見于民部式）

肥後　三重蛟高高原朽網佐職（肥後）三重。林京貞亯三本作二重。（上文十七張背十八張面牧馬條亦有二重）刻本作三重。（和名抄山本郡有三重）○蛟高。蛟字恐誤、未知何字、或狭字之誤。○高原。林本作豪原、貞亯本作豪原、京本作豪原、（京貞亯二本云一作高原）刻本作萬原。（案藁俗作萬、因誤作萬）案傳馬下高原、諸本无異。一本作高原為是。○朽網。京本作朽細、刻貞亯二本作朽網。○佐職。京林二本作職水水俣（案水字剩誤重）、貞亯二本作職水俣（案脫一字）。案職者、傳馬下所載佐色是也。色、職通（駿河風土記一色或作一職之類也）、因補佐字、改作佐職。○朽網（同国傳）京本作朽細、刻本作朽納（和名抄山本郡亦作朽納）、貞亯本作朽網。（網俗作綱、因誤作細、作納）

薩摩　莫禰細津櫟野（薩摩）莫祢。刻本作英祢（傳馬同）、京本作莫祢（傳馬京貞亯二本同）。○細津。刻本作納津（傳馬同）、林京貞亯三本作細津（傳馬京貞亯二本作細津）。未知孰是。○櫟野。貞亯本作櫟野、京刻林及一本又日本後紀作櫟野。（後紀延暦二十三年正月、大隅国桒原郡蒲生駅与薩摩国薩摩郡田尻駅相去遥遠、置於薩摩郡櫟野村）

日向　児湯弐西椰□野（日向）児湯。林本作児陽（傳馬同）、京貞亯刻三本作児湯。（景行紀幸子湯縣、遊于丹裳小野）○弐西。刻本作

貳亞林京貞畐三本作貳西姑多從案今有矢野野尻驛或貳西亞椰椰京本作椰剗貞畐二本作椰野後三驛而一脫西一脫亞亦未可知之其貳西者今不可考之

卄八　壱伎島驛馬各五疋優通案恐有脫文非謂傳驛互相用也

廿九　皆買百姓馬堪騎用者置之卄九張左五行京貞畐二本作皆置百姓馬堪馬騎用者置之今從剗本

隼人司

卅　官人二人卅張右一行弍諸本作叁儀式作弍可從之○白丁隼人一百卅二人右三行案弍當作肆以何言之

考異卷第二十八　十三

則此云執楯槍並坐胡床下文云威儀所須木槍一百八十竿胡床一百八十脚曰知少二人○陣應天門外同行陣京本作陳下倣此○著當色右五行著京貞畐二本作著下倣此○笛一人左四行注恐當弍人○儛二人同注弍林本作壱京剗貞畐三本作弍○大衣二人左七行弍諸本作壱擲上文改

卅二　綿三屯卅二張左一行屯京本作長下倣此○薦一枚左六行京貞畐二本无剗本有

卅三　油絹卅三張右六行絹主殿式作絁○練絲二兩二分右八行剗貞畐二本作叁兩二分京本作叁兩叁分共誤今擲注文改作弍兩弍分

卅四　横刀一百九十口卅四張左二行玖恐捌字之誤○胡床一百八十脚左四行脚京貞畐二本作㬰張剗本作脚

考異卷第二十八　十四

卷第二十九

刑部式

収位記三張右七行　扠。刻本作「取。京貞嘗二本及儀式作「妝。〇三省左一行　式部式作「二省。〇外記申云左四行　外記二字。林京貞嘗三本无。刻本有。〇錄犯狀左七行　犯字。林本无。京刻貞嘗三本有。

北面宣告犯狀罪名示衆衆人四張左四行　面。刻本作「向。京貞嘗二本作面。示衆衆人。刻本作「示衆人。林貞嘗京三本作「示衆衆人。〇物部稱唯左六行　物部二字。京貞嘗二本无。林刻二本有。

考異卷第二十九　一

囚獄司六張左二行　諸本獄字无。拠例補。

判事式考異无

囚獄式

姓名年居八張左二行　居。刻本作「紀。京貞嘗林三本作「居。〇緣看侍獄囚左六行　看。刻本作「着。林京貞嘗二本作「看。

其兩後九張右一行　其。刻本作「臺。京貞嘗二本作「其。

卷第三十

大藏式

三大門（一張右七行注）大林剋貞言三本作丈京本作又共大字之誤曰改作大○并諸門（左二行）並字京貞言二本无林剋二本有○節食（左四行）食剋本作會京貞言二本作食

綿六十屯調布卅端（二張右一行講師）林京二本綿拾陸屯調布肆拾端貞言本綿陸拾屯調布肆拾端剋本綿陸拾屯調布叄拾端○綿卌屯（右二行讀師）林貞言京三本叄拾屯剋本肆拾屯○熟麻二斤（左四行）京本叄斤

林剋貞言三本式斤

須給（五張右五行）案須當作頒○中宮減安藝木綿二斤云〻東宮減安藝木綿一斤云〻（右六行注木綿緆斷）案御安藝木綿式斤中宮減式斤則悉皆減却了式恐壹之誤東宮下安藝二字京貞享二本无林剋二本有○

川上立幄十宇（左四行初齋院）拾宇二字京貞言二本无剋本有○其儀（左五行上陵幣同行同）京貞言二本无剋本有○七丈五丈紺幄（左七行同上）五丈貞言剋二本作五尺非京本作五丈為是

幄下座（六張右三行）座字京貞言二本无剋本有○懸陰陽寮漏剋臺（左七行）懸下貞言本有幔字剋京二本无

布五端（七張右八行）案內藏式无○緋帛（左四行刀緒）帛弾正式作絁

二端三丈二尺（八張左一行大原野韃鞚腹帶）諸本作二端二丈六尺案用肆丈式尺布則當作式端式丈捌尺用肆丈布則當作式端叄丈式尺以彼以是式丈陸尺云者自誤曰以春日祭斷視此是當肆丈布改作式端叄丈式尺○鹿嶋香取社（左二行）社字京貞言二本无（貞言本云官本有社字）剋本有內藏式已云鹿嶋社香取社則以有社字為是○紫纈帛三丈（左三行）貞言本作式丈京剋二本作叄丈○紅支子（左六行）紅字內藏式无案似行

僧十四口（九張右八行真言法）僧字貞言京二本无剋本有○布一端（左一行同沙弥）剋貞言二本式端京本壹端為是太元法布施可証○并倫仏供（同行）供字貞言本无（旁注云官本有供字）剋京二本有○褁布施斷（左八行）施字貞言本无京剋二本有

凡施東西兩寺并畿內諸寺常住僧尼（十張右一行）施上剋本有布字京貞言二本无京貞言二本作常僧住尼剋本作常住僧尼○布卅端（左二行）布下諸本有施

字依例衍、今削之、
（十一）炭十一斛（十一張右六行）拾壹、刻本拾弍斛、林貞言京三本
拾壹斛、○申官（同行）申字、貞言本无、林刻二本有、可從、
京本申官二字无、亦通、○菜料直（左一行延曆三月試度）直字、
京林貞言三本无、刻本有、（西塔院三月試度同）此○二月以前
（同行）月、貞言本作日、（下文左五行七月八行二月十二張右五行會月七行二月共作日）
○證師使等（左三行八月試度）師下、刻本有並字、京貞言二
本无、
（十二）二貫文二度客僧布施料二貫文二度雜用料（十二張右四行注）京貞言二本作二貫文二度客僧料二貫文二
度雜布施、林刻二本如本文、○海印寺（右六行）案依例
寺下當有三月二字、○日衆僧（同行）日、一本作並、並日
未知孰是、○直布二端（右七行）直、諸本作調、誤、今改作
直、○凡掃正倉院（右八行）掃下、林京二本有西字、貞言
刻二本无、案西恐洒字之誤、
（十三）弁官仰諸司（十三張右二行）弁官二字、京貞言二本无、刻本
有、○然後給納（右三行）刻本給字无、京貞言二本有、○
一月不進者（右五行）者字、京林貞言三本无、刻本有、
（十四）内端一處（十四張右三行）諸本作内一端一處、上一字衍、因
削去之、○猶有違（右五行）有字、京本无、刻貞言二本有、

○御服雜物（左六行）京貞言二本作服御雜物、林刻二
本作御服雜物、案京貞言二本似是、然次條諸本作
御服、故姑從刻林二本、
（十五）平野御竈神（十五張右一行）民部式无、宮内式有、（刻本宮内式竈作窨）
○所受者（右二行）者字、民部宮内二式无、刻本有、貞言
京二本作持、（案作持誤）○省因班給（左七行及十六張右八行）因、林京
貞言三本作司、刻本作因、（十六張右八行同）案未知孰是、依
例則即字之位地也、
（十六）不了（十六張左一行）貞言本作不了時、京刻二本時字无、○
絁十足絁廿足郡司布二端（左三行至六行出雲国造賜物）二絁字、
臨時祭式作絹、聖武紀（神龜三年）作絁、郡司至各布一端
十七字、臨時祭式作祝神部不論有位无位各調布
壹端郡司各弍端子弟各壹端二十四字、
（十七）錢卅貫文（十七張左二行）貞言本弍拾貫文、京林刻三本叄
拾貫文、○一品絁卅五足（左六行）林京貞言三本叄拾
伍足、刻本肆拾伍足、案刻本為是、○三品絁卅五足
（左七行）林京貞言三本肆拾伍足、刻本叄拾伍足為是、
（十八）四位綿卅屯（十八張右七行七日節祿）貞言本弍拾屯、（旁注云官本叄拾屯）
林京刻三本叄拾屯、
（十九）中規廿五端（十九張右五行十七日節二品）刻本叄拾伍端、林京貞

［廿］

富三本及文武紀（慶雲三年）弍拾伍端。○著内規（左二行白丁以）

上著字。貞富本无。京刻二本有。

六十屯（廿張右一行九月日節二品注文人）九政事要畧伍拾屯。案非。

○卌屯（右三行同上。無品注文人）要畧陸拾屯。案非。○太政大臣

二百五十屯（文人加七十屯）左右大臣各二百屯（文人加六十屯）弍

拾玖字（木文拾柒字。注文拾弍字）。要畧无。○文人加十屯（右八行同上五）

（位外五位）五字。林京貞富（引官本補）三本无。刻本及要略共有。

（要畧文人加十屯六位呂下文人十屯十一字小書）案五位弍拾屯下。恐脫文

人加若干屯之文。不爾則文人加十屯。當作各文人

加拾屯。○祿綿六十屯（左四行走馬輸物祿）刻本陸阡屯。林京

考異卷第三十　五

貞富三本及要畧陸拾屯。

［征夷使］布卅端（征夷大將軍）刻本肆拾端。林京貞富三本叁拾端。

［入唐使］絁卌疋（入唐副使）林京貞富三本叁拾疋。刻本肆拾疋。○

布卅端（同判官）京林貞富三本叁拾端。刻本肆拾端。○

綿卌屯（同錄事）林京貞富三本叁拾屯。刻本肆拾屯。○

綿卌屯（同知乘舡事至画師）刻本肆拾屯。林京貞富三本叁拾

屯。○絁二疋（同傔人挾抄）京本叁疋。林貞富刻三本弍疋。

○布卅端（同還学僧）林京貞富三本叁拾端。刻本肆拾端。

○帷頭巾（同柂師等）案帷。恐幞字誤。蓋當如蓄客馬子。○

［入渤海使］布卌端（入渤傔使）京本叁拾端。林貞富刻三本肆拾端。○

布卅端（同判官）林貞富二本肆拾端。京刻二本叁拾端。

○綿卌屯布廿端（同錄事）林京貞富三本伍拾屯。刻本

肆拾屯。諸本叁拾端。當作弍拾端。

［入新羅使］鏁工（入新羅）案鏁。恐鑄字之誤。

［賜大唐］絁帛（大唐皇別送）絁。諸本作綿。誤。今改作。○屯綿（同上）屯。諸

本作長屯。諸書誤作長。承用而不改。然式中作屯。為

例。因改作。又案屯上。恐脫細字。○瑪瑙十顆（同上）刻本

在出火水精下出火鐵上。林京貞富三本無。○細布

卌端（同判官）京本弍拾端。刻本叁拾端。林貞富二本肆

拾端。未知孰是。然行官使丁幷水手布。倍於帛。則林

考異卷第三十　六

貞富二本可從。

［渤海］首領（渤海）領。諸本作預。今改作。（類聚国史云。延曆十五年四月戊子。渤海国遣使云〻村長大村曰都督。次曰刺史。其下百姓皆曰首領。又授大使正三位。副使正四位下。判官正五位下。錄事已下譯語已下首領已上。隨色加階。見仁明紀承和九年。又嘉祥二年云。自餘品官及首領）

［新羅］絁八疋（新羅副使）京本廿疋。刻貞富二本捌疋。案大使已

捌疋。副使豈无降殺乎。廿疋捌疋。恐陸疋之誤。又案

賜蕃客見聖武紀（神龜四年。天平十一年）廢帝紀（天平宝字三年四年）稱

德紀（宝龜元年）光仁紀（宝龜七年九年）桓武紀（延曆十五年十八年）其數不

同。但天平宝字三年十二月己巳。賜高麗王与此同。

［蝦夷］第五第六等（蝦夷）第六等第字。刻京貞富三本无。林本

廿六

有。○細屯綿（訳語人六位已下）屯。林京貞宣三本作長。（京本改作屯）刻本作屯。

絁帛一疋六尺六寸（廿六張右八行。紺幄綱斷。）疑有誤。○各廣六寸三分（左三行注）。各字。刻京貞宣三本无。林本有。○絁帛三疋八尺三寸（左四行。橫細斷）挜心。斷。調布。捌尺。恐玖尺之誤。○長功卌七人（左七行）京本叁拾柒人。林貞宣刻三本肆拾柒人。

廿七

長各六丈三尺（廿七張右七行。紺幄橫綱注）挜表。帛心。調布之數叁尺當作弍尺。○絁帛二疋二丈四尺六寸六分（右八行。橫綱表絁帛。）諸本作弍疋弍丈陸尺陸寸伍分。今挜心斷調布之數改作。○長各一丈九尺五寸（左五行。絁幕表帛注）諸本壱丈二字脫。挜本文及布幕注補。○生絲七兩（左八行）柒當作陸。布幕云。大弍兩。光孝實録。（仁和元年）造幕四條斷。（大學寮紺絁幕）生絲弍絇。（史文有脫誤）是足徵。

廿八

貫柱紐斷帛一丈二尺六寸固柱紐斷帛三丈三尺（廿八張右七行。八行。絁幔紐。）疑有誤。未得明證。○長四丈二尺（左三行。布幔注）弍尺。京本作叁尺。刻貞宣二本作弍尺。○紺望陀布各三端（左三行）各。刻本作百。京貞宣二本作分。誤。今改作各。○紐廿條（左四行）諸本壱條。案挜紺布陸尺當作弍拾條。

廿九

織部式

三基（廿九張右六行）二基一基（同注）基。京林貞宣三本作臺。刻本作基。○供事祭所（右七行）事。刻本作奉。林貞宣京三本作事。○供神物（右八行）神字。林本无。刻本有。京貞宣補塡。○一疋無文（左三行。冠羅注）壱。刻本作弍。林京貞宣三本及内藏式作壱。○二色綾八疋兩面十二疋（左四行）案内藏式作綾卌疋（白卌疋。色卌疋）二色綾卌疋（白卌疋。色卌疋）兩面卌疋。是内藏式文誤也。二色綾兩面數少者。蓋以有國調故也。二色者言綵也。其質者不言之。但江記云。紫二色綾。他未見之。掃部式嚢床子褥用二色綾。内裡式儀式共言嚢床子色隨人貴賤。挜之則其質蓋非一色也。唐書有二包綾。（地理志曰。定州博陵郡貢獨窠綾兩窠綾二包綾熟線綾。）蓋包色書体轉。而齋宮式色綾作包綾之類也。和名抄綾注云。二足綾蓋囙音而轉也。（以音轉者。和名抄云長連綾。江記云東京錦皆然。）江記云。今无唐錦代二色綾是可知綾之精細者也。慧琳大般若經音義引范子計然云。綺出齊郡。案以二色綵絲織為文花。次於錦。厚於綾。今出吳越。顏師古漢書注云。綺即今細綾也。蔣魴切韻云。綺似錦而薄者也。於式中吳綾見齋院搠机覆錦綺見彈正式注。（是沿用旧文也）他无所見。式所謂二色綾者。

蓋綺乎、或綺者、两面之屬乎、

卅三

廿七斤十兩卅三張左一行、床子錦、一　柒字、貞言本无、剡京二本有、

卅五

縠皮兩面卅五張右七行皮字、貞言本无、剡京二本有、左二行、注叁拾陸張左六行諸本同、案皮或厚字誤、

卅六

一窠綾綜一具斲絲廿五斤卅六張右五行諸本作二一窠綾綜二具、各絲各剡本无廿五斤、案下文云、右件拾叁具、作二二具則其數拾肆也、又於二絁損加絲可一視、曰改作、主稅式諸國一窠綾綜壹具斲亦云弍拾伍斤、可レ証、

〇十六斤八兩右八行襍錦　林本作二拾伍斤一〇䴉鵡形羅

考異卷第三十　九

綾左八行案羅或綾一字恐衍

巻第三十一

宮内式

内藏寮六人縫殿寮二人 二張右四行 采女司十二人 右七行 案中務式小齋諸司卜食歷名新嘗祭青摺衫條共内藏寮肆人縫殿寮肆人。下文云。采女朝臣弐人。采女捌人。新嘗祭加弐人 采女式同。拠之則當拾人。然大膳式惣計云。弐百陸拾弐人。其數与中務宮内二式合。

上卌人 三張右一行 案下文供奉諸司。上拾人。中叁拾人。下弐百陸拾人。大膳式云。五位已上叁拾人。六位已下弐百陸拾人。蓋此所謂中下是也。其上者。當指叅

議以上。此云上肆拾人。下弐百捌拾柒人者。大膳式小齋解齋所謂五位已上肆拾人。六位已下百捌拾柒人。蓋當是。若爾則上當作中。

兆人四十二人 三張右七行 刻本作肆拾壹人。非。貞亯京二本作肆拾弐人為是。刻本此及踐祚大嘗條外記之史生脫。京貞亯二本有史生壹人。大膳式亦云肆拾弐人。○史生二人 左七行。太政官十人注 刻本脫。京貞亯二本有。

主殿寮二十二人 四張右六行 主殿式云。細布弐領。調布弐拾領。踐祚大嘗會加細布弐領。儀式弁官符云。細布肆領。佐渡布弐拾領。案此注文擧其員与本文合。則似不可疑。然姑載其異。以待他日。

神八枚手 五張右八行 踐祚大嘗式刻本作御枚手。貞亯本作八枚手。

神祇祐史各一人 六張右三行 各字。刻本无。京貞亯二本有。

美濃 七張右四行注 案踐祚大嘗式及儀式官符作叅河。

傳宣 八張右七行 傳。京貞亯二本作轉。刻本作傳。○平野御竈神 八行左 竈。刻本作竃。京貞亯二本作竈。

金人銀人錢人 九張右五行 案木工式四時祭式及儀式金銀錢人之數。與此異。此恐誤。中宮東宮亦在于此

内則金銀人各肆百捌枚錢人肆拾捌枚也。宜合看。

缶蓋弐拾枚。六恐誤。未得其証。

臘月御藥 十一張右一行 月字。諸本脫。拠典藥式補。

以内侍印印之 十二張右四行 印印。京本作仰仰。刻貞亯二本作印印。

干鼈 十三張右四行大和 内膳式作乹弊。案作獘非。爾雅。蕨鼈。字鏡。蘩 和良比 和名抄。蕨薇 和名和良比 崔禹錫云。白者曰鼈。黒者曰蕨。紫者曰蘩。輔仁本草和名同。○擁劔 右五行摂津 擁。諸本誤作權。今改。陽成實錄所謂蟹胥蓋是。○縒昆布 右八行陸奥 縒。内膳式作細。案縒音差。類篇。絲乱皃。音錯。廣韻。綜乱。

也又案細廣對言未知剪為縷否大膳式索曰條廣
曰帖細曰斤曰兩則非搓而為索者○鮭子 左一行越前
鮭字諸本无拠內膳式補○鮪年魚 左三行但馬 鮪京貞
富二本作鮭剋本作鮪○鮪年魚 左五行美作 鮪貞富本
作鮭京剋二本作鮪○諸成 同行倫中 和名抄作諸生子

十五
營田四十町 十五張右三行 政事要略作叁拾町非案民部
式亦云肆拾町○米二百十二石九斗二升六合九
勺九撮 右五行 式升造酒式作叁升案造酒式本文与
注不合考具于彼式○呰悉 右七行 呰恐者字之誤

十六
但笛工二人 十六張左五行國栖注 案式恐伍之誤 天暦二年八月廿日

考異卷第三十一　三

免除国栖笛工山城是行同真生等傜役弁戸田正
税事大政官苻山城国司天暦三年正月廿七日免
除国栖戸十五烟内田九町正税事
太政官苻大和国司其苻見苻宣抄

卷第三十二

大膳式上

盤二口 一張右七行 式刻本作叄貞富京二本作式○蛸
右八行 蛸上恐干字脱○大豆小豆各三升 左七行 升貞
富本作斗京刻二本作升
竈神 二張右七行 竈刻本作窖京貞富二本作竈○鮨五
斤 左二行 鮨刻本作鰒京貞富二本作鮨○惣二百六
十二人 左八行神今食小齋 女孺采女合卅七人 三張右一行同注 案
宮内式云命婦以下宮人以上叄拾人 命婦拾人宮人式拾人
又云采女捌人 新嘗祭加二人 而惣計与此合又采女官人
式人采女捌人 新嘗會拾人 此曰式拾采人恐誤當惣式
百陸拾叄人 本文 女孺采女合式拾捌人
鯛䐹 三張左四行 䐹刻本作脯貞富京二本作䐹○不須
之 左七行注 之刻本作也京貞富二本作之
雜鮨十一兩 四張左四行 案鮨恐腊字誤
人別 五張右一行五位已上卅人 案人別之人字諸本无京貞富
二本六位已下條有人字拠之補○各長一尺四寸
左七行注 各字刻京二本无貞富本有
食籠二百六十合箸竹二百六十株 六張右一行 二式字
諸本作壱今改作 條首云六位已下式百陸拾人條末云以下食用籠 ○以下

食用籠 右四行 案以上當有六位二字○醤酢塩 左一行
酢字京本无刻貞富二本有
雜魚楚割 七張右四行小齋解斎 雜字貞富本无 八張右二行神態直相同
○漬菜蒜房蒜花 左四行 諸本作漬菜房弁蒜花今改
作漬菜蒜房蒜花案花上文皆作英
堅魚一兩二分 八張左二行宴會 壱兩二字刻本无京貞富
二本有
糖一合五勺 九張右一行同上 案五當作三○油一合䤋酒
酢各四勺 右三行 案當作油五勺䤋酒酢各二勺○縄
貫鰒一兩 右五行 案當作一兩壱分已云各一兩又云

一兩其脱文可知也且雜物悉用上文之半可証故
云爾
敷布別三尺 十張右一行折櫃 案新嘗及園韓神祭斮共諸
本作式尺平野祭斮云叄尺加茂祭斮云式拾壱合
斮調布壱端式丈壱尺因知叄誤作式故今共改作
叄○折櫃六十合敷斮調布六十條 各長三尺 大筥六十
合 左七行八行園韓神 諸本作折櫃六十合敷斮 刻本斮字无京貞富二本
有 條各長三尺 大筥六十合 貞富本合字无 調布六十條案是錯
誤因改作云
窪坏二百四十口 十一張右一行 拠注拾字衍當削○蔓菁

六斗（右六行）斗下貞言本有空間案內膳式云雜菜叁
斛其數与此合有空間者誤
十二　卌三斤十四両（十二張右二行平野東鰒注）拾肆両貞言本作肆
両剋京二本作拾肆両○繩貫鰒（同行同上）繩貫二字京
貞言二本无剋本有○卌三斤八両（右三行同上繩貫鰒注）貞
言本肆拾叁斤捌両京剋二本叁拾叁斤捌両○冬
加四斤（右六行雜腊注）案當肆拾斤
十三　生栗子一斗六升八合（十三張右八行齋院）壱斗京本作弐斗
剋貞言二本作壱斗○霞數折櫝廿一合（左三行）案霞
字衍

考異卷第三十二　三

十四　鮨腊（十四張右二行齋院別當）京本作鰒鱛貞言剋二本作鮨腊
○案四脚（右五行同上）脚京貞言二本作前剋本作脚○
贄使粮粁（左一行春日注）粮字剋本无京貞言二本有○雜
膞（左四行春日）膞剋本作脯京貞言二本作膞○七端二
丈三尺（左八行）案折櫝壱百合合別叁尺則當作六端
肆丈捌尺合別弐尺則肆端叁丈弐尺
十五　青柏六俵（十五張右三行春日）諸本作干柏誤今改作○禪拭
布粁商布六段（右七行同上）案恐襌字脫襌拾陸條別伍
尺襌拾陸條別肆尺拭布叁條別肆尺也
十六　甕酒酢各五升七合（十六張右二行松尾）伍諸本作陸誤今改

作○縢布一端二丈四尺（右四行同上）諸本作一端陸尺
案杌六前前別壱丈壱尺則六前合陸丈陸尺一端
長肆丈弐尺其餘弐丈肆尺也以上文案霞數粁可
視弐丈二字脫今補陸改作肆○片垸九十三口（右七行同上）
諸本作捌拾柒口今拠注改○窪坏二百十六
口（右八行同上）諸本作弐百肆口今拠注改○平坏三百
六十口（同行同上）諸本作叁百口今拠注改○糯糒糖各
五升七合（左四行同上）柒諸本作壱今拠注改○麋醢（左八行釈典）
醢京貞言二本作醢剋本作醢考具于大學式
十七　芹葅（十七張右四行釈典）諸本葅字脫今補○葵葅九升（右五行同上）

考異卷第三十二　四

升諸本作斤今改作○火干鮎十八斤（左二行同上）貞
言本拾斤京剋二本拾捌斤○雜魚楚割（左三行同上）雜
字貞言本无京剋二本有
十八　醢粁（十八張右六行同上）造醢（右七行）醢京貞言二本作醢剋本
作醢

卷第三十三

大膳式下

生道塩（一張右六行東寺）三木共頭注云、生道塩讀云伊久
知、堅塩也、大如大竇元（貞宮刻二本作大如大豆、元京本作大如大竇元）一
顆、搗得塩一斗許、生道、尾張國郡里名也、（案元九通）○薪
炭（左七行最勝會）炭、刻本作「灰、貞宮京二本作」炭、○米七合
（左八行同上）米字、貞宮本无、京刻二本有、
各二合（二張右二行最勝會小麥注）弍、諸本作「粢、誤、今改作、○滓
醬麁醬豉（右五行同上）廉下、京貞宮二本有末字、刻本无、
為」是、○酢一合五勺（右六行同上）其量与造酒式不合、○

一卷（同行同上細昆布注）嘉祥寺仁王會、條作「把、盂蘭會、條作
「兩、○昆布（右七行同上）刻本无、京貞宮二本有、案校者為
「衍而削去也、○菁須々保利漬（左六行同上）漬上諸本有
一字、搬内膳式削、○莉根（左七行同上）莉、京貞宮二本作
「莉、刻本作「莉、（案其髂不正、近莉而遠荊、）仁王會、條貞宮刻二本作
「荊、京本作「蓟、共訓加波保根、蓟字無所見、（字書有鄞字、音由、玉
篇同「芜、草名、案卩俗譌作刂、恐鄞字、）莉莉蓟共非、「萍蓬」蓋當時所」用、所
出未」詳、又案字書云、扌古文垂字、作「蓟作「莉、蓋同字、
梨子（三張右一行最勝會）子字、諸本无、依」例補、○甘子（同行同上）甘、
刻本作「柑、京貞宮二本作」甘、案正韵、甘、果名、俗作「柑、

○菓子所（右三行同上著竹注）菓子二字、刻本无、京貞宮二本
有、
若海藻根（四張右三行太元法）案、他无「若」字、○胡桃子千七百
顆（右五行同上）百字、刻本无、京貞宮二本有、
塩一日料七合五勺（五張右三行西塔釈迦堂）京本云、一本作「塩
一升粢合伍勺、○醬二合五勺八撮（右八行大安寺）二合二
字、京本无、刻貞宮二本有、○随治部移（左四行）随、貞宮
本作「依、京刻二本作」随、
試海印三昧寺年分度者（六張右一行）試字、大炊式在「年
上」為「是、○黍米五升（左二行盂蘭盆）五上、刻本有「各字、京貞

宮二本无、
青大豆卅把青大豆三束（七張右二行盂蘭盆）大豆重出、疑有
「誤、○李子（右四行同上）貞宮本作「杏子、刻京二本作「李子、
○黒大豆一合五勺（左七行仁王會）伍、京貞宮二本作「玖、（注作
伍）刻本作」伍、
海菜料（八張右六行仁王會醬三合注）料字、諸本脱、搬」例補、○羹料
一勺（左一行同上羹醬注）壱、諸本作「弌、倣醬注改、○茹菜料二
合（左二行同上塩注）弍、京本作「参、非、○一帖（左四行同上廣昆布注）帖
刻本作「把、京貞宮二本作」帖、○生菜料（左五行同上菓藻注）京
貞宮二本作「水料、刻本作「生菜料、○各一兩（左六行同上於）

九
胡菜注各字諸本脫依例補
瓜五顆醬漬糟漬好物羨生菜等料（九張右六行仁王會）京貞
富二本作瓜五顆醬漬糟漬料各以壱顆長弌顆長
壱尺生菜料以壱顆充卄口案二本与冬瓜混誤今
從刻本○茄四葉（左二行同上）貞富京二本无刻本有茄
刻本作薢訓止古呂（和名抄字鏡同）止古呂者最勝會料用
茖字（俗用茖字所出未詳見和名抄又案字鏡茖遅地切止己呂今案所出未詳）作薢者
其誤可視且薢根可食而其葉不可食曰案内膳式
営種中有茄薢當改作茄（薊俗作薊曰轉作茄）又字書薢字注
引薢草形狀薢即水葱不可從○荊根（左四行同上）荊京

考異卷第三十三　三

本作薊刻貞富二本作荊
十
水葹帊布別五尺（十張左一行索餅）伍刻本作陸京貞富二
本作伍○席折薦各六枚（左二行同上）掃部式云二枚○構
槽二隻（左四行同上）弌貞富本作壱京刻二本作弌○構
十條（左七行同上）拾諸本作壱拠注改
十一
手束（十一張右四行索餅）手貞富本作平京刻二本作手（天文本和
名抄引此文訓多都賀）○十七斛七斗（同行）七斗二字刻本脫京
貞富二本有○主計寮（右七行同上注）案計當作殿○手束
（左二行）異与右四行同
十二
末醬五十石甕十口（十二張左五行）京貞富二本无刻本有

十三
○酒米卅斛（左八行年料醬）案叁拾上脫各字
塩一石一斗四升二合四勺（十三張右一行最勝會醬瓜）壱斗刻
本作柒斗京貞富二本作壱斗
十四
米一石（十四張右一行）米字諸本脫拠例補
十五
舌就（十五張左三行荏裹）京本旁注云一本作仙沼子案輔仁
和名仙沼子和名之太都伎
十六
五位已上一合（十六張右五行甘葛汁注）五京刻貞富三本作肆
一本（古写本）作伍為是○並納煮臘雜物（右八行五月五日）五案
拠内膳式煮下當有堅魚二字○五位已上四顆（左六
行七月廿五日）貞富本弌顆京刻二本肆顆

考異卷第三十三　四

十七
蕌子叅議已上六顆五位已上五顆（十七張右三行九月九日）貞
富本无京本補書（蕌子作蕌子陸顆作柒顆）刻本有（蕌子作苗子誤）案京
本作苗為是蕌即蕌字之譌蕌或作蔔當和名抄蔔
子和名阿介比（案正字通蕌字注風土記云蕌子蔓生依樹結實狀如牛角一技數枚果甘如
蜜）左三行蕌子蕌刻本作苗京本作苗貞富本欠
○塩三合（右六行文人）案合當作勺○脯（右七行同上）案衍恐
次行脯字錯于此○鮭五分隻之一（左一行同上）隻字京
貞富二本无刻本有左三行（六位已下）同
十八
親王五十斛（十八張右一行菜料塩）京貞富二本伍斛刻本伍
拾斛

十九　鮨十五斤日八両十九張右三行品親王内親王無京貞富二本无
剋本有○塩月別二斗二升六合左二行賀茂内親王諸本作
弍斗陸合抝注文弍斗弍升伍合粢勺陸撮也曰補
弍升二字○鮨廿五斤十両左八行妃案注文不合
廿　東鰒八斤隠岐鰒煮堅魚烏賊海藻各六斤廿張右四行夫
人堅魚七斤右五行同上○腊十八斤右六行同上案注文不
合○大蔵縫女廿六人左八行大炊式月料云参拾人
廿一　三位已上及四位参議廿一張右三行及字剋本无京貞富
二本有○末滑海藻四勺右七行同上剋本滑海藻肆合
京貞富二本末海藻肆合

廿二　魚四両廿二張右五行勘觧由使案魚字鮨或雜魚之誤
廿三　雜魚鮨廿三張右一行諸得業生雜字諸本无抝例補○小月二
斗四合四勺五撮右七行采女京本作弍斗肆升五撮貞
富本作弍斗肆勺五撮剋本作弍斗肆升肆勺五撮
案剋本近是但合誤作升耳今改作合○畢能士左三
行士京貞富二本作七剋本作十一誤今改作○並
大豆左六行大剋本作小京貞富二本作大○依實左七
行實京本作案剋貞富二本作實
廿四　榛子廿四張右五行大和榛上諸本有棒字衍今削之又案子
下數欠此及河内木蓮子越前椎子加賀能登甘葛
煎丹波平栗子椎子曰幡甘子干棗播磨搗栗子但
馬美作備前甘葛煎備中諸成亦不載其數闕文乎
将随得而貢乎未可知之○椎子左五行丹波剋本无京
貞富二本有○甘葛煎二斗左七行出雲京貞富二本壱
斗剋本弍斗
廿五　褠十二條廿五張右六行案當作伍拾弍條褠禪同數似倒
○醬院左六行大槽注以下省院所字此當省○小槽十五
隻同行伍諸本作陸抝注文改○槽左八行京本作槽剋
貞富二本作槽
廿六　柏十五把廿六張右五行百度料貞富本伍把京剋二本拾伍

把○日料同行注日諸本作白誤○月別左六行月貞富
本作日剋京二本作月
廿七　執當官廿七張右二行官字剋本无京貞富二本有○官人
名申官右三行名貞富剋二本作各京本及大學式作
名

卷第三十四

木工式

[一] 判同帖斷(一張左六行)京本作判同斷、貞宮本作判日帖
斷、刻本作判同帖斷、一本(写本)判作剚、案下文云貯帖
大牀造帖牀拠之、則作剚者近是、或作字之誤、又案
二尺下、恐脫伍寸二字、
[二] 著幣木(二張右二行至六行)宜合考内蔵式
[四] 鋳偶人卌六枚押金銀薄各十六枚(四張右四行)刻本叄
拾枚拾叄枚、京貞宮二本叄拾陸枚拾陸枚、(鋳偶人至幣木)
(京貞宮二本儀式二季御贖斷全与此同)又四時祭式叄拾弐枚、内蔵式

考異卷第三十四　一

云拾陸枚、下文云金銀薄各千肆百肆拾枚、是可証、
宮内式其文未詳、○案(左七行)諸本為土火爐注、案土
火炉加髙榻見造酒式、然短於炉壹尺玖寸狹玖寸、
豈如此小乎、以樓長廣亦同云視之、蓋燈案燈樓加
[五] 案見主殿式、令分為別條、又案置火爐机見踐祚大
甞儀式下木工符、長玖尺廣弐尺伍寸髙弐尺、(土火爐方)
(弐尺伍寸髙伍寸)其大與此頗異、然式不載案、故姑備互考、
[五] 楉案(五張右五行)楉、刻本作栝、京貞宮二本作楉、
[六] 以為一具(六張右一行注)以、刻本作並、京貞宮二本作以、
[八] 長五尺二寸(八張右三行浴槽注)案主殿式新甞斷年斷東宮
式年斷共云、浴槽覆暴布、長伍尺廣二幅、此恐有誤、
○牀方四尺(左一行)拠上文、尺下恐脫髙玖寸三字、
[十三] 十二兩二分(十三張左七行八寸平釘)刻貞宮二本拾參兩弐分、
京本拾弐兩弐分、案拾叄兩二分即玖寸平釘斷、京
本為是、
[十四] 一寸二分(十四張右五行五寸平釘)刻本壹寸叄分、京貞宮二本
壹寸弐分、○三兩二分(右七行四寸平釘)刻本叄兩壹分、京
貞宮二本叄兩弐分、
[十五] 釘工一人(十五張右一行)京貞宮二本作釘工一人夫一人、
恐刻本脫夫一人三字、○間度材(左三行)材、刻本作棧、

考異卷第三十四　二

京本作材、貞宮本作材、下材作棧、作寸者皆傚此、
[十六] 提瓦(十六張右五行)提字、諸本從手、案當從土、和名抄、疏瓦
(都〻美加波良)○甓瓦(同行)甓甓同音、作甓為正、
[十七] 瓦窯十烟(十七張左三行)拾、諸本作壹、誤、今改作、○一千廿
斤(左四行注)刻本壹千壹拾、脫斤字、京貞宮二本壹千弐拾
斤、
[廿一] 榅榑(廿一張右六行)榅、刻本作榲、京貞宮二本作榅、
[廿二] 廣三尺(廿二張右三行馬草二張注)尺、京貞宮二本作寸、刻本作
尺、案全者曰張、裁者曰條、倒也、刻本可従、○金薄千
四百卌枚(右四行)肆拾、貞宮本作參拾、京刻二本作肆

拾。○河内國卅六畑（左三行）京本叁拾陸畑。刻貞亯二本肆拾陸畑。

三千七百九十二段（廿三張右五行注）京本叁千百玖拾段。貞亯本叁千百玖拾弍段。刻本叁千柒百玖拾弍段。

○一百卌一斛六斗（左八行注）肆拾。貞亯本作叁拾。京刻二本作肆拾。

卷第三十五

大炊式

褌一條別六尺（一張左五行）別字諸本无，依倒補。

並陶椀（三張左四行）五位以上命婦　案並字衍。○夏冬並同（左六行）平野　注文夏冬不同，恐衍。○但夏冬祭（左七行）同米注　冬字恐衍。○盛飯土鋺（左八行）同上　土，諸本作云，拠下文改。

春日祭（四張右八行）不載柏薪

卯椀（五張左六行）卯，貞言本作仰，刻京二本作卯，案卯即卬字之誤，當作卬椀。

卅一石六斗六升八合（六張右七行）陸升二字刻本脫，京貞言二本有。

大豆二斗（七張左四行）嘉祥寺　斗，貞言本作升，京刻二本作斗。○試年分（左八行）案分下脫度者二字，大膳式有。

在京之間供之（八張右六行）注　供之，貞言本作供分，刻本作供云，京本作供之。○豪充內膳司（右七行）豪，政事要略作穀（齋宮式月料有藁，此作藁，恐是也）。○別脚案一脚（左五行）貞言京二本无，擇案下旁注一脚別脚案五字，刻本為本文。

請撥（九張右一行）京本作請預，貞言本作請豫，刻本作請換，案預換豫換之誤，刻本自成義，可從。

幼親王乳母（十張左三行）幼，諸本作弘，今改作。○稷八合（左五行）賀茂齋內親王　稷，貞言本作穧，京刻二本作稷（穧字未詳）。

采女卌七人料云云（十一張右一行）案石斗本文與注合，然米數少伍人，采女肆拾柒人見諸式，其貞不可疑，中務式采女陸人，膳部肆拾壹人，大膳式采女肆拾柒人料塩弐斗壹升壹合伍勺（小月弐斗肆合肆勺五撮），采女式肆拾柒人賜近宮城地，又云月料各白米肆斗伍升（日壹升伍合），塩肆合伍勺（日壹勺伍撮），以之視此，可知少伍人料。其料弐拾壹石壹斗伍升（小月弐拾石肆斗肆升伍合），其數如此，大蔵式塩與采女式相符，此恐有誤。○女官厨（右二行）拠本文日伍石弐斗，拠注文日伍石弐升肆合肆勺，

本文与注不合，恐有誤。○六勺（右四行）內教坊注　六，恐肆之誤。

諸司共收糒十斛（十三張右一行）糒拾斛三字，政事要略无。

卷第三十六
主殿式
覆暴布二條 二張左四行 二諸本作壱案長上无各字則非式明矣然浴槽式下數帷式則作壱者非拠年料改作式又案新嘗料与年料大小長短多少大同小異宜合見○表暴布長各三尺廣一幅 左六行由加覆 案當作壱幅半布絁共廣叁尺捌寸池由加覆可視○廣一幅 左八行圍槽注 諸本廣字脱今補
油篩一口一尺 三張右一行新嘗絁篩注 刻本脱京貞宣二本有○麁莒一合 右二行 京貞宣二本无刻本有

一斛六斗六升六合 四張左四行東寺 案拠注文陸合當作伍合
内蔵寮胡麻油二斗八升七合 五張右七行 京貞宣二本式斛捌斗捌升柒合刻本式斗捌升柒合刻本与注合○二升二合 右八行同注 貞宣本及内蔵式壱升式合京刻二本式升式合
内匠寮油三升五合 六張右二行 内匠式叁升叁合○馬寮車油 右八行 与馬式異考具于左馬式○寮别一斗六升 左二行同注 京貞宣二本壱斗式合刻本壱斗陸升刻本與本文合又案若以馬寮式云壱斗式升伍合為是則京貞宣二本脱字當作壱斗式升伍合 且本文當作式升伍合
腰輿二丈伍尺 八張右五行注 貞宣本叁丈叁尺京刻二本式丈伍尺案拠注文本文緋絁肆疋伍丈六尺調布拾肆端拾式端肆尺疑當緋絁肆疋肆丈陸尺調布肆尺○板蓋廿枚 左五行 案拠上文當式拾式枚○皺卌柄 左六行 京貞宣二本肆拾柄刻本叁拾柄○各長一丈 左七行薄絁篩 案各字衍若不然則丈恐尺之誤然東宮式亦作各壱丈故姑依舊
廼三口 九張右三行 廼貞宣本作瓶京刻二本及春宮式

作廼字考具于四時祭式○油瓶二口 右四行 瓶刻本作廼京貞宣二本作瓶春宮式无未知孰是油瓶二口復見第八行注文随損請替四字恐錯簡
絁圓篩二口 十張右一行 京貞宣二本脱刻本有○曝布卌一端一丈二尺男卌六人各三丈二尺[二寸]女四人各四丈三尺 右四行五行 京貞宣二本叁拾式端壱丈式尺刻本叁拾壱端壱丈式尺　注叁丈式尺京貞宣二本叁丈式寸刻本叁丈式尺式寸　女肆人京本陸人貞宣刻二本肆人似是　案男叁拾陸人各叁丈式尺式寸女肆人各肆丈三尺其積壱百叁拾

丈壱尺弐寸、即叁拾壱端壱丈玖尺弐寸也、男各叁丈弐寸、女各肆丈叁尺、其積壱百弐拾伍丈玖尺弐寸、即弐拾玖端肆丈壱尺弐寸也、男各叁丈弐尺、女各肆丈叁尺、其積壱百叁拾弐丈肆尺、即叁拾壱端弐丈弐尺也、今從刻本「壱丈」當作「弐丈」、若從京本女陸人、各肆丈叁尺、男各叁丈零弐寸、則其積壱百叁拾肆丈伍尺弐寸、即叁拾弐端壱尺弐寸也、○鋤一口(右八行)鋤、京貞言二本作鍋、刻本作「鋤」、○下襲袷(左五行)下字、京貞言二本无、(京本補書)刻本有、

十一　盤百卌口(十一張左一行)京貞言二本百叁拾口、刻本百肆拾口、

十二　冬絁三丈五尺二寸(十二張左二行)諸本「冬」作「各」、「弐」作「陸」、共誤、今改作、

延喜式考異卷第五

延喜式考異卷第六

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒考訂

卷第卅七

典藥寮

白散歲旦以温酒服五分匕七字刻本无京貞言二本有一家有茱則一里無病帶是散經過刻本經過二字无病氣皆消若他人得病者便温酒服方寸匕若四五日貞言本若四二字无京本若四五日四字无刻本共有以散三方寸七水三升煮三沸服一升取汗愈已上六十四字在白散下刻本為正注京貞言二本為旁注下倣此

度嶂散辟嶂山惡氣若有黑霧欝勃及西南温風皆為疫疠之候平貞言本作早旦以温酒服一錢匕辟諸毒氣夜冒霧行彌宜服之已上四十六字在度嶂散下同上

屠蘇酒治悪氣温疫辟邪風毒氣度嶂山三人一人服酒一人服粥一人空腹也服酒者免又往至長安中時氣恐不字脱免者比門華佗以此方與曹武帝作此酒京貞言三本有皆字他分布者民家悉並貞言本作委悉者驗及江東蔡司徒家用至有良驗名屠蘇酒也朱本云云已上八十九字在屠蘇下同上鎗音倉或又作鐺已上七字貞言本鎗子旁注兼名苑云盃一名危注云盞盃之最小者已上十六字貞言本酒盞旁注刻本盞子注京本補脊大黄一名黄良京貞言二本大黄旁注樹音蕭生蜀郡故名之京貞言二本蜀樹旁注一名屏風京貞言二本防風旁注釈茱性云一名小辛京貞言二本細辛旁注養性要集一名定姜音居良反刻京貞言三本干姜旁注集貞言本作経京刻二本輔仁和名作集音琴一名戟天京刻二本黄芩旁注一名地髓京刻貞言三本地黄旁注

犀角丸治一切毒腫癰服之止痛膿化京貞言二本旁注刻本正注下同

芍藥丸治寒食藏府有客好為熱京本好字无刻本好為二字无貞言本共有往来寒熱冒諸本作昌今改氣不平三本同調仲丸治大病之後腹中不調寒熱不適適貞言本作逆京本作逆刻本作適逆竜龜旧蔵作率子聿子骨蘓没三切玉篇邃古帥字逹字無所致也三本芒硝黒丸治水病身體腫三本同

豉丸鮮寒食散有澼貞言本作澹腱

二字京本字体不可弁頭痛目疼乍寒小便不利用之乍熱面目黄黒及傷寒也朱本云云三本已上或為旁注或為正注共非式之古色今削而存于此京本云一本自犀角丸云云至朱本云云无案和名抄温白丸治一切病医心方同升麻膏治丹腫医心方云治丹瘮諸毒腫熱瘡耆婆膏治一切風毒七氣丸治七氣病駐車丸治下痢黄連丸治赤目大黄膏治熱瘡四味理中丸治霍乱下利烏梅丸治下利千金方云練中丸主宿食不消大便難医心方引録驗方神明膏治目風爛赤眵瞢常濕又引経心方韋牛丸治脚腫滿歩行不能衆悪毒水腫他十三物訶

黎勒九等數方雖有相似而散在于後世方書中者
可窺其方法主治然未決其真與否故不載于此而
待他日耳式所載方名凡參拾玖首而其方今可知
者不幾錯而不載之
白朮二両三分　一張左二行　式貞畗本作參京刻二本作
式○烏頭一両一分　左四行　京刻二本作壱両式分貞
畗本作壱両壱分案當作式両壱分　屠蘇二分白散壱両度嶂散參分
即付尚藥　二張左五行　即字刻貞畗二本无刻本有
侍醫博士　三張右四行　刻本作侍医女医博士貞畗本作
医博士京本作侍医博士案未知孰是姑從京本○

調中丸一劑　右八行　京貞畗二本式劑刻本壱劑○干
藍　左七行　刻本作干薑誤京貞畗二本作干藍○防葵
左八行　諸本和名阿乎都々良与防己混考見和名部
䗪虫　四張右五行　䗪諸本作蟅貞畗本旁注音陳然換本
艸无䗪虫曰改作䗪和名考見後○茵草一両　右七行
貞畗本作式両京刻二本作壱両○壷三合　左五行　三
合二字京貞畗二本无刻本有○席薦　左八行　掃部式
云長席四枚折薦四枚苫二枚
大黄十二両二分　五張左三行　拾式両三字京貞畗二本
无刻本有○貞畗本次序　左六行七行八行　芎藭小麥杏人
豉黄連紫菀石膏桃人烏頭黄蘗京刻二本芎藭紫
菀石膏桃人烏頭小麥杏人豉黄連黄蘗
烏梅廿枚　六張右一行　枚貞畗本作両刻京二本作枚
炮附子炭　七張左八行　依例子下恐粁字脱
二分　十張右三行芎茱　京貞畗二本參分刻本式分
調布二端四丈　十一張右二行　京本丈作尺○綿三屯　右三行
參京貞畗二本作壱刻本作參○由加帊調布三條
同行　參貞畗本作式京刻二本作參○沫蘿　右六行　蘿貞
畗本作蘿　旁訓太美　之京本作籠刻本作蘿　共旁訓无　案蘿字
三本圖書式刻本齋宮式及和名抄共訓之太美又

有訓阿自賀者見京貞畗二本齋宮式京本中宮式
大嘗式蘿八口志多美八口和名抄篇　和名之太美　今字
从刻本○生蒋　左八行　蒋京本作蘇無所見盖轉体
潔衫　十二張左四行注　京本作小袖刻貞畗二本作潔衫○
一端三丈一尺同夫二人小袖云々　同行　刻本作二端
三丈一尺同夫三人小袖京本作式端參尺取乳夫
參人潔衫貞畗本作壱端參丈壱尺同夫參人小袖
案貞畗本作壱端為是諸本作參人參人當作式人
今改作式人小袖潔衫之異未知孰是
白田菖　十三張右五行注　刻本誤作畠菊

十四 簀席（十四張右一行）掃部式云、簀壹枚長席壹枚。○共作（右二行）共、諸本作「供」、今改作。○但直丁擔夫等裝束及食同六申省（右七行）壹拾式字、貞亯本无、京刻二本有。案二本詳悉。

十六 杏人二兩三分二銖支子百廿[二]枚（共十六張右一行）叄、貞亯本作「式」、京刻二本及齋宮式作「叄」、貞亯刻二本百式拾式枚、京本及齋宮式百式拾枚。○前胡二斤一分白芷二斤一分（右三行）斤分、原作「升合」、今改。○蒴藋一斤一分（同行）刻本式斤壹分、京貞亯二本壹斤壹分。

十七 木蘭（十七張右三行木工）貞亯本作「蘭」、京刻二本作「木蘭」。○木防己（右八行近衛）刻本作木香防己、京貞亯二本作木防己、為是。十八張右八行（衛門）木防己同。○杏人千五百枚（左六行）千字、京貞亯二本无、刻本有。

十八 芎藭一斤二兩二分（十八張左四行衛門）貞亯本拾式兩式分、京刻二本壹斤式兩式分。

廿 百毒散半劑（廿張右一行）案兵庫式云壹劑

廿一 各二劑（廿一張左四行八味理仲丸下）各字、京刻二本无、貞亯本有。

廿二 各一斤（廿二張左四行五行）一在「龍膽」下、一在「石膏」下、恐有一誤。○[升麻]（左六行）刻京二本吳茱萸杏人之中間有升麻（分量无）、貞亯本无、為是。升麻已見白芷次。○女萎（左八行）萎、貞亯本作「掌」、京刻二本作「萎」。

廿三 麻繩八了（廿三張右一行）扨前後文、八當作「式」。○石硫黃（左四行）硫、京本作「流」。○黃連（左五行）恐斤兩脫。○昌蒲（左六行）蒲、京本作「輔」。

廿四 四百六十日（廿四張右三行）大學式作「四百八十日」。○二百日（右四行）貞亯本作「叄百日」、刻京二本及大學式政事要畧作「式百日」。

廿五 鍬廿五口廿口藥園五口寮家（廿五張右五行、貞亯刻二本同）式拾伍、政事要畧作「式拾式」、京本及政事要畧伍口作式口。案要畧本文与注文合、京本不合。○缶（同行）刻本作「出」、京貞亯二本作「缶」（政事要畧同）。○椽□幕（左四行）案椽下恐脫「綖」字、故加□以待他日。

廿六 四至（廿六張右三行）案當作「小字」。○香薷（左六行）薷、京本作「儒」、貞亯本作「孺」、刻本作「薷」、下倣此。

廿七 大和國卅八種（廿七張右五行）諸本作叄拾柒種、今案叄拾捌種。○薏苡芒（左三行）芒、諸本作「花」（近江國同）。案本草無用「花」者、仁者果椽中實有生氣者也、或作「人」、或從艸作「芒」、芒花相誤、今改作「芒」。○署預（左五行）刻本從艸冠。○攝津國卅四種（左八行）今案肆拾壹種、恐叄種逸、次張右八行胡麻子下有各字、其逸物蓋在胡麻子上下。

又案攝津河内錯地。（但和泉志摩隱岐淡路四國不載之）

廿八

墻薇根（廿八張右二行）墻。刻本作薔。京貞亯二本作墻。○白朮廿三斤（右三行）貞亯本弍拾斤。京刻二本弍拾參斤。○厚朴十斤（右四行）十斤二字。刻本脫。京貞亯二本有。○梢杞（左一行）梢。刻本作枸。京本作梢。貞亯本作苟。

廿九

苦參卅三斤（廿九張左一行伊勢）刻本參拾參斤。京貞亯二本肆拾參斤。○人參三斤八兩（同行）刻本弍斤捌兩。京貞亯二本參斤捌兩。○升麻卅九斤二両（左六行）刻本參拾玖斤弍両。京貞亯二本肆拾玖斤二兩。○夜干卅五斤。（左八行）刻本參拾伍斤。京貞亯二本肆拾伍斤。

考異卷第三十七　七

卅

榧子（卅張左四行尾張）案桃子桃仁並載。可疑。恐榧子或胡桃子之誤。榧字往々誤作桃者。見近江等。○青木香（左八行）諸本香字无。今補。案民部式尾張國別貢中。亦有青木香。又案省香字者。是擬俗稱也。

卅一

桔梗卅八斤（卅一張右二行三河）京本作參拾斤。貞亯本作弍拾捌斤。刻本作參拾捌斤。○胡麻子三合（右五行）胡。諸本作升。案升麻例。以斤両言。可知胡誤作升。故改作胡。○白殭蠶（右六行）案依例。當在于支子之次。

卅二

零羊角四具（卅二張右一行駿河）案内藏式駿河別貢同此。別貢零羊角國允壹拾柒。此不載他駿河國有之。可疑。

○防風十五斤（右四行伊豆）斤。京本作両。刻貞亯二本作斤。

卅三

大蚍床子（卅三張右二行相摸）案大字衍。或並行。葶藶子下有大字而錯入于此。床。京貞亯二本作麻。刻本作床。○荳蓌子（左四行武藏）蓌。刻本作蔆。正。京貞亯二本作蓌。譌字。本草和名医心方作蓌。俗字。

卅四

貝子（卅四張右一行安房）刻本作貝母。京貞亯二本作貝子。○龍骨卅斤（右三行）參拾斤。刻本作參斤。京本作世斤。貞亯本作參拾斤。京本作世斤者。恐參拾壹斤之誤。○白頭公三斤（右五行上總）參斤。刻本作弍斤。京貞亯二本作參斤。

考異卷第三十七　八

卅六

槀梁香（卅六張右二行近江）槀。京本作膏。刻貞亯二本作槀。（案輔仁和名作高凉薑。蘓敬本草作高良薑）○白朮卅六斤（右三行）參拾陸。貞亯本作肆拾陸。京刻二本作參拾陸。○紫參（右七行）刻本作紫菀。京貞亯二本作紫參。案貞亯本和名知々波久佐。是紫參之和名也。○澤瀉薏苡芢（右八行）瀉。刻本作瀉。京貞亯二本作寫。（案寫輔仁和名作蕮云仁諝音昔揚玄操音私也反医心方作舄云音昔又揚私也反天文本和名抄作蔦刻本作寫天文本云蔦思亦反亦作蕮）薏苡芢芢。諸本作花。誤。○細辛廿六斤八兩（左一行）貞亯本作六斤八両。京刻二本作弍拾陸斤八兩。○白前（左二

〔卅八〕
行前。刻本作歟。京貞宣二本作前。案貞宣本和名乃
加々美是白前之和名也。○栗蟥蛸一銖白殭蚕一
両（左六行）案壱銖上。恐有脱文。壱両当作弐両。
白朮卅斤（卅八張右四行飛騨）肆拾。刻本作参拾。京貞宣二本
作肆拾。○零羊角卅具（右六行）参拾。貞宣本作弐拾。京
刻二本作参拾。○大棗大一斛（左四行信濃）大壱斛。貞宣
本作陸斛。（京本云、勘解由本作陸斛）京刻二本作大一斛。案壱或
弐之誤。小陸斛即大弐斛也。
〔卅九〕
大黄百卅斤（卅九張右八行陸奥）刻本作百弐拾。京貞宣二本
作百肆拾。○人参卅五斤（左一行）卅。刻本作肆拾。京貞

考異巻第三十七　九

宣二本作参拾。○附子百廿斤（同行）案以斤言者突出。
○零羊角卅具（左三行出羽）肆拾。貞宣本作弐拾。刻京二
本作肆拾。○紫参（左八行若狭）刻本作玄参。京貞宣二本
作紫参。京本和名知々乃波久佐。是紫参之和名也。
〔四十〕
大黄廿六斤（卅張右七行越前）京本作弐拾斤。刻貞宣二本
作弐拾陸斤。○越中国十六種（左八行）諸本作拾伍種。
今案拾陸種。因改作陸。
〔四一〕
越後国七種（卅一張右五行）今案陸種。恐壱種逸。○佐渡国
肆種（右八行）肆。京本作柒。刻貞宣二本作肆。
〔四二〕
人参三斤（卅二張右一行丹波）参。刻本作弐。京貞宣二本作参。

○苦参木斛各十斤（左四行丹後）刻本作苦参木斛続断。
京貞宣二本作苦参木斛断。案已言弐拾肆種。有続
断。剰壱種。京貞宣二本作苦参木斛断者。断者斛字
重誤。因削断字。刻本作続断者。後人擬断字以補填。
〔四三〕
伯耆廿種（卅三張左七行）今案壱拾玖種。恐壱種脱。
〔四四〕
葈茸（卅四張右八行出雲）茸当作耳。或石韋作石葦之類乎。○
狼牙一斤龍膽一斤（左一行）續断一斤白歛一斤（左五行）
夜干二斤黄精二斤（左六行）案其文違例。
〔四五〕
獨活伏苓各六斤（卅五張右四行石見）斤。諸本作斗。誤。今改作。
○藍漆（右五行）京貞宣二本作藍。刻本作藍漆。案諸方

考異巻第三十七　十

用莱中有干藍。諸国貢進中無干藍。且貢藍漆国凡
弐拾肆国。其数凡合壱百参拾斤十両。而所須才木
工寮壱斤渤海使弐斤爾。可疑何其貢多而所須少。
盖間有誤作藍漆者。或藍無野生者。故不貢。亦未可
知之。此作藍者。亦木工寮草莱中有木蘭。京貞宣二
本作蘭。刻本作木蘭之類也。蘭藍共当帯于字或莱
字言。姑従刻本以待他日。○播磨国五十三種（左一行）
今案伍拾弐種。恐壱種脱。○細辛五十斤（左三行）伍拾。
刻本作伍拾伍。京貞宣二本作伍拾。
〔四六〕
升麻卅斤（卅六張右一行）貞宣本参拾斤。京刻二本肆拾斤。

四七　白殭蚕二両（卅七張右二行美作）京貞𠮷二本作叁両，刻本作弍両似是。

四八　朴消大三斗（卅八張右八行備中）斗，貞𠮷本作升，刻京二本作斗。

五十　白朮二斤（五十張右二行長門）斤，諸本作升，誤，以升合言者，皆在脩末，今改作。○滑石（左四行紀伊）諸本作温石，案温石有熨病之用，而無服餌之方，輔仁和名云，滑石出紀伊國，又云温石今焼火熨人腰脚者（医心方同），又陳蔵器本草云，但取堅石焼暖用之，非別有温石也，據之温當作滑，今改作，又案康頼和名本草云滑石和名御

之也久，頗可疑也，然或副以乎武志也久，而後人改其字，復失其副墨，以令人疑乎。（案天文本和名抄云温石温音如運）

五一　草薢躑躅花茵草各四斤（五十一張右一行阿波）天門冬五斤（右四行）共斤，諸本作升，誤，今改作。○讃岐國卅七種（右八行）今案肆拾捌種，京貞𠮷二本无，鹿茸其數自合，然鹿角下共有各字，則似脱鹿茸，難証拠。○蘇子（左七行）刻本作紫蘓子，京貞𠮷二本作蘓子。

五二　鹿茸鹿角各五具（五十二張右三行讃岐）京貞𠮷二本鹿茸无，刻本有，案三本共角下有各字，刻本似是。○朴消八升（左一行同）升，諸本作斤，今改作升。○続断一斤十四両（左一行）貞𠮷本作壱斤肆両，京刻二本作壱斤拾肆両。○支子二斗五合（左四行）刻本作弍斗伍升伍合，京貞𠮷二本作弍斗伍合。

和名考異

諸本旁注和名，或同或異，或有或无，或誤或不然，又有同物異名，異物同名，蓋當時詳詳乎可辯，而方今有可辯者，有不可辯者，名物自異于古，故按之輔仁本草和名，康頼醫心方，雅忠醫畧抄，旁及順和名抄，以其合者為正，不合者次之，諸書合者脚注輔仁和名等云，不下等字者否之，又世所傳有

康頼和名本草，（序云康頼撰，跋云自明德元年注寫了，康曆年中從師而傳和名，又載丹波長平長家弘家僧等名，希存希益聽松智信等名）新撰字鏡（序云以寛平四年草己卒，昌泰中再增補加本草文）其所載數有可疑者，故難據以為證，然諸本所注和名，与二書可證者及之。

芒硝朴消青礬石白礬石已上肆種，諸本不注和名。

礬石，順抄，此間云閼尺，康頼和名，須支太宇佐。

黄礬石　保於尓（貞𠮷本伊豆）案保於恐倒置，諸書不注和名。

滑石　見周防紀伊，諸本及輔仁本草和名医心方等不注和名，康頼和名御之也久。

白石脂赤石脂禹餘粮已上三種諸本及諸書不注
和名
水銀　諸本不注和名案輔仁和名等美都加禰
雄黃　伎尓貞言本伊勢輔仁和名等同○
石硫黃　由保宇貞言本相模○順抄由王案輔仁和名由乃阿
加医心方由乃阿和和名抄同
石膏　之良以之京本備中医心方同○案輔仁和名无和名
鍾乳床　諸本及諸書不注和名順抄医心方共云鍾乳和名伊之乃
知案輔仁和名孔公孽注陶景云今鍾乳床也出
備中長門國医心方云出備中英賀郡案神名帳同郡有鍾
乳穴神社二社和名本草云出長門國美年郡案民部式无美年郡
有美祢郡唐慎微証類本草陶隱居云從石室上汁溜
積久盤結者為鍾乳牀即此孔公孽也
代赭　阿加都知京貞言二本太宰○輔仁和名等同案兼名苑一名
赤土
銅牙　諸本及諸書不注和名康頼和名金牙和名之也世支案陶景云
金牙似粗金大如碁子而方又有銅牙亦相似但外黒内色小浅不入藥用案輔仁和
名医心方共云金牙出但馬上野國式上野播磨
國有銅牙以之視此式所謂銅牙者二書所謂金
牙也

赤箭　諸本不注和名案輔仁和名等云乎止乎止
之又加美乃也医心方云出和泉式不載和泉國
無可攷但出雲國赤箭一合他無所見
天門冬　須末呂久佐貞言本播磨紀伊阿波○輔仁和名等皆同医心方一呂
作比須波留久佐京刻二本殖茱様案或引式云須陪留久
佐未知何本恐波中連而為陪乎須末呂須波留
是叶音
麥門冬　也末須介刻本茱様新羅使伊賀京本茱様遠江貞言本新羅伊賀
○輔仁和名等皆同
萱草　和須礼久佐京刻二本茱様○順抄同案輔仁和名医心
方康頼和名等不載和名順抄又云倍如環藻二
音
白朮　於介良刻本元日中宮齋宮近衛山城駿河京貞言二本元日中宮山城輔仁和
名等皆同宇介良京本中宮斎宮
女萎　惠美貞言本備中案輔仁和名等惠美久佐康頼和名
云惠比祢久佐一名阿末尓尓順抄作奈医心方云萎於苑反
黃精　諸本不注和名案輔仁和名等也末惠美一
名阿末奈康頼和名有久佐二字医心方順抄共於保惠美
康頼美作比
地黃　佐保比女京本元日中宮茱様木工貞言本臈月刻本臈月中宮雜給有久佐二字

案輔仁和名等不注和名.

昌蒲　阿也女久佐 刻本臈月.貞亯本臈月山城.○輔仁和名等皆同 案康頼和名.一名奴美久佐.

澤寫　奈末為 貞亯本唐使.京本若狹.○輔仁和名等皆同 案輔仁康頼和名医心方一名於毛多加.

署預　也末都伊毛 貞亯本木工寮.○輔仁和名等同 ○也末乃伊毛 京本木工○康頼和名同.順抄.俗云也末乃伊毛.

黄菊花　諸本不注和名.案輔仁和名.加波良於波伎 医心方同 順抄.加波良与毛木.医心方.又伎久.字鏡.

辛カラ与毛支.康頼和名和名无.

甘草　阿末支 京本中宮.○輔仁和名等皆同 案康頼和名之呂不知乃祢.

人參　仁古太久左 貞亯本臈月.斎宮○捕仁康頼和名医心方同 加乃仁介久左 京本中宮.雜給.近衛.貞亯本東宮.近衛.甲斐.陸奥.伊与.○輔仁康頼和名.順抄.医心方同 案輔仁和名.一名久末乃井.康頼和名.順抄.医心方同

石斛　須久奈比古乃久須祢 貞亯本木工.刻本備後.案輔仁和名木石二斛同名. 伊波久須利 刻本渤海使

木斛　須久奈比古乃久須祢 刻本伊賀 伊波久須利 京本

牛膝 下総.備後　為乃久都知 京本木工.貞亯本因幡.○輔仁和名等皆同 為乃古

都知 京本山城.越前.刻本尾張. 古末乃比左 京本木工○康頼和名同 都不祢久左 貞亯本木工 案輔仁和名.一名都奈伎久左.医心方都作以字鏡.一名為乃伊比.

巻栢　以波久美 刻本備中.京本美濃.美作尓.○輔仁和名等同 案輔仁和名.一名以波古介.順抄同 医心方.一名伊岐古介.

細辛　比伎乃比太以久左 京本臈月.雜給.中宮.斎宮.貞亯本東宮.○捕仁和名等皆同 比伎比太以 刻貞亯二本斎宮.京本木工.○康頼和名同 美良乃祢久左 貞亯本臈月.新羅使.信濃.丹後.美作.長門.阿波.京本内匠.刻本美作.○輔仁和名.医心方.順抄.字鏡同 美良祢久左 貞亯雜給.越後 美也末奴奈波 貞亯本元日.東宮○康頼和名医心方同 美乎乃久左 京本内匠.案美良祢久左之誤

獨活　都知太良 貞亯本元日.臈月.中宮.唐使.安房.丹波.美作.安藝.紀伊.伊与.京本臈月.木工.近衛.山城.越前.石見.刻本元日.臈月.雜給.近衛.唐使.山城.伊賀.尾張.安房.越前.丹波.但馬.石見.○輔仁和名等皆同 宇止 刻本中宮.○輔仁和名等同 无末太良 貞亯本元日

升麻　止利乃阿之久左 貞亯本元日.臈月.中宮.雜給.甲斐.上野.美作.備前.紀伊.伊与.土佐.京本元日.臈月.中宮.新羅使.伊勢.越前.刻本元日.臈月.中宮.雜給.新羅使.播津.尾張.甲斐.上野.○輔仁和名等同 止利阿之久左 京本近衛.讃岐.○字鏡同 案輔仁和名.一名宇太加久佐.医心方.順抄同 医心方.一名止利乃祢久佐.又於之久左.

柴胡　乃世利 京本中宮.木工.近衛.尾張.刻本中宮.雜給.近衛.丹波.播磨.貞亯本雜給.播

磨備前阿波〇輔仁和名等同 波末阿加左 京本臈月 案輔仁和名等
一名波末阿加奈順抄一名阿末安加奈
防葵　阿乎都ニ良 剞貞享二本臈月 案輔仁康頼和名順
抄医心方等皆云也末奈須比而無安乎都ニ良
之名擬和名則防葵即防己之誤擬防葵即和名
誤防葵非蔞生何得都ニ良之名
菴䕡子 又作菴閭 比支末支 京本菾様貞享本相模 末支ニ与毛支
貞享本相模 我无之支末伎 京本飛騨 案輔仁和名等已上
三名无云比支与毛支一名波ニ古字鏡一名大オワ
蓬ヨモギ

蕙苡芢　都之太末 京本大和〇輔仁和名等同 都ニ太末 剞本大和
〇古語拾遺蕙子注古語以蕙曰都須 貞享本音讀 无和名 宇鏡玉豆
志
車前子　於保波古 京本大和若狭丹波剞本大和近江若狭丹波貞享本近江丹
波伊与〇輔仁和名等皆同 案三本於作乎貞享本伊与作於
輔仁康頼和名順抄医心方亦作於宇鏡於保波
古乃弥
充蔚子　女波之伎 京貞享二本大和貞享本女誤作太〇輔仁和名等同
青木香　諸本及輔仁和名不注和名順抄俗云象
目医心方木香和名佐宇毛久 康頼和名作佐宇毛久佐 又輔

仁康頼和名共云出播磨案後世青木香土青木
香混用此所謂青木香即真木香而非土青木香
康頼和名於防己辨青木香者亦真土相混且其
文不分明輔仁於木香云出播磨於土青木香云
唐是可証当時無以為土青木香者又案内蔵式
民部式尾張相模美濃別貢中有青木香
龍膽　恵也美久佐 貞享本伊勢若狭出雲美作剞本伊勢丹後〇輔仁和名等同
太都乃波久佐 京剞二本臈月 案輔仁和名一名尓加奈
康頼和名一名利年多宇字鏡太豆乃為久佐又
山比古奈

蒐絲子　祢奈之加都良 貞享本唐使紀伊京本美濃剞本唐使美乃 案
輔仁康頼和名医心方共祢奈之久左宇鏡祢奈
志乃弥
巴戟天　也末比ニ良木 貞享本長門〇輔仁和名等同 波也比止
久左 剞本周防
地膚子　末支久左 貞享本武蔵原作末支乎左擬輔仁康頼和名順抄等改作久
左案輔仁和名等一名尓波久左
蕵薞子　波末比之 京本備後貞享剞二本阿波〇輔仁和名等同 波末比
古 貞享本播磨〇案古恐志之誤
防風　波末須加奈 京本元日〇輔仁和名等同 波末於保祢 貞享

木斎宮京本木工剣本近衛 波末支保 貞宣剣二本臈月案恐波末於保祢之誤 波末加保 貞宣本 案輔仁和名等一名波末尓加奈

甘葛煎 阿末都良 剣本雑給 案輔仁和名等云千歳藟和名阿末都良一名止二支順抄云俗用甘葛字

黄連 加久末久左 京本中宮斎宮近衛僃中貞宣本雑給唐使新羅使加賀安藝 ○補仁和名等同 加利末久左 京本信濃康頼和名利作以 也久末久左 剣本越前加賀能登 也末久左 剣本近衛

丹參 尓古太久左 剣本茱様木工京本木工 案丹參人參恐相混康頼和名安仁久左美濃州採之輔仁和名和名元云唐又殖美濃國

考異卷第三十七　十九

王不留行 加佐久左 貞宣本山城出雲播磨僃前頒縮酥腊○補仁和名等同 須二久左 貞宣本山城伊勢尾張美濃丹波散用剣本尾張安房京本丹波○輔仁和名医心方同 案康頼和名須加奈久左 又須加久左

干藍 諸本不注和名 案輔仁康頼和名医心方共有藍實而無藍葉

蒲黄 加末乃波奈 剣本渤海使貞宣本阿波○輔仁和名医心方同

蘭 木工寮用藥中剣本作木蘭京貞宣二本作蘭不注和名 案輔仁和名等蘭草和名布知波賀萬

決明子 恵比須久左 貞宣本伊豆剣本伊豆出雲○輔仁和名等同 恵比須久須利 貞宣本武蔵 恵也美久左 貞宣本駿河 恵比良久左 京本下野

芎藭 乎武奈加都良 貞宣本武蔵下野播磨京本武蔵加賀丹波剣本遠江武蔵下野丹波○順抄同 乎元奈加都良久左 京本臈月斎宮○輔仁和名医心方同 乎宇奈加都良久左 貞宣本中宮内匠寮雑作手木工京本木工

續斷 也末阿佐美 貞宣本下総美濃京本下総剣本美濃○康頼和名同 波美 貞宣本伊与○輔仁和名順抄同康頼和名医心方共云波美久左 案輔仁和名等一名於尓乃也加良字鏡一名半我多

黄芪 也波良久左 貞宣本渤海使上野甲斐播磨剣本雑給渤海使上野京本雑給○輔仁和名等同 加波良布知 貞宣本臈月 加波良久左 貞宣本唐使剣本近衛唐使案加也相誤未可知之 祢波良久左 京本近衛 案輔仁和名医心方一名加波良左二介康頼和名一名加良与毛支

考異卷第三十七　二十

蛇床子 比留元之呂 貞宣本唐使近江美濃長門伊与阿波京本相模剣本常陸相模美濃○輔仁和名等同 比留元之須 貞宣本尾張案須者呂轉誤 末伎乎左 貞宣本武蔵案在于地賣子次而和名錯地 案輔仁和名一名波末世利 康頼和名医心方同

茵陳蒿 加良与毛支 貞宣本尾張○康頼和名同 阿良与毛支 剣本尾張 比良与毛支 京剣二本讃岐 案輔仁和名等比伎与毛伎宇鏡加良乎波支

漏蘆 久呂久左 京本斎宮唐使丹波美作貞宣本唐使剣本唐使若狭剣京二本臈

月雜給共呂作須誤 ○輔仁和名等同 阿利久左 貞宮本斎宮○ 輔仁和名等同 案

字鏡奈〻美久左。

茴根　阿加祢 貞宮本安藝○ 輔仁和名等同

墻薇根　無波良 京貞宮二本攝津 ○輔仁和名等同

五味子　佐祢加都良 貞宮本安藝剣本渤海使 新羅使○輔仁和名等同

當歸　也末世利 京本元日中宮新羅使貞宮本兵 衛伊賀甲斐上野安藝剣本雜給

新羅使伊勢上野備 後○輔仁和名等同 於保世利 貞宮本騰月内匠 近衛剣本騰月木

工近衛○康頼和名順 抄医心方医器抄同 加波世利 京剣二 本中宮 案輔仁

和名等一名宇末世利一名加波佐久医心方阿

末世利

考異卷第三十七　二十一

秦膠　久末波之加美 剣本 近衛 乃左波之加美 京本近 衛案乃

左者久左或 久末之誤 案秦膠不可名以波之加美蓋秦膠

秦樹混誤也輔仁和名等都加利久佐 又波加利

久左醫心方同。

黄芩　比〻良支 貞宮本騰月合茉斎宮唐使新羅 使上野京本合茉上野剣本雜給

兵衛新羅使尾張遠江 上野○輔仁和名等同 也末比〻良支 京本元日 斎宮茉様

近衛貞宮本元日中宮剣本 元日騰月茉様中宮近衛 案輔仁和名一名波

比之波 医心 方同 字鏡伎佐乃木。

芍藥　恵比須久須利 貞宮本騰月斎宮近衛長門 京本上野長門剣本近衛○

輔仁和 名等同 恵比須久左 剣本騰月貞宮本 雜給○字鏡同 案輔仁和

名等一名奴美久須利字鏡一名山佐介。

干薑　諸本不注和名案順抄保之波之加美輔仁

康頼和名医心方等久礼乃波之加美 医心方又 乎保波之

加 美 藁本　加佐毛知 剣本大和○輔 仁和名等同 佐波曽良之 貞宮 本伊

与○輔仁 和名等同 案順抄佐〻波曽良之一名曽良之字

鏡乃曽良之。

麻黄　加都祢久佐 貞宮本東宮斎宮○ 輔仁康頼和名等同 阿末奈 貞 宮

本元日東宮剣本東宮阿作也 輔仁康頼和名医心方等同 加都良久佐 京本 元日

加久佐久左 京本 東宮 加利奈久左 京本 斎宮 加利麻久左

考異卷第三十七　二十二

京本 茉様 加都波久左 剣本 元日 加久末久左 貞宮本騰月 剣本茉様

案加都良久左以下六名烏焉魚魯之轉耳。

葛根　久須乃祢 京剣二本山城○ 輔仁和名等同 案順抄久豆加

豆良乃祢。

葛花　諸本不注和名

前胡　乃世利 京剣二本中宮○ 輔仁和名等同 古末世利 貞宮本 騰月京

剣二本 近衛 案輔仁和名一名宇多奈医心方一名久

知多介或引式云美都波久左未見其本。

菥蓂　夜末之 貞宮本武藏丹波播 磨○順抄医心方同 也末止古呂毛

貞宮本 攝津 案輔仁康頼和名医心方字鏡共也末止

古呂。康頼和名。一名伊末止古呂。案伊者也之誤

大青　波止久左 貞宮本大和紀伊京剌二本伊賀○輔仁和名等同 案順抄医心方輔仁和名等。一名久流久左。康頼和名。一名久呂久左。

貝母　波ゝ久利 京本美濃○輔仁和名等同 加波久尓 京本美濃案並行卷柏和名錯誤 案字鏡。於比。一云波末久利。案二名共有誤字

括樓　加良須宇利 京本伊賀石見伊与貞宮本伊与剌本伊賀石見○輔仁和名等同 乎之乃比太比 京本伊勢美濃 宇之乃比太比 貞宮本紀伊

括樓根　加良須宇利乃祢 貞宮本朧月○康頼和名同

玄參　於之久左 貞宮本唐使渤海使攝津出雲播磨紀伊京本雑給内匠攝津尾張

丹波出雲安藝剌本内匠伊賀攝津○輔仁和名等同 支之久左 貞宮剌二本中宮 保之久左 京本中宮 案支保共於之誤。

苦參　久良ゝ 京本朧月出雲剌本朧月渤海使山城丹後播磨貞宮本播磨安藝紀伊伊与土佐○輔仁和名等同 案輔仁和名順抄。一名末比里久左。康頼和名。医心方。一名末止利久左。康頼和名。加都祢久左。医心方。一名尓加奈。

石葦　伊波加之波 京本唐使剌本唐使近江貞宮本近江○康頼和名等同 案輔仁和名医心方。以波乃加波。一名以波之。一名以波久左。順抄。一名以波久美。康頼和名。一名比止都波。字鏡。鹿耳草。又鹿舌草。一云公弥乃加志

波。案貞宮本渤海使副墨加波恐伊波乃加波誤

女葦　見出雲國。恐石葦之誤。案風土記卷柏石葦神門郡所産

猾脊　於保和良比 貞宮本雑給若狹 和良比 剌本雑給 案輔仁和名等。於尓和良比。一名以奴和良比。医心方。一名久末和良比。康頼和名。一名也末和良比 字鏡同

萆薢　止古呂 京本出雲阿波貞宮本紀伊阿波剌本攝津阿波 於尓止古呂 貞宮本近江○輔仁和名等同 於須比古須 貞宮本攝津案不為語恐於尓止古呂之誤 順抄薢 和名土古呂俗用萆字漢語抄用野老二字按所出並未詳

菝葜　宇久比須乃佐留加支 貞宮本元日京本東宮斉宮大和剌本元日木工○輔仁和名等同 案輔仁和名等。一名佐留止利。一名

於保宇波良。康頼和名。毛加支波良乃根。字鏡。一名佐留加支。

通草　阿介比加都良 京本山城○輔仁和名等同 阿介武女 貞宮本山城案不為語恐誤 康頼和名。安計比都留。字鏡。神葛。一名於女葛。

瞿麥　奈天之古 京本菜様伊賀剌本菜様○輔仁和名等同 止古奈都 京本伊賀

白芷　与呂比久佐 剌本雑給兵衛丹波貞宮本兵衛出雲紀伊○輔仁和名等同 美良祢久左 京本伊勢 无奈久左 京本木工近衛 无末左久 剌本近衛貞宮本内匠末作奈 案輔仁和名等。加左毛知。一名佐波

宇止。一名与呂比久左。医心方。一名左波曾良之。字鏡。馬比留。

杜衡　都布祢久左（京本飛驒〇輔仁和名等同）布太未加美（貞享本飛驒〇輔仁和名等同）案康頼和名。一名末太加介。

紫菀　乃之（貞享本朧月。京本齋宮山城。〇輔仁和名等同）之乎尓（京本中宮相摸。貞享本美作。〇順抄同）乎保尓（京本伯耆）案字鏡。加乃志太。

白蘚　加多之呂（貞享本上総）案輔仁康頼和名順抄医心方等。比都之久左。

白薇　美奈之古久左（貞享本朧月中宮。剗本中宮伊豆。〇輔仁和名等同）美奈之久左（貞享本中宮。剗本朧月。）美奈之呂奈（京本中宮）美奈之呂久左（京本伊勢）久留比久左（貞享本朧月中宮。一本中宮。）案輔仁和名。一名久呂女久左。（康頼和名医心方同）一名阿末奈（医心方順抄同）順抄。一名久呂久左。字鏡。夜恵祢。一名久留奈。

百合　由利（京剗二本茱樣〇輔仁和名等同）

紫參　知〻乃波久左（京本若狹〇輔仁和名等同）知〻波久左

款冬花（貞享本近江）也末布支（貞享剗二本相摸〇康頼和名等同）案輔仁和名。等。也末布〻岐。（順抄同。一名夜末布木。）一名於保波。

牡丹　布加美久左（京本中宮齋宮。貞享本伊勢。剗本中宮伊勢。〇輔仁和名等同）

也末多知波奈（貞享本中宮雜給〇輔仁和名等同）

木防己　阿乎都〻良（剗京二本近衛。京本駿河。貞享本伊豆。）阿乎加都良（貞享本安房〇輔仁和名等同）案医心方。一名佐祢加都良。（字鏡佐奈葛）康頼和名。一名都〻良。一名波末布支。字鏡。一云神衣比。

澤蘭　佐波阿良〻支（京剗二本大和〇輔仁和名等同）案輔仁和名。一名阿加末久左。（順抄医心方同）

地楡　恵比須祢（貞享本新羅使山城出雲安藝。剗本安房。京本紀伊。作恵比不祢。〇輔仁和名等同。）阿也女久佐（京本山城大和攝津。貞享本伊勢。）阿也女太毛（貞享本攝津〇輔仁和名医心方順抄毛作充）阿古佐（貞享本中宮。字体不詳。）案医心方。一名衣比須久左。康頼和名。一名也末不之。

白前　乃加〻美（貞享京二本近江〇輔仁和名等。乃加〻年。）案医心方加〻年（醫康。乃加〻毛。）康頼和名。加〻美久左乃祢。

百部根　保止都良（剗本出雲〇保輔仁和名医心方作布。順抄作保。康頼和名良作留。）

土瓜　比佐古（貞享本阿波〇輔仁和名等。古作久。康頼和名。比佐己宇利之祢。）

薺苨　左支久左奈（剗本新羅使山城三河貞享本阿波。貞享本渤海使。亦附和名。其字形不詳。）案輔仁和名。一名美乃波。（医心方順抄同。康頼和名美乃波久左。）

高梁薑　諸本不注和名。案擬菈蔎子旁注、當呼如香蓮香。輔仁和名等加波祢久左。一名久礼乃波之加美乃宇止。康頼和名乃宇止三字无

熟艾　也以久左　京剌二本中宮　也以波久左　剌本雜給

大黄　於保之　京本朧月東宮雜給。貞言本中宮斉宮尾張陸奧。剌本近衛衛門。〇輔仁和名等同

桔梗　阿利乃比布支　剌本元日朧月東宮雜給駿河播磨伊与。京本朧月東宮雜給若狹播磨。貞言本朧月山城播磨安藝。〇輔仁和名等同　阿利乃比布支久左　貞言本元日齋宮。京本齋宮。剌本近衛兵衛。　乎加止〻支　貞言本元日。〇輔仁和名等同

甘遂　仁波曾　貞言本近衛渤海使武藏〇輔仁和名順抄医心方同。康頼和名。波作和

案輔仁和名等。一名尓比曾。

亭藶子　波末多加奈　京本中宮駿河安藝紀伊。貞言本唐使尾張美濃安藝長門紀伊。剌本尾張駿河美濃丹後。〇輔仁和名等同　波末多加奈乃美　貞言本攝津　波末加良之　京本中宮。剌本中宮雜給。貞言本雜給。　加良之　剌本朧月近衛　案輔仁和名等。一名阿之奈都奈。一名波末世利。

澤漆　波也比止久左　貞言剌二本近江〇康頼和名同　波也比止久左乃祢　貞言本近江　案祢當作女。輔仁和名。一名漆茎。大戟苗也　和名波也比止久左乃女。医心方和名同。康頼和名亦云

大戟苗也　字鏡。大戟苗生時波衣草。苗。證類本草陶隱居云。此是大戟苗。圖經本草同

大戟　波也比止久左　京本中宮美作。剌本中宮阿波。貞言本美作阿波。〇輔仁和名等同。剌本元日。也作末誤　比〻良支　貞言本元日。京本元日朧月雜給近衛。剌本朧月雜給。　大比〻良支　貞言本朧月　案宇鏡。僉毘須。一云波良草。

旋覆花　加末乃都保　京貞言二本安房〇康頼和名同。輔仁和名医心方无乃字。　案輔仁和名。一名加末保。医心方同

藜蘆　也末宇波良　貞言本唐使渤海使伊勢。〇輔仁和名等同　之〻乃久比伎　剌本唐使。〇輔仁和名順抄之〻乃久比乃岐。医心方之〻乃久比久左。　宇波

良　貞言本唐使。〇医心方合茉析理。也末无久良。　康頼和名。於毛止久左。

烏頭天雄附子。已上三種。諸本不注和名。医心方輔仁和名三種共和名於宇。

躑躅花　都〻之乃波奈　貞言本出雲。同本紀伊无乃波奈三字。〇輔仁和名等。羊躑躅以波都〻之。一名之呂都〻之。一名毛知都〻之。

茴芋　尓波都〻之　京本近衛播磨。剌本近衛。　案輔仁和名等。尓都〻之。一名乎加都〻之。

夜干　加良須阿布支　貞言本木工唐使山城伊勢。剌本木工唐使駿河石見。京本唐使新羅使駿河越前石見。〇輔仁和名等同

貫衆　於保和良比　貞言本播磨　案輔仁和名等。於尓和

良比.
半夏　加多保曾剋本中宮東宮近衛.京本東宮齋宮.貞富本雜給.本保曾久
美貞富本中宮.尸作ア誤○輔仁和名等同保曾久佐貞富本齋宮.京本新羅使.
蒑蕳子　於保美留久左貞富本伊豆輔仁和名等同○於尓美留
久左貞富本伊豆本乎尓之留久左剋本伊豆之美相誤.案於保之
久左貞富本近江本乎保美久左貞富本安房.剋本相模安房.案此亦之美相誤
未知孰是.案医心方.一名於尓保美久左.康頼和名.於
尓比留.久左.
恒山　久左支京剋二本伊勢丹波○輔仁和名等同案輔仁和名.一
名宇久比須乃以比祢.宇鏡.山宇豆支.

考異卷第三十七　二十九

狼牙　古末都奈支貞富剋二本常陸阿波○輔仁和名等.古作宇.順抄作古.於
保加美久左貞富本常陸
白歛　也末加二美剋本中宮雜給尾張備中.貞富本唐使.○輔仁和名等同.康頼
和名.作毛美之誤.美加二年貞富本朧月齋宮也末加良京本齋宮案加良者加二
虵銜　宇都末女久左京本元日朧月中宮近衛.貞富本元日朧月中宮雜給.剋
本元日朧月雜給衛○康頼和名同医心方同.阿知末久左貞富本齋宮
宇都末女貞富本渤海使.武蔵備前.剋本武蔵.
連翹　伊多知久左剋本中宮齋宮尾張丹波出雲阿波.京本齋宮.貞富本阿波○
輔仁和名等同伊多知波世貞富本中宮○輔仁和名等同波多个久左

白頭公　於支奈久左貞富本中宮相模下総.剋本雜中宮雜給相模美濃.京本雜
給美濃.○輔仁和名等同不都久左貞富本中宮.案奈加久左之誤.奈加久左見.輔仁和
名等.
蕳茹　祢阿佐美京本内匠信濃.貞富本唐使渤海使新羅使信濃美作○輔仁和名
等同阿末井貞富本内匠尓比末久左貞富本内匠.末作介誤.○輔仁和名
等同.
蘆茹　也末阿佐美貞富本中宮.京本齋宮近衛.剋本中宮齋宮阿左
美京本雜給
鼠尾草　美曾波支京貞富二本山城○輔仁和名等同

考異卷第三十七　三十

蒴藋　都知比止加多貞富本朧月中宮齋宮.剋本朧月中宮.京本齋宮.都
都乃止良京本齋宮案輔仁和名等曾久止久.医心方巻廿七
止久作宇久康頼和名曾久都.輔仁和名云.楊玄操音.
上朔.下濁.順抄同案藋.徒弔直角二切.曾久止久即
朔濁之轉音.曾久止宇即藋.徒弔切.共是也.
牽牛子　阿佐加保京剋二本雜給○輔仁和名等同
鬼臼　於保乃也久良貞富本渤海使.案於尓也加良之誤.案輔仁和
名等.奴波乃美.
商陸　伊乎須支貞富本中宮唐使渤海使播磨.京本中宮齋宮内匠出雲.案京本丹
波作伊久須支.乎誤作久.剋本中宮様雜給唐使伊豆.○輔仁和名等同案案康頼和

名一名也末己波宇。

女青　諸本不注和名。案輔仁和名等。加波祢久左。康頼和名。一名祢久左。

伏苓　末都保止　貞言本臘月尾張若狭。剌本中宮東宮雑給伊与。京本雑給若狭越後。○輔仁和名等同。伏神　貞言本尾張。和名与伏苓同。○輔仁和名等无異。案康頼和名。末都乃保止。

松脂　末都也尓　貞言本臘月下総。剌京二本臘月。○輔仁和名医心方乎加末都乃也尓。康頼和名安加末都乃也尓。

柏子人　比乃美　貞言本美濃。○医心方康頼和名同。案輔仁和名。加陪乃美。順抄。柏。和名加陪。康頼和名。乃呂乃支。

桂心　諸本及輔仁和名医心方等不注和名。順抄。女加豆良。医心方牡桂箘桂桂共云唐。且齋宮式用藥中有桂心。而此寮諸國貢進中无桂心。當時無桂心可知。又天暦中震旦人長秀使人採桂宮之桂梢擇試桂心曰。稍勝於船来。其事見今昔物語。長秀指為桂心者。蓋枝中之肉也。千金方拔正凢例所謂桂心是也。是以加豆良為桂者可証。

杜仲　波比末由美　貞言本尾張若狭但馬。京本安房。剌本尾張。○輔仁和名等同。案康頼和名。末由美乃支乃加和。字鏡。一名屎万由美。

楓香脂　諸本不注和名。輔仁和名。加都良。順抄。乎加都良。医心方。加都良乃安不良。康頼和名。加都良乃也仁。

蔓荊子　波末波布　貞言本若狭。○輔仁和名等布作比。保曽支　貞言本若狭。案与蔓椒混。

牡荊子　乎止呂波良　貞言本伊豆。案呂恐古字。案順抄。漢語抄奈末江乃木。康頼和名。太都乃支乃美。輔仁不注和名。康頼和名云。出近江州。輔仁和名医心方共云殖近江國。貞言本伊与國牡荊子傍注。唐殖近江國。不注和名。

寄生　也止利支　貞言剌二本阿波。案輔仁康頼医心方共云。桑上寄生。和名。久波乃支乃保也。順抄。寄生。和名。夜止里木。一名保夜。

芜茄　尾張國作芜茄皮。牟古支　京本伊勢美作。○輔仁和名等同。牟古支乃加波　京剌二本尾張。

黄蘗　伎波太　京本中宮。剌本中宮近衛。○輔仁和名等同。

木蘭　太宰作木蘭皮。諸本及輔仁和名不注和名。医心方順抄。和名如字。

薫陸香　諸本及輔仁和名不注和名。康頼和名。安加太末。出奥州。

楡皮　伊陪尓礼貞言本伊勢医心方同加尓礼乃加波貞言本紀伊〇輔仁和名医心方順抄共也尓礼案加也假字毎混誤然於其義則有不可改者此加字亦猶家鶏之加康頼和名尓礼。

枸杞　久古剋本相模京本甲斐出雲貞言本武蔵下野〇康頼和名字鏡同順抄倍音久古。案輔仁和名医心方。奴美久須祢。順抄云奴美久須利。

橘皮　諸本及輔仁和名不注和名。医心方順抄。橘。和名太知波奈。順抄。甘皮和名木加波。

厚朴　保々乃加波貞言本朧月。剋本朧月近衛。京本斎宮近衛。〇康頼和名順抄同。案輔仁和名医心方順抄。保々加之波乃木。医心方巻第二十阿都保々。

枳實　加良多知剋本朧月雑給近衛。京本斎宮近衛〇輔仁和名医心方同加良久曽知貞言本朧月

枳殻　加良多知京剋二本加賀
案輔仁和名医心方諸菜和名。有枳實而無枳殻。康頼和名。枳實。加良太知乃和加支。枳殻。加良多知。医心方諸方中。枳實。加良多知乃美。枳殻。加良多知乃加波。

山茱萸　以多知波之加美京本尾張〇輔仁和名等同也末波之加美京剋二本茱樣加良波之加美貞言本木工案輔仁和名。一名加利波乃美。康頼和名医心方同康頼和名。一名佐波久美。

呉茱萸　加良波之加美京本朧月内匠。剋貞言二本朧月。〇輔仁和名等同。加波々之加美剋本中宮近衛雑給兵衛勃海使新羅使丹波。京本雑給新羅使出雲。貞言本兵衛勃海使丹波。〇順抄同波之加美剋本内匠案康頼和名。一名伊太知支。

秦皮　止祢利古乃木乃加波貞言本伊勢若狭。伊勢木作祢非。〇輔仁和名等止祢利古乃支。案輔仁和名等。一名多年支。

支子　久知奈之〇剋貞言二本朧月〇輔仁和名等同

檳榔子　布知末女貞言本雑給輔仁和名等。阿知末佐。
案貞言本左誤作女。

秦椒　加波々之加美京本美濃播磨紀伊土左。剋本美濃〇輔仁和名等同古布之波之加美京剋二本播磨。京本古作加。〇医心方同久末波之加美京本美濃案字鏡。伊太知樹。一名鹿樹。

鬼箭　於尓乃也加良貞言剋二本大和加波良都々良貞言本播磨案輔仁和名。加波久末都々良。一名久曽末由美。二名順抄同医心方。合茱斯理加波良久末都々良。一名久曽末由美乃加波。

蕪荑　比佐久良京本信濃比伎久良久左京本信濃案京本。比伎久良久左。疑比支左久良之誤。貞言本。信濃尓阿美。又尓比奈久左。尓阿美者。祢阿左美之誤。尓

比奈久左者尓比末久左之轉語，共並行，蔄茹和名錯附。又类輔仁和名等蕪蕙和名比支左久良一名也尓礼乃美。

汞根白皮　諸本不注和名。类輔仁和名久波乃加波（久波乃下医心方有祢乃二字，康頼和名有支乃祢乃四字。）

汞茸　久波乃美（貞言本出雲）类美下脱一美字。是扱字訓也。字亦作耳為正。作茸者石耑〻作蕈之類。

松蘿　末都乃古希（京刻二本攝津。京貞言刻三本近江。○輔仁和名等同）左加利古希（京貞言二本近江）左留乎加世（○京本伯耆，順抄同）

石南草　止比良乃支（京刻貞言三本唐使。○輔仁和名等同）佐久奈年久左（貞言本美濃。○順抄同）类康頼和名止扁良，字鏡一名志麻木。

巴豆　諸本及輔仁和名等不注和名

蜀椒　奈留波之加美（刻本元日臈月伊賀遠江若狭。京本臈月木工若狭。貞言本伊賀紀伊。○康頼和名順抄同）波之加美（京本元日）类輔仁和名布左波之加美（医心方順抄同）

茵草　之支美（京本臈月内匠近衛。貞言本渤海使。刻本雑給近衛山城。○順抄同）波久左（刻本中宮）类輔仁和名等之支美乃木，康頼和名之支美之波。

榧子　加陪（貞言本大和伊豆甲斐若狭。○輔仁和名等加陪乃美。）

小蘗　諸本及輔仁和名不注和名。医心方加波宇須伎〻波多，康頼和名安末支之也久留。类小蘗有山石榴之名，曰以為石榴子嫩者而名物共訛。

皂莢　加波良布知（貞言本臈月齋宮，京本齋宮，刻本近衛衛門渤海使。○順抄康頼和名同。輔仁和名等加波良布知乃支。）类康頼和名左伊加知，順抄俗云蛇結，扱抄皂角雲實相混。

龍骨　多都乃保祢（○刻貞言二本臈月。輔仁和名等同）

牛乳　諸本不注和名。医心方食性宇之乃知。

阿膠　尓加波（刻本雑給。○輔仁和名等同。康頼和名宇之乃仁加和）美加波（京貞言二本雑給）

犀角　諸本及輔仁和名等不注和名

零羊角　加末之〻乃都乃（○刻本渤海使加作也。輔仁和名等同）

鹿角　諸本不注和名

麋茸　加乃和加都乃（貞言本信濃。○輔仁和名等同。○貞言本美濃鹿茸旁注所謂房角）加乃都乃（京本美濃播磨）

狸骨　諸本不注和名。类輔仁和名等多〻介，順抄太奴木，康頼和名祢己。又太〻計。蓋以有猫狸之名混誤。

熊掌　久末乃多奈古〻呂（貞言刻二本美濃）

熊膽　久末乃耑（貞言刻二本美濃）

猪蹄　為乃都女京刻二本相撲
猪膏　為乃阿布良京本元日臈月陸奧刻本元日臈月雜給貞亯本臈月陸奧
膏陸奧國作」脂
獺肝　乎曾乃支毛貞亯本下総刻本美濃　案輔仁和名乎曾
康頼和名加和於曾
蜜　諸本及輔仁和名等不」注和名案順抄美知
蜂房　波知乃須刻本攝津伊勢京本攝津○輔仁和名等露蜂房於保波知乃須
牡礪　乎加支乃加比貞亯刻二本伊勢○輔仁和名等同加支乃加
良貞亯本伊勢○康頼和名同
桒螵蛸　於保知加布久利貞亯本攝津○輔仁和名等同　於支奈

考異卷第三十七　三十七

乃布久利刻本尾張遠江近江石見京本備前貞亯本石見
海蛤　波末久利京刻二本尾張　案輔仁和名宇牟支乃加
比医心方海蛤宇牟支乃加比蜂蛤波末久利乃
加比康頼和名海蛤波末久利乃波之良案波之良末」穩
白殭蠶　古多祢乃加良貞亯本伊勢近江　加比古乃之末
多留京本播磨案末恐尓或之之誤　案貞亯本所」云當蠶退之和
名京本得其義而其語氣畧陋輔仁和名等云加
比古
䗪蟲　阿久多年之刻本臈月○康頼和名同○京本誤作」阿利久年之　案輔
仁和名等於女年之案䗪諸本作」䗪貞亯本䗪音陳

鼈甲　加波加女京本山城○輔仁和名等同　加女乃甲貞亯刻二本臈月
烏賊骨　以加乃古布貞亯本攝津播磨刻本攝津
蛇脫皮　久知奈波乃毛奴介刻貞亯二本伊賀　案輔仁和
名陪美乃毛奴介医心方同
馬刀　末天貞亯本伊勢　案輔仁和名医心方末天乃加
比康頼和名末天乃加良
貝子　貞亯本和名如」音　案輔仁和名等牟末乃都
保加比都保順抄作久保
葈蓯子　加宇礼牟加宇乃美貞亯本武蔵○輔仁和名等同
大棗　諸本不」注和名案輔仁和名等於保奈都女

考異卷第三十七　三十八

乾棗　保之奈都女京刻二本丹後
鷄頭子　美津布ゝ支貞亯刻二本阿波○輔仁和名等同　案康頼和
名美都不支医心方美津布ゝ支乃美
烏梅　諸本不」注和名案医心方保之牟女医畧抄
宇女保之
白花木瓜實　之土美刻本大和○康頼和名同　案輔仁和名等
毛介康頼和名同
杏人　加良毛ゝ乃左祢貞亯本臈月刻本臈月山城
桃人　毛ゝ乃左祢貞亯本中宮伊豆刻本中宮　毛ゝ乃美貞亯刻二
本尾張案桃子和名錯附

桃子　見三本尾張.貞宣本近江.共櫃子之誤.
桃花　貞宣本如音.京刻二本不注和名.三本攝津
胡桃子　久留美貞宣本伊勢阿波
欣蔕　宇利乃保曽貞宣本渤海使案輔仁和名等.尓加宇利乃保曽.
蕪菁子　奈太祢貞宣本伊与案輔仁和名等.蕪菁.阿乎奈.
荏子　衣乃美貞宣本攝津.相模.京本攝津.案輔仁和名等.於保衣乃美
藜子　諸本不注和名.案輔仁和名等.多天.

菹白　尓良乃之呂美刻本元日美良乃之呂伎京貞宣二本元日.刻本中宮.作尓良乃白.臈月.京本作尓良乃久支.貞宣本作尓良乃比伎.誤.案輔仁和名等.於保美良.康頼美作仁医心方.又於保美良乃祢.
葵子　安不比乃美貞宣刻二本攝津○輔仁和名等同
紫蘓　以奴衣貞宣本伊勢.京本讃岐.○輔仁和名等同乃良衣貞宣本伊勢○輔仁和名等同以奴加衣貞宣本尾張○医心方順抄同
香薷　以奴阿良〻支刻本攝津○輔仁和名等同以奴衣貞宣本山城○輔仁和名等同以奴加衣貞宣本山城
大蒜　諸本不注和名.案輔仁和名等.於保比留.
胡麻　古末京刻貞宣三本攝津順抄.宇古末.医心方同

麻子　阿左乃美京刻二本臈月○輔仁和名等.麻蕡.阿左乃美.蘇敬注曰.麻蕡.即麻實也.陶景為花大誤也.阿左多祢貞宣本丹波
黒大豆　久呂末女京本河内
赤小豆　諸本不注和名.案輔仁和名等.阿加阿都支.
豉　久支京本臈月.刻本臈月雜給相模.貞宣本造菜相模.○輔仁和名等同
小麦　諸本不注和名.案輔仁和名等.古牟支.
粟　諸本不注和名.案輔仁和名等.阿波乃宇留之祢.順抄.阿波.
白粟　諸本不注和名.案輔仁和名等.白粱米.和名.之呂支阿波.又芑.粟粱之莖白者.出崔禹.案説本爾雅

蘗　毛也之京刻二本雜給○輔仁和名等同
麹　加宇太知貞宣本合菜加牟太知京本近衛○医心方順抄同
糯米　諸本不注和名.案和名抄.毛知乃与祢.
苦酒　久須京本元日案輔仁和名.須.
白粉　諸本不注和名.順抄服玩部開元式引輔仁和名医心方.陰瘡門波布尓.医心方諸菜和名康頼和名.已布尓.案波布尓者.白粉之畧也.已布尓即胡粉也.共鉛粉而非米粉也.又案鉛花弗御之語.雖已見雄畧紀.是修辞而非真用.沙門観成造鉛粉.見持統紀.

蓋用鈆粉創于此而二粉兼用乎此所謂白粉者急就篇曰脂粉小顔注粉謂鈆粉及米粉皆以傅面取光潔也韵會古傳面亦用米粉是也

藍漆　也末阿左京本木工佐井未詳其休近左而遠井案輔仁和名本草外中載之不注和名医心方所引范汪方治疥水銀膈方中有藍漆亦不注和名順抄云藍漆膏治疥瘡蓋同方藍漆其物未詳

僕奈　久留陪支久左京本越前越後貞言本越后波末貞言本唐使也末之貞言本唐使本也末止古呂毛貞言本攝津知母旁注云僕奈同案輔仁和名本草外中載之和名久留陪支奈方

考異卷第三十七　四十一

今越後國有称久留米支奈者採菜家者流以為王孫者是也當時呼為僕奈而後世僕奈之名亾偶存其和名否未可知之草木之名真云訛云其論古今如聚訟其實草木不言但隨呼耳

延喜式考異卷第六

延喜式考異卷第七

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒考訂

卷第三十八

掃部式

二　廂舍 二張右一行 刻本頭注彼省号細殿○折薦帖 右二行 帖字諸本无京本有一字空間曰覓其字下文神今食舖設踐祚大嘗式共有帖字拠補○御湯殿粁 五右行注 殿貞富本作設○隔間 右六行 間上恐脫二字

三　外記史 三張右七行 史字貞富本无京刻二本有

四　諸使座 四張左三行 諸字貞富本无京刻二本有

六　下上社 六張右七行 貞富京二本作上下社刻本作下上社

七　葦簾 七張右四行 簾諸本作薦拠踐祚大嘗式改○白端御帖十枚 左二行 刻本拾壹枚京貞富二本拾枚○折薦帖 左八行 諸本頭注折薦帖者世業帖是也

八　御榻持來 八張右三行 持貞富本作將京刻二本作持○設辨官奏事座 左一行 設字貞富本无京刻二本有○占國司 左五行 國字京貞富二本无刻本有

九　百子帳 九張右三行 諸本頭注躰如穿九栗斤腹居高七尺徑六尺餘許以錦絹等縫張也○薦帖 左五行注 薦刻貞富二本作席京本作薦

十一　外記廳 十一張右五行 貞富本无京刻二本有

十二　位鐘 十二張右一行 諸本頭注以鐘置侍從少納言等可立所乃稱位鐘或云乍著履立其上○執翳 右三行 翳貞富本作翳○帛三丈 左一行 京貞富二本无刻本有○西間 左四行 間刻本作門京貞富二本作間○通障子 左六行 諸本頭注長一丈二尺高七尺許上下張錦內張隼人簀

十三　囊床子 十三張右二行 諸本頭注其躰面圓如鑽 貞富本作鎮 筒長三尺廣一尺五寸高一尺許有三足在寮內侍為女座○逢春門 右三行 逢刻本作建京貞富二本及儀式作逢○置草甏 右四行 草字京貞富二本无刻本有○侍從座 右五行 座字京貞富二本无刻本有○葉薦席 右六行 京本作葉薦廣席○舖滿葉薦升長帖 右八行 滿刻本作茵京貞富二本作滿

十五　東砌西面北上 十五張右七行 西面貞富本作西南面刻本作西南京本作西面

十六　御膳所 十六張左三行 御上京貞富二本有設座二字刻本无

十八

及諸陵墓諸陵幣物（十八張左七行）及諸陵三字刻本无京貞宣二本有

廿

大嘗祭（廿張左二行注）大刻本作新京貞宣二本作大○白布端（左三行長一丈二尺五寸廣四尺）白布京本作帛案下文神事狹帖長壹丈弐尺伍寸廣肆尺（京本肆尺弐寸貞宣二本肆尺）刻云端斲暴布二條蓋作帛者誤刻貞宣二本可從○廣四尺二寸（左六行長六尺廣四尺二寸）神事狹帖二寸二字无○蒋食薦（左八行）諸本頭注以蒋二十間以赤絲編也今切荒薦作也但方四尺許亦只稱食薦者編竹欲何者別稱蒋食薦之故

考異卷第三十八　三

廿一

長一丈三尺（廿一張右一行打拂布）京貞宣二本作叄丈壹尺刻本作下文神今食新嘗祭供御斲亦作壹丈叄尺刻本作壹丈叄尺爲是○柳筥二合（右二行）刻本壹合京貞宣二本弐合○褥席（右三行中宮）席京貞宣二本作薦刻本作席○縄綱（右五行）縄刻本作暈省文貞宣京二本從糸旁○月別（左一行注）月諸本作日今改作○卅五枚（左五行注）京貞宣二本作弐拾伍枚刻本作叄拾伍枚○張席五具（左七行）具刻本作枚京貞宣二本作具

廿二

神祇官諸祭斲狹席折薦葉薦食薦（廿二張右三行至左四行）注文考之神祇式間有異然注与本文其數符合未可爲非神祇式亦未可爲非姑擧異于此○狹席注案神祇式御巫座摩生島各弐枚（此當拾弐枚）御卜所席弐拾枚（此當弐枚或神祇式拾誤作壹）短帖不載○折薦注案神祇式御卜所斲拾捌枚不載○葉薦注案神祇式鎮花祭大和狹井各二枚（此當捌枚或神祇式壹誤作弐）○食薦壹百捌拾伍枚京本作壹佰捌拾枚貞宣本作壹佰捌拾壹枚刻本作壹佰捌拾伍枚刻本与注文合御川水神春秋祭斲拾枚拾京本作壹非（神祇式拾枚）案神祇式平野拾弐枚春日拾枚（此當弐拾枚或神祇式脫弐字）大原野同春日御巫捌枚座摩伍枚生島叄枚（此叄拾壹枚作叄拾弐枚當）每月晦

考異卷第三十八　四

御贖斲壹枚（此當拾弐枚或神祇式弐誤作壹）○簀注案神祇式御卜所肆枚不載○墓御贖物（左八行）贖字刻本无京貞宣二本有

廿三

席一枚簀一枚（廿三張右五行典薬）典薬式作席弐枚簀弐枚○大原野春秋斲（右七行注）案擬例祭字脫○織女（同上）案當作御膳大膳式云御膳神八座食薦四枚即春秋斲捌枚也織部司織女祭已見本文大膳式所無未醬大豆所六枚下（左一行注）大棗所四枚下（左二行注）京貞宣二本共有云云二字○供御四枚（左四行造酒司注）四造酒式作弐○内教坊（左五行）中務式有簀拾枚

廿四　葛野席（廿四張右一行）京本頭注（刻本在廿三張右八行狹席頭）今世所謂
佐比（刻本无比）席也山城國所貢○古弊疊卅枚（左三行）貞
言本弐拾枚京刻二本叁拾枚
廿五　布帯（廿五張右四行）帯下當有一條二字○盛苫二合（右五行）
弐拠例當作肆
廿六　廣四尺二寸（廿六張右六行狹帖長一丈二尺五寸）二寸二字貞言刻
二本无（上文廿三張左三行）京本有○長一丈三尺（右七行注）叁刻
本作弐非京貞言二本作叁○廣四尺（左二行狹帖長陸尺）上
文（廿八張左八行）作肆尺弐寸
廿七　苫三合（廿七張右三行）刻貞言二本弐合非京本叁合

考異卷第三十八　五

廿八　廣四尺（廿八張右七行短帖長四尺五寸）尺諸本作寸今改作○曝
布四尺五寸又一條（長四尺五寸廣一尺六寸○左一行）案當作裹斮
曝布二條（各長四尺五寸一條廣弐尺肆寸一條廣壹尺陸寸）是前後文例不
然則不成義
卅　熟麻十三両（卅張右三行狹帖長二丈廣三尺六寸）刻本拾弐兩京貞
言二本拾叁両○一人大半（軾左二行）大字貞言本无
京刻二本有
卅一　長功十一人（卅一張右一行織席長九尺廣四尺）案長功中功同功恐
一字衍然他皆加二人此加一人亦可疑○稗蒋食
薦（右八行）諸本頭注玉篇稗音除致反爾雅稚也方言
稗小也説文幼木也稚字也或云擇取蒋中子編作
食薦云云（案幼木稚字當作幼禾稚子）
卅二　縫裹功程（卅二張右二行）功字刻本脱京貞言二本有○廣
壹尺九寸（右四行小町席）壹諸本作弐誤今改作
卅三　席一條長五尺（卅三張右五行史生床子）伍諸本作弐誤今改作
伍下文短帖注云六位以下長廣同五位可視但或
以端之有無降煞而已○黄帛一尺四寸下刻本有
薦三枚席端斮黄帛一尺四寸十二字重複京貞言
二本无（左四行位短帖）三○薦端斮黄調布二尺三分（左五行同）
上案未穏宜考

考異卷第三十八　六

卅四　凢席（卅四張右三行六位短帖）凢刻本作長貞言本作丸京本作
凢為是○四分之一（左五行）分下京貞言二本有枚刻
本无
卅五　績麻（卅五張右二行右三行）績京刻二本作續案績績通用作
績為正貞言本作績○人別（右四行）別字京貞言二本
无刻本有

卷第三十九

正親式

一丁 東京職（一張左二行）東字京貞富二本无刻本有未知孰是

二 代及改姓（二張右七行）案代及字面未穏恐誤○秋冬准此錬（左三行）案錬字衍可削○奏之（左五行）之字貞富本无刻京二本有

内膳式

四丁 月日春祭（四張右三行）案月上貞富本有二字空間京刻一本平頭案神祇式四時祭等大原園並接而中間無他祭未知何神此云送縫殿寮又案縫殿式御匣殿神一座饌食二案云云注云並内膳司備此當御匣殿祭斯此云春秋彼云夏冬雖似異間有夏冬祭謂之春秋者○奈癸（左四行）癸京本作黄刻貞富二本作关○大小豆各二升（左八行）刻本叁升京貞富二本弍升

五 園韓神祭云云（五張右八行左一行）案大膳式園韓神平野二祭斛數与此同春日大原野釋奠与此異

七 臼（七張右五行）臼上京本有土字貞富刻二本无○柏卌二俵（右七行）京貞富二本叁拾弍俵刻本肆拾弍俵案刻本為是節別陸俵七節即肆拾弍俵也

八 鉢卅六口（八張左二行）刻本弍拾陸口貞富京二本弍拾肆口（貞富本旁注云勘解由本作弍拾陸口）○充大膳職（左八行）充京貞富三本作度一本作充可従

十 飯米（十張右四行）米字京貞富二本无刻本有○押鮎（右八行）鮎諸本作鮨今改作○日別六合六勺（左三行大角豆注）案當作粂合伍勺○薪六十荷（直）蔣六十束（物○左四行粽）料物字刻貞富二本在荷下作直物京本在束下為是

十一 生栗子（十一張右五行七月七日）子字京貞富二本无刻本有○

栗子糒（左八行九月九日）子字刻本无京貞富二本有

十二 煮堅魚螺各十三両（十二張右四行九月九日）貞富本拾弍両京刻二本拾叁両○三斗七升七合五勺（左六行酢）案伍當作肆弍粂○八斗三升（左七行醬）案叁當作肆弍粂

十三 東鰒卅五斤（十三張右一行月料）貞富本叁拾伍斤京刻二本肆拾伍斤○醬鰒卅一斤（右二行）斤京貞富二本作條刻本作斤○□醬卅三顆（左三行）案醬上諸本脱字今加□待他日已云醬八斗叁升何再言醬且豈以顆量之曰案恐蒟醬之蒟字脱輔仁和名和名抄醫心方等蒟醬和名和太太比下文漬秋菜中有和太太

倫可証然式中无用蒟醬字者曰加□存疑耳
十四 盛所（十四張右四行松明三把注）所字京刻二本无貞言本有
十五 暴布巾卅六條（十五張左四行）京貞言二本式拾陸條刻本
叄拾陸條為是○拭䟴（左七行同注）䟴京本作𨃩刻貞言
二本作䟴○大炊殿案二脚斲二條各長六尺（左八行案
帊布三條注）弍條京貞言二本作壱條刻本作弍條案本
文云叄條注文云弍脚拠之刻本可從各字諸本无
依例補○竈蓋（同行）蓋刻貞言二本作盝京本作蓋（右三
行麻注同）
十六 縫案帊弁篩一（十六張右行絲注）縫京本作縺（右二行練絲注同刻貞言二本

作縺）刻貞言二本作繼案共縫字轉訛當作縫（縫字當訓古五留而无縫綴之義繼字蓋有訓奴不者和名抄丹波多紀郡有真繼鄉而无訓注神名式同郡有多〻奴比神社是當真繼之訓）○雜滑海藻（右七行切案注）案滑字恐贅○雜
菓子（七行同注）雜字刻本无京貞言二本有○雜鹽（左二行圓
槽注）鹽諸本作麻案中取案注鹽字京貞言二本作靡
明櫝注荒苫注（刻本脱）皆作靡刻本中取案明櫝注共
作鹽曰知麻者靡之誤靡者鹽之誤故改作大膳式
索餅條云但鹽内膳儲倫亦可視○弁楡（同行臼注）弁楡
二字拠下文補○弁楡（左三行箕注）楡諸本作楤案下文
席注作楡為是拠改作○翳御膳所（左五行薦注）翳京貞

言二本作醫刻本作翳○酢醬瓶卅口（左六行鹽物斲）案注
云已上捌種拠注則酢瓶醬瓶二種而單言叄拾口
其未明詳
十七 十口（十七張右一行缶注）二拾口京貞言二本作古刻本作拾
缶令改作拾口○涼御飯斲（右六行荒苫注）涼貞言刻二本
作際（訓左加須）京本作除案共涼字之誤上文椋榔菓注
所謂扇涼御飯是也故改作○四合洗納雜鹽物斲
八字刻本脱京貞言二本有（荒苫注同行）○剥蠣斲（左一行刀
子注）剥京貞言二本作判刻本作剥○打加自米斲作
折餅斲（左一行同上）自刻本作白非京貞言二本作自案

折餅折拆作十字拆又案或研字之誤研餅七月七
日節食見唐六典膳部郎○暴布九端二丈三尺（左五行文
本）叄諸本作玖拠注文改○二端一丈六尺（同行巾斲）
端京貞言二本作内刻本作段今改作端○三丈六
尺作餅斲膳部（左六行注）諸本作叄尺陸寸誤今改作叄
丈陸尺作餅斲京貞言二本作作斲餅刻本作作餅
斲案斲字衍或作折餅之誤宜合考刀子注○一端
四尺襷十條斲各長四尺六寸（同行注）端諸本作段今
改作端襷刻本作襌京貞言二本作襷肆尺陸寸諸
本无陸寸二字拠壱端肆尺之數以補之○一端二

丈三尺（左七行）端諸本作段今改作端○一端一丈八
尺（左八行）壹端二字諸本脱拠其數而補又案官人拾
人當作宮人拾人此所謂擇薑女殤單伍拾人女丁
拾式人大膳式所謂供御索餅女殤卒女丁向内膳
司與司斷理之類是也又案此條錯雜而不正巾拾
條襷拾條當在此而錯出于前

十九
擇菓子（十九張右一行）擇諸本作採今改作擇○廣五寸五
分（右二行注）京本作廣伍尺伍寸貞言刻二本作廣伍寸
伍分○漉粉薄絹絁水篩各二口（右六行）粉刻本作籠
京貞言二本作粉二口式貞言本作壱○茄子卅顆

考異卷第三十九　五

肆拾（左五行）京本作叁拾貞言刻二本作肆拾○十一
一字（左七行蒜注）刻本脱京貞言二本有

廿
正二三四又八九（廿張右二行蒜注）式字玖字刻本脱京貞
言二本有○波〻古（左一行）京貞言二本作皷〻古刻
本作鼓〻古案共字誤波〻古造餻者也今改作波

廿一
停[斗]用稱（廿一張右五行）貞言本作停用稱京本作停斗由
稱刻本作停斗用斛案貞言本似是故斗字加□以
存疑又案斗斛所准斛字亦恐稱字之誤不然則准
字不成義○塩三升（左四行多〻良比賣花搗注）升刻本作斗京
貞言二本作升○揄三升（同行龍葵味菹注）揄京本作移刻
本作捻下文菘菹蔓菁菹蔓菁切菹龍葵菹蘭菹蓼
菹注刻本作捻京貞言二本龍葵菹注作捻他皆作
捻貞言本龍葵味菹注作揄為是今悉改作揄又貞
言本菘菹訓太加奈尓良支案順抄菹和名尓良木
楊氏漢語抄揄末菜也字鏡菹和名須保利菹字有
二訓此式之訓用尓良木故別用須〻保利字以別
之其實加揄粉者訓尓良木不加揄粉者訓須〻保
利加米粟大豆等者即是也若大膳式菹字両用最
勝王經會供養斷菁須〻保利漬一合菁菹二合是
菹當訓尓良木又云菹蔓菁四斗七升六合揄皮蔓

考異卷第三十九　六

菁九斗五升二合是菹當訓須〻保利聊觸類記于
此○粟三升（左六行蔓菁黄菜注）粟京本作奥貞言本作粟刻
本作粟案奥臬字之誤古粟字（古文尚書亦粟作臬）貞言本作
粟字誤案漬菜中用米者三用大豆者一用粟者一
姑從刻本以待他日

廿二
塩二斗四升（廿二張右三行菘菹注）式貞言本作叁京刻二本
作式○糟五斗（左三行小水葱注）斗京貞言二本作升刻本
作斗

廿三
栁子（廿三張右一行）子字刻本无京貞言二本有○荏褁二
石六斗（右二行）式斛二字諸本脱拠注以補○明年三

月（右八行）叅、刻本作式、貞宮京二本作叅。○糟五斗（一左行）糟、諸本作糒、今改作。○乾鱉（左五行）鱉、諸本作鼈、拠宮内式改。○布十段（左八行）案布上、恐脱高字。

廿四　玉貫鰒（廿四張左三行）拠主計大膳二式、恐串貫鰒之誤。○夏鰒（同行）拠主計式、恐長鰒之誤

廿五　山城大和河内和泉攝津近江（廿五張右一行）案江下、恐脱六國或等國二字。○深海藻（志摩左五行）深、刻本作藻、京貞宮二本及宮内式（同三）本作深。

廿六　梨子三荷（廿六張右二行信乃）貞宮本壹荷、京刻二本叅荷。○別貢（同國右四行）別、刻本作例、京貞宮二本作別、為是。○

考異卷第三十九　七

素昆布卅二斤細昆布（同行陸奥）索、京貞宮二本作素、京本訓江比須昆布、刻本及大膳式三本共作索。案素索字亦通、又素俗作素、索正作索、曰索素數混作、作索為是。陶隱居本草注曰、繩把索之如卷麻。李珣曰、胡人搓之為索、陰乾是也。叅拾弍斤、刻本肆拾弍斤、京貞宮二本叅拾弍斤。○細昆布（同國同行）刻本作調細昆布、貞宮本作納細昆布、京本細字无。案主計式陸奥調中无昆布、而見民部式交易中、則當以京本為是。又案宮内式所謂縒昆布、恐當一物。○小鯛腊（二左後行）冊、拠民部式、當作小鰯腊。

廿七　薄鰒八百五十五斤（廿七張右一行太宰）京本捌百拾伍斤、刻貞宮二本捌百伍拾伍斤。案主計式不載斤數、无可攷。○鮨鰒（右三行同）鮨字、諸本脱、今拠主計式補鮨鰒、乃筑前肥前二國中男作物也。○甘腐鰒（同行同）案主計式筑前調作物共作腐耳鰒、耳甘処ゝ互誤、未知孰是。○梁作（右五行）梁、貞宮本作罶、京刻二本作梁。○所進出（右六行同）出字、恐也字之誤。

廿八　五月五日（廿八張右四行）五日二字、刻本脱、京貞宮二本有。○作木器二人（右七行）作土器九人（右七行）中務式云、作手拾柒人。○膳部卅人（左四行）京貞宮刻三本叅拾人、以上文正月三節條云、供奉膳部肆拾人、叅拾人御、拾人中宮、以之視、此當叅拾人。○膳部卅人（左五行）刻本叅拾人、京貞宮二本肆拾人。案中務式職員令類聚國史等皆云肆拾人、且中務時服已云肆拾人、二本可從。

考異卷第三十九　八

廿九　鍬柄卅枝（廿九張右八行）京本叅拾枚、刻貞宮二本肆拾枚。○二百卅歩（左七行）京貞宮二本弍百叅拾歩、刻本弍百肆拾歩。○柑卅株（左八行）京本弍拾株、貞宮本叅拾株、刻本肆拾株。○橘廿株（同行）京本叅拾株、貞宮刻二本弍拾株。

卅
把犁（卅六張右六行）把字。刻本脫。京貞富二本有。○十三人半（小豆左五行）貞富本拾弍人半。京刻二本拾叄人半。案挄下文。以拾叄人半為是。

卅一
卅二人半（卅一張右四行募菁）諸本作叄拾壹人半。案挄下文當作叄拾弍人半。曰改作。○把犁二人半（右五行）刻本拾弍人半。京貞富二本弍人半。案拾字衍。當從二本。○糞（右六行）貞富本作墨。刻本作糞土。案糞作眞壤。作墨者。即眞字。作㙒者即壤字。共一時俗体也。作糞土非也。京本作眞為得。

卅二
八十七人半（卅二張右三行葱）半字。諸本脫。今補。○卅四人（左八行蒲）京貞富二本叄拾肆人。刻本肆拾肆人。案刻本為是。（卅六張左一行营芹條同）

考異卷第三十九　九

卅三
百卄擔（廿三張右二行蒲）刻本百擔。京貞富二本百弍拾擔。案挄例二本為是。例每壹人所運陸擔也。

卅四
百卅二擔（卅四張左二行萵苣）貞富本百肆拾弍擔。京刻二本百叄拾弍擔。

卅六
度別二人（卅六張右四行芸三遍六人注）貞富本壹人。京刻二本叄人。案共誤。今改作弍人。○五十三人（右五行水葱）挄功數則陸拾捌人也。案播殖三度十五人。度別五人。拾壹字為植功十五人之注。則單功伍拾叄人也。

卷第四十

造酒式

雜腊（一張左八行）腊、京本作膗、刻貞亯二本作腊。

帛二尺二寸五分（二張右六行）諸本作壹尺弐寸伍分、拠上文改。○二百十二斛九斗三升六合九勺九撮（四左行）叁升、宮内式作弐升、案拠注文弐百拾弐斛肆斗陸升肆合捌勺柒撮、然宮内式亦但二三之兵而已、未知孰是。○七撮（左五行同注）貞亯本肆撮、京刻二本柒撮。○東酒殿（左七行同注）東酒殿未詳、内酒殿見民部式、或東宮宮字脱乎。○國營田（左八行）國、京本作同、貞亯刻二本作國。

考異卷第四十　一

擣糟粫卌八石（三張右二行）案、肆拾疑叁拾之誤。○醴酒粫三石六斗（右三行）貞亯本在三種糟次第五行、京刻二本在擣糟次第三行。○右擣糟以上三種粫二百七十五石一斗（右六行）粫字、貞亯本在斗下、京刻二本在種下。案、御酒御井酒擣糟三粫、合計雖不合其數不遠、京刻二本近是、雖然御酒粫本文与注不合、蓋不得往々無誤、故難詳悉矣。○釄甘醴粫（左四行）釄字、貞亯本无（一字空間）、刻京二本有。

醴酒九升（四張右三行）京貞亯二本陸升、刻本玖升。

三種糟（五張左八行注）糟字、刻本无、京貞亯二本有。

造麴粫（六張右二行注）麴、諸本作麺、誤、今改作。○糟垂袋（右三行）糟、刻京二本作槽、貞亯本作糟。○縫絲二分二銖一銖縫得卌條（右五行）弐銖、諸本作伍銖、今拠注文改得、刻本作収、京貞亯二本作得。○支度（右八行）支字、京貞亯二本无、刻本有。○平瓩二口（左五行）刻本壹口、京貞亯二本弐口。

窪坏卌口（七張右七行）貞亯本叁拾口、京刻二本肆拾口。

○縫絲二銖（左七行）縫字、刻本脱、京貞亯二

考異卷第四十　二

本有。

令女丁（八張左七行注）令、諸本作合、今改作。

各等分為二甕（九張右一行）弐、諸本作壹、今改作。○號稱黒貴（右二行）號、京貞亯二本作号、刻本作口。方案、是字之誤。○以預其事（右四行）事下、京貞亯二本有之字、刻本无。○㶭酒一斛（右八行注）炭二字、貞亯本无、京刻二本有。○有位女王廿五人（左三行）京本拾伍人、貞亯刻二本弐拾伍人。

人別二尺（十張左八行注）案、上文云、官人壹人、史生壹人、酒部弐人、此云調布一丈二尺、當作人別叁尺。

三津野柏廿四把十一張右六行肆字諸本脫拠注文弁東
宮斵補○絁平篩小坂平絁篩左六行二平字刻本共
作手京貞㝎二本作平
進壺十二張右三行注壺貞㝎本作費案盅字之誤盅籀文
壺字○日二缶同行二種酒缶京貞㝎二本作鈎刻本作
缶○置蓋左二行舊本践祚大嘗式三本作置盎今拠此式
及儀式官苻改此刻本作置盎京貞㝎二本作置蓋蓋盎未
知孰是蓋者盖置物斵故謂之置盖盎者爾雅盎謂
之缶跡可以盛水盛酒而未聞置缶之名暫從二本
○三津野柏左六行注践祚大嘗式作長女柏

考異卷第四十　三

縣釀酒十三張右一行釀字諸本脫今補○篩三柄右七行園韓神
貞㝎本式柄京刻二本叁柄○細布二尺同行諸本叁
尺案臺別壹尺下文皆然且酒坏式合倫臺此式具
不誤者明矣故今改作式○折敷斵同注折字京貞㝎
二本无刻本有○三酒臺左七行拠例當作酒臺叁具
口別二尺十四張左六行大原野曝布注尺諸本作丈誤改作○納
酒斵左七行納字京貞㝎二本无一字空間刻本有
五月七月九月一擔十六張左二行柏注案壹上各字脫○十
一月一斗五月七月一斗左三行濁酒注案可疑者有二已
言壹斗而又言壹斗一也十一月在五月上一也後

壹斗恐衍當作五月七月九月不供○酢五升左三行
拠上文升當作合○酢四合左七行東宮依例酢當在酒
次又案已上付主膳監六字當移于酢肆合下不然
則已上二字不為義且右云云亦不符當作日酒陸
升諸節別式斗酢肆合已上付主膳監
酢五合十七張右二行案齋宮式肆合○山城國四斛二斗
一升五合左六行伍合二字民部式无○十一月卅日
左七行案十月卅日或十一月十日之誤以何言之則
祭日在十一月中卯也民部式但言預仰畿内用正
稅釀送造酒司而不言月日

考異卷第四十　四

朱漆臺盤十八張右四行盤字刻本脫京貞㝎二本有○帽
甲左四行胡蓏注甲刻本作巾京貞㝎二本作甲
油絁各二丈一尺十九張左一行壹尺二字刻本脫京貞㝎
二本有○結綱一條左二行壹條二字貞㝎本无京刻
二本有○二枝各一丈一尺一枝長八尺左六行長字
刻本无京貞㝎二本有案拠二本各上糸當有長字
敷納盞莒廿張右一行敷字刻本无京貞㝎二本有○一
口節斵右三行注節諸本誤作篩今改作○坩二合右四行
合貞㝎本作口京刻二本作合
一端一丈八尺廿一張右二行端諸本作段誤今改作○別

脚案（雜給右七行）京貞言二本作「脚別案」、刻本作「別脚案」、
○最勝王経會（左六行）大膳式云、僧別日壹合伍勺、又
仏聖四王「以二僧供」之沙彌減「半其量与」此不「合、
廿二　二斗一升二合八勺（廿二張右七行大安寺）案本文二合八勺
欠、佛聖二座一日粁、當伍合陸勺、注文仏聖二座四
字脱、今補、大膳式云、酢七勺、○無即直奏（左八行）無、刻
本作「允、京貞言二本作「无、
采女式
廿三　別六尺（廿三張右五行注）別字、諸本无、今補、
廿四　庸綿二屯（廿四張右六行）案庸下、恐脱布二段三字、

主水式
又　糟米飯各一斗（廿四張左三行）斗、京本作「升、刻貞言二本作
「斗、（同七行）
廿五　加盤（廿五張右一行土挍注）一盤下、京貞言二本有一字、刻本无、
○前冬（右三行）前、京本作「中、刻貞言二本作「前、
廿六　祝詞（廿六張右五行）詞、諸本作「所、今改作、○下居案（左二行）案
字、貞言本无、京刻二本有、○旦供内（左七行）旦、一本作
「其、
廿七　各三斗（廿七張右一行）刻本式斗、京貞言二本叁斗、
廿八　大原野祭粁（廿八張右一行）粁字、依「例補、○日別二勺（左三行）漆

豆注、日別、貞言本作「別日、京刻二本作「日別、○御粥粁
（左七行聖神寺）粁、諸本作「米、今改作、下文云、（常住寺）季粁米弁
七種粥一「同、聖神寺「可」証、
廿九　季粁米（廿九張右六行常住寺）案季粁米見大炊式
卅　二丈一尺（卅張右一行紺布衫注）貞言本式丈弐尺、京刻二本
式丈壹尺、○御澡豆粁小豆二升五合（右六行）御字、刻
本无、京貞言二本有、小豆、諸本作小麥、一本作小豆、
案小麥小豆共可用為澡豆、皆取於白膩也、故古醫
方書漆豆方中并用豆麪、然單用者、以豆為是、唐多
用華豆、又用大豆白赤小豆、邵州貢華豆、澡豆見唐

書、主殿式新嘗供奉粁云、小豆三升、（澡豆粁）齋宮式亦
云、小豆壹升、一本「可」從、
卅一　土坂賢木原（卅一張左二行）土坂、貞言本土字空闕、京本土
坂、訓安不佐加（假字安美相似、「巨」弁）刻本无、副墨賢、貞言本作
「堅、京刻二本作「賢、○部花（○三丁輸一駄左五行）部花江次第
作「龍華、似「是、可「從、輸、京本作「加、為「非、○塩五撮（左六行）
塩字、刻本脱、京貞言二本有、○各長二尺（左八行標幡注）尺、
諸本作「丈、案宮内式云、供奉雜物送大膳大炊造酒
等司者、皆駄擔、上竪小緋幡、以為標幟、豈以丈為
小幡乎、且此詳載其粁帛、故今改作「尺、○緋帛捌尺

幡𣂞陸尺緒𣂞弍尺（京貞畐二本作陸尺非刻本作弍尺為是）又案内膳式云長壹尺玖寸廣伍寸伍分（案伍寸當作肆寸）是以一幅割為肆條也故言幡拾弍旒𣂞帛陸尺也帛廣壹尺玖寸割得各肆寸柒分伍厘即製當得肆寸伍分許也内膳式所言蓋已製者也

釿（卅二張右二行）刻本訓久豆波末詳出所蓋以為銜字之異體也字鏡釿釿共訓加豆知案斤轉作斤終誤作斤又誤作行他斤梚作行梚等不為少曰知釿字轉二為釿釿和名抄字鏡共訓天乎乃蓋採氷具有之當為釿字之譌○廿一所（右三行）所字京刻二本脫貞畐本有又貞畐本作山城拾室大和弍室半河内弍室半近江弍室丹波叁室半案摠計弍拾室半而少半室非京刻二本為是○一百卅人（右五行奴氷夫）刻本百叁拾人京貞畐二本百肆拾人○各二尺（左六行貲布篩）弍刻本壹尺京貞畐二本弍尺○各一尺六寸（左七行絹小篩）京本壹尺伍寸刻貞畐二本壹尺陸寸○絹井篩（同行缶）帊（左八行）二條一十九字京貞畐二本无刻本有各三尺六寸（卅三張右四行竃帊）陸貞畐本作伍京刻二本作陸○大盞（右八行）盞刻本作盏京貞畐二本作盞司中公用（卅四張左一行）公刻本作可京貞畐二本作公

卷第四十一

彈正式

不論合不（一張右七行）論上。京本有其字。刻貞言二本无。
有可糺彈（二張右六行）有。貞言本作者。京刻二本作有。
未開門閒（四張右二行）門下。京貞言二本有之字。刻本无。
○東宮官人（左五行）人字。貞言京二本无。刻本有。
向主殿寮（六張右一行）向。貞言本作同。京刻二本作向。○
皆下馬（左一行）皆字。京貞言二本无。刻本有。○禁中者
不須（左三行）須。貞言本作用。（旁注云官本作須）京刻二本作須。
女人居住（七張右六行）貞言本旁注云。住官本作任。○不
得充所別當（右八行）所下。貞言京二本更有所字。刻本
无。○前詘後直（左二行）詘。京本作屈。刻貞言二本作詘。
凡庶人以上不得襖子重著（八張右八行）一行拾壱字。京
貞言二本脱。刻本及政事要畧有。○雖為六位以下
妻（左三行注）妻下。刻本有著字。京貞言二本无。○深退紅
（左五行）深。刻本作滦。（注云本作滦）京貞言二本作滦。（二本共注云作滦）
○摺染成文（左六行）京本旁注云。法曹无染字。
支子染深色（九張左三行）深字。貞言刻二本及政事政畧
无。京本有。案染即深字之誤。无亦可。
白玉腰帶（十一張右四行）腰。京本作膂。案西冠作雨。是亦倍

考異卷第四十一　一

字異体。貞言本作膂。誤。○紀伊石帶隱文者（右六行）文
下。刻本有玉字。京貞言二本无。○定摺（同行）摺。京本作
㧱。貞言本作羽。（旁注云官本作㧱）刻本作摺。案㧱字无所見。
○六位以下（左六行）下下。政事要畧有官人二字。
東西仕丁坊（十三張左二行）丁字。諸本无。案京式云。凡京中
衛士仕丁等坊不得商賣。拠補。○作紉（左六行）紉。諸本
作釼。案揚子方言續楚謂之紉。拠改作。衣服令集解。
紕裙集數色裁制縫裙也。
金塗釘（十四張右二行注）塗。政事要畧作塗。
餉送官人（十七張右一行）送。僧尼令作遣。（案遣當作遣）唐六典作

考異卷第四十一　二

饋。○闘乱（右五行）乱。僧尼令唐六典共作打。○役夫散
帳驅役之類（右七行注）類。刻本作數。京貞言二本作類。○
具録状（左七行）録字。京貞言二本无。刻本有。
凡巡撿左右京之日量状決罰（十八張左五行）已見十六張
右一行。重複可削。
得著金銀餝仗（十九張右四行）仗下。京貞言二本有也字。刻
本无。
子孫居住之間（廿張左三行）間。京貞言二本作門。刻本作
間。案雖京貞言二本似是。京式亦作間。而諸本无異。
故姑從刻本。

東西両隅曲舎廿二張右一行曲字、京貞言二本无、刻本有、

〇任令出入左一行令上、刻本有莫字、京貞言二本无、

〇仍具事状左四行刻本作乃具録事状、京貞言二本及三代格作〻仍具事状、

考異巻第四十一　三

一　二　五

卷第四十二

左京式

木綿六十三枚(一張左六行)叄諸本作伍案雜物條別買備故其數九也木綿亦當用柒玖之數因改作叄

坊令坊長姓(二張右一行)案姓上恐脫百字孝德紀(大化二年)里坊長並取里坊百姓清正強幹者神祇令大祓集解男官女官之人不限官人雜色及直丁皆可聚集但里人進却任意耳是可証

京中路邊病者(五張右二行)邊政事要畧作遇○所遇取送(共右三行)遇要畧作過取刻本作拾京貞亯二本及三代格(寬平八年閏正月十七日)作取(拾芥抄亦引式作取)○各受取遞送(貞亯)(右七行)京本作受所迎送貞亯刻二本作受取遞送(本旁注云遞一作令)○南門掖(左一行注)門京貞亯二本作内刻本作門

八　十一　十二

餘官不預(八張左一行)預刻本作須京貞亯二本作預

自垣半至溝邊各八尺(十一張左七行大路廣拾丈)案諸本各字脫今補十二張右七行各八尺右八行各肆尺左三行各伍尺伍寸左四行各叄尺各字同

大路廣八尺(十二張右六行)捌上諸本有各字衍今削之

東市式

考異卷第四十二　一

十三　十五

較固(十三張左七行)固下故唐律(雜律)有取字蹤謂強執其市不許外人買

菲廛(十五張右四行)京本脫菲刻本作扉貞亯本作菲案菲扉通礼記(曾子問蔴)不菲不次○染草廛(左三行)草京刻二本作草貞亯本作華西廛三本作草案仁明紀(承和九年)載西市諸廛允壱拾捌中有染華廛(類聚国史作染草)然拠前後之物草字似是○麥廛(左七行)京貞亯二本在于木器之次塩之前刻本在海菜之次

考異卷第四十二　二

卷第四十三

春宮式

二　未額二張右八行　未京本作抹刻貞宮二本作末案作末者是写手省文作抹者不成字正用抹帓又用帕帞通作帞袹○若未冠者則双童髻左二行注　則字京本有

貞宮刻二本无童諸本作本作章拠唐書改○合礼者左八行注　合刻貞宮二本作人京本作合

三　其日遅明三張左五行　日諸本作自今改作

四　東面跪四張左一行　面字諸本脱拠下文補○東面跪左五行　面諸本作西誤今改作案官職令云亮壹人又下文春日祭注云亮若有故障差藤氏五位已上是壹人不可當東西可証

五　四位於南榮北向東上不昇殿者座於十三字五張右七行　京貞宮二本脱刻本有

六　群官皆再拜六張右二行　貞宮本脱京刻二本有○訖間左五行　間京本作問刻貞宮二本作間案問間共誤恐卽字之誤

七　御齋會七張右七行　齋字刻貞宮二本无京本有○此来左一行　此刻本作比京本作此是○事乎止○左二行　止刻貞宮二本作曰大字京本作皿小字案拠京本則止字之誤拠刻貞宮二本則申字之誤

八　昇御杖案八張右一行　昇京本作舉下同

九　候西細殿南九張右三行　候刻本作雙京本作侯為是

十　絹調布一端十張左五行　案絹字衍○奉進大神祭左六行　此特下進字可疑

十一　坊官以下進十一張右七行　進字貞宮本无刻京二本有○亦如之左五行　之京本作常刻貞宮二本作之

十五　絁四疋十五張右四行　絁字貞宮刻二本无京本有案齋宮式中臣男一人女一人祿新各絹二疋以之視此京本為是

十七　凡六月一日内藏寮供御櫛卅枚十二月亦同十七張左四行○案

已見十四張

十八　進止良年○十八張右五行　案進上恐脱啓曰御麻等數字○軽幄綱左八行緋糸注　幄諸本誤作幔今改作

十九　十五條十九張右七行紫革注　伍京貞宮二本作陸非刻本作伍為是

廿　季祿廿一張右一行　季字貞宮刻二本无京本有○大藏省右二行　省字京本无貞宮刻二本有○紺絁右六行　紺字貞宮刻二本脱京本有○各六石左三行注　石貞宮刻二本作合京本作石為是案大膳式云菜新塩秋亦准此春宮坊陸斛

並在六百人内（廿一張右六行）京本无、貞享刻二本有。
糯糒壹斗壹升弐合伍撮（廿二張右一行月䉼）大膳式云、年䉼
壹石肆斗肆升、（案与此不同）◯粟糒叁升叁合桼勺伍撮
（同行）大膳式云、年䉼叁斗玖升捌合弐勺捌撮、（案与此不同）
◯粟子叁斗肆升玖合玖勺（右三行）案玖合恐當伍合、
◯酒壹斗五升（右六行）造酒式云、日䉼陸升、（案擬之則當壹斛捌）
斗◯酢壹斗弐升（右七行）造酒式云、日䉼肆合、（案与此合）◯
糖壹斗肆升捌勺五撮（同行）大膳式云、年䉼壹斛陸斗
桼升捌合捌勺、（案与此不同）◯油壹斗陸升（同行）案本文與
注不合、恐有一誤、◯未醬一斗一升二合五撮（右八行）

考異卷第四十三　三

貞享本弐合二字无、京刻二本有。
三撮（廿三張右四行芥子）叁、當作壹、◯於期菜（右六行）於、京本作
意、貞享刻二本作於、◯三升（右八行棗子）叁、當作伍、◯九
合（左三行胡桃子）玖、當作桼、◯二斗二合五勺（左四行掇擂子）斗下、
貞享刻二本有二升二字、京本无、為是、◯絁大篩（左八
行）絁字、刻本脱、京貞享二本有。
洗牀一脚（廿五張左一行）諸本作霞暴布一條（長五尺底弘二幅）牀
一脚、案底字不為義、底洗草体相近、且主殿式有洗
床、擬改作、◯池由加二口（左二行）弐、諸本作叁、案霞絁
弐條、且主殿式作弐口、擬改作、◯表暴布（左三行注）暴、諸
本作裹、今改作、◯泔篩（左五行注）泔、諸本作紺、今改作、
燈炷（廿六張右四行）炷、貞享刻二本作燭、京本作炷、案燭省
作烛、烛炷混誤。

考異卷第四十三　四

卷第四十四

勘觧由式

上紙三通（一張左二行）（諸司注）叁（諸本作伍今改作）○縁事（左三行）縁（刻本作録京貞亯二本作縁貞亯本旁注云官本作録）

可共報下（六張左二行）報（京貞亯二本作執刻本作報）

未勘奏之前前司雜怠（七張右一行）刻本无一前字京貞亯二本有○色目（右八行）京貞亯二本作色色刻本作色目○得上宣乃勘申（左三行）得京貞亯二本作待刻本作得

申官令加修理（九張右五行）令字京本屬上讀○獲頭硯（左六行）獲刻本作猿京本作援貞亯本作獲案猿篆榛援通用（玄應長阿含經猿頭音義云猿或作篆同禹煩反依字韉也今案集韻云篆与榛同增韻云榛作援）說文援履法也集訓韉履模樣也和名抄唐韻云援靴履楦又法也（此間云久都加太是也）通雅鞋工木胎為援頭改作楦抝上件諸書則蓋非獲狖之獲必非篆籆之篆而當援頭之援音吁萬盧願二切從木為正京本近是獲頭訓當久都加太（朝野群載尾張國當進上獲頭硯式拾口瓶式拾口件硯等外記結政左右廳陣頭用途新宜仰彼國依例令進済云々）又案主計式摠倒及倫前調有猴膝研其物未詳或同物乎（摠倒云々口倫前云十八合抝合字則似有蓋者）

考異卷第四十四　一

卷第四十五

近衛式

三　少将以上督察（三張左二行）察下、政事要畧有右近衛府

准」此六字、以載式部式礼儀進退條次、

四　史亦同之（四張右七行注）之字、刻本无、京貞富二本有、

五　開披門（五張右四行注）開、刻本作」閇、非、京貞富二本作」開、

八　将曹柴揩帯衫（八張左三行）柴、京貞富二本作」紫、刻本作

」柴、（　）医師府生黄色柴揩帯衫（四張左四行）柴、貞富本作」紫、

京刻二本作」柴、

九　細布五領（九張右五行）青揩衫、伍、京貞富二本作」弍、非、刻本作

」伍、

十　前祭三月（十張右二行）月、刻本作」日、非、京貞富二本作」月、

衛門府同○白丁十人已下（左六行）下、諸本作」上、政事

要畧作」下、案兵衛式入色式拾人已下、白丁伍人已

下、京貞富二本及政要作」下、但刻本作」上、回今改作

下、（　）卅六歩（左八行）京貞富二本作」叁拾陸歩、刻本及

兵衛式（三本）要畧共作」肆拾陸歩、

十四　塩一勺（十四張右六行注）廝丁、壹、京刻二本作」弍、貞富本作」壹、

卷第四十六

衛門式

白布帶（一張左二行）布字、刻本脫、京貞富二本有、兵衛式同、

中院前庭（五張左一行）前、諸本作馬、誤、今改作、

左京非違（六張右五行）左、諸本作在、政事要畧作左、且云、案式右衛門准此、拠改、○防援（左一行）援、刻本作授、京貞富二本作後、共誤、今改作、

緋末額（七張左八行）案其斮欠、且式中未載其物與其長廣、○布帶（同行至八張右一行）本文與注不合、拠本文則自有餘、案本文肆端、肆恐式、注式寸、式恐肆之誤、以捌尺肆寸為式條、則叁拾式端也、（以捌尺肆寸中割者、内膳仕丁布帶是也、頗近之、）

脚纏（八張右一行二行）式具、京刻二本作壱具、貞富本作式具、案具別叁尺、而壱端壱丈捌尺、則才得式拾具、以壱端壱丈捌尺為伍拾具、則別壱尺式寸、（以壱尺叁寸為壱具、齋院駕輿丁脚結是也、頗近之、）拠貞富本本文壱端叁丈叁尺也、

奪其粮斮（九張左四行）粮字、刻本无、京貞富二本有、○鍬八十口（左八行）案近衛式、町別鍬式口、以之視、此畠式拾町、鍬捌拾口、其數過多、又案馬寮式云、左衛門府薑八千斤、可知畠式拾町、不誤、捌拾恐肆拾之誤、或誤合載左右之數、

卷第四十七

兵衛式

緋襖（一張右八行）佐裝束緋上、儀式有浅字、

位襖（二張右七行）位、刻本作紺、京貞富二本作位、

白丁五人已下（三張右五行）下、刻本作上、京貞富二本及政事要畧作下、

卷第四十八

左馬式

真衣一張右六行諸本作真衣野案和名抄真衣萬木乃國用真木字野抛之有野字者非下文二張右六行同小右記亦無野字○由比右七行刻本序次石川由比小川立野今序次抛京貞言二本由比政事要畧拾芥抄作田比小右記作由比小川京貞言二本原書作小川改作小野拾芥抄亦作小野蓋有式別本作小野者刻本作小川要畧八月十三日牽武藏秩父御馬廿日小野御馬廿五日立野御馬小右記永觀二年牽出由

比小川等云云案據總風土記小野小川同地而今所謂府中是也風土記府中或稱小野或小川鄉又鄉有小野神社又案拾芥抄有秩父凡五牧蓋此或有秩父而脫乎要畧又有秩父郡石田牧児玉郡阿久原牧○信濃國牧刻本序次右八行至左二行山鹿塩原岡屋宮处殖原大野平井手笠原高位新治大室猪鹿萩倉塩野長倉望月○平井右八行諸本作平井手手字要畧无可從○大屋左一行刻本及要畧作大室京貞言二本及拾芥抄作大屋室屋訓同○新治左二行京本及拾芥抄作新治京本副墨尓以波利刻貞言二本作新治○上野國牧刻本序次左三行利刈有馬島

治尾久野市代大藍拜志新屋塩山○利刈同行京本及拾芥抄作利处刻貞言二本作利刈案和名抄群馬郡有利刈○有馬同行諸本作有馬島島字拾芥抄无可從島恐馬字之重誤○治尾同行貞言刻二本作治尾京本及要畧拾芥抄作治尾○大塩同行諸本作大藍要畧作大塩拾芥抄作大監塩誤作監者不少宜從塩字貞言本塩野塩山塩誤作監

閱定其品二張右四行閱上政事要畧有一字○九牝馬歲廿已上右五行馬下兵部式有牛字案下文有駒而無犢有父馬而無父牛忽自非脫文○馬卅五疋左五

行上野刻本叄拾伍疋京貞言二本肆拾伍疋○伊豫國馬六疋左六行清和紀貞觀十八年例貢馬肆疋牛弍頭

春日社四張左六行社諸本作神誤今改作

斟量六張右四行斟刻本作勘京貞言二本作斟○布幕二口左四行口恐條字誤○緒絣同行槽注行緒京本作結刻本作緒貞言本作諸誤

居駕八張右四行京本居音車

左寮九張左四行近江左京貞言二本作右刻本作左為是下文云近江國甲賀牧左寮○右寮同行美乃右京貞言二本作左刻本作右為是○青馬廿一疋左六行壹字

刻本无京貞言二本有内裡式儀式等皆式拾壹疋
也下文次馬柒疋柒諸本作壹誤（十張右七行八行）今改作
十一
油脂（十一張右六行七行）斗升与主殿式小異○桃染調布四
端（左二行）与注文式丈柒尺伍寸不合拠本文別叁丈
叁尺陸寸拠注文叁端壹丈壹尺伍寸恐注文誤
以其皮（左七行）以字貞言本无京刻二本有○柒張半
（左八行）柒内蔵式作陸
十二
斟量（十二張左二行）斟刻本作勘京貞言二本作斟六行同
十三
右寮（十三張左三行鳥養牧）右諸本作左案國飼條云攝津國
拾疋右寮拠之當作右且左右各三牧分配自是○

攝津國二町（左八行）与右寮興栗栖不對恐有誤
十四
興栗栖（十四張左一行）興刻京二本作鼠貞言本作興○佃
八町（左四行右馬寮越前注）捌字貞言本无京刻二本有案當
與左馬寮拾町相對捌拾未知孰然○交易（左八行）交
京本作更刻貞言二本作交
十六
飼戸（十六張左八行至十七張右一行）案右寮少於左寮叁拾玖戸
曰案令集解所引別記亦左右不同
十七
貫鞘緒（十七張右八行）緒京貞言二本作結刻本作緒○細
布二丈八尺四寸（左五行）捌諸本作柒拠注文改○韁
鞚靳（同注）靳貞言刻二本无京本有

十八
一兩四銖鞍褥韉靳（十八張右一行苧注）鞍褥二字諸本在脊
屜下拠下文以移于韉上○貫鞦（右五行注）鞦刻本作鞍
京貞言二本及下文女鞍作鞦（女鞍刻本亦作鞦）案刻本作
鞍蓋鞍字轉訛妥安相近也鞍和名抄考聲云穿鞍
橋皮也（和名之保天）又韉唐韻云鞍韉也漢語抄云賀礼
比都氣案集韻韉或作鞍拠之貫鞍者蓋貫鞘也然
有絡鞦絲工則作鞦似是○牛皮一條（長三尺廣三寸鐙靼靳）
牛皮一條（長三尺廣一寸五分力革靳○左三行）案拠御鞍二壹條共
當作式條二長上當有各字○二尺二寸（左五行錦注）以
下文緋帛東絁調布商布等視此式寸二字衍

十九
苧二兩二分（十九張右五行）一兩一分二銖（六行同注）式分刻本
作叁分貞言京二本作式分為是（注）壹分刻本作式
分非今拠本文改○韉四人（左三行注）韉諸本作鞍拠御
鞍改○鉠（左四行注）京本作釵貞言本作鈇刻本作鐸共
誤今改作鉠鉠四具見木工式伊勢太神宮靳
廿
絁三寸（廿張右二行）案寸當作尺○韉脊屜靳接鞦靳（右五
行注）貫鞘靳鞍靳鑣靳鐙靳（左一行注）靳字拠倒補

卷第四十九

兵庫式

大口帛袷袴 二張左四行 袷字貞亯本无京刻二本及儀式有○朱末額 左五行 案朱字恐衍儀式无○紺布脛巾鞋 左六行 儀式云紺布脛巾白布脛緪菲

幡廿旒 三張左三行 幡儀式作幢○標抗 左五行 抗京本作杭儀式作札貞亯刻二本作抗○第一第二候 左六行 候京貞亯二本作隻誤下同刻本作候

度別九下 五張右一行 度字京貞亯二本无刻本有

加挍閲 六張右四行 挍上刻本有撿字京貞亯二本无

角太伊多都伎 七張右一行 太諸本作大拠内藏式改○錯弓斮 右四行 或案弓下當有弁箭二字○伊多都伎斮 右六行 或案斮下當有各肆隻損分五字○熊革 同行 或案革當作皮○纒弦斮 左五行 鞆緒斮 左六行 斮字依例補

二百五十人 八張右八行 拠注當作壹百玖拾人○新造神楯 左二行 新京本作雜貞亯本已作雜又改作新案新雜互作而未知孰是太神宮式雜作太刀亦作新作雜於彼則雜字似是其說具于太神宮式於此則新字亦可案践祚大嘗式云神楯四枚大楯六枚其神楯者新造之祭畢便収備門府大楯者令兵庫寮修理是所以新也故謂作新亦可也又案神祇令大幣者三月之内令修理義解修理者此言新造也釈云新作修理也供神物當新作如大楯蓋修理故物也○長一丈二尺四寸 同行 践祚大嘗式肆寸二字无案以商布視之有肆寸二字為是

造鞆角裁帛 九張左三行 帛刻貞亯二本作革京本作帛下裁鞆帛帛亦同

大半日 十張右五行 案大字衍當削○打坏 左一行 坏脈通或原作脈而後人不解改作坏亦未可知之刻本副

以左良之訓脈字之訓乎否未詳之○破秉合秉 同行 或案秉當作葉葉鍱通其說近是然可於合字不可於破字刻本訓波我祢未詳出所其實誤字而不可解者也其義者以生錬已作坏再鍛錬而成之也強為之說則破自似碫字鍛碫同秉蓋錘字之誤錘省作垂又誤作秉鍛錘合錘者謂鍛鎚也○剪弁錯一日 左二行 壹刻本作肆京貞亯二本作壹○元漆 左三行 元京本作云非元九通九漆見考工記輪人鄭注疏將漆之先以骨丸之是也

短功二百六十五日 十一張右一行 諸本作弐百伍拾陸日

今拠下文改。○裁帛右八行帛、貞享本作革。剜京二本作帛。左四行同。○絲五銖左六行貞享本无。京剜二本有。

十三
長上四人十三張左八行肆。諸本作叁。拠注文改。

十四
百毒散十四張右四行案典薬式云半剜

考異巻第四十九　三

卷第五十

雜式

醇酒三斗（一張右七行）斗諸本作升、拠陰陽式改、
執翳（三張右八行）翳政事要畧作醫○嫡女及馬（左一行）案
嫡恐婦字誤、又案馬下恐脱子字、弾正式云、諸司官人等曹司或馬子
或女人居住云云、与此條同意○其字必令分明（左三行）必字刻本无
京本有、貞言本作女誤○遣行事史撿行（左五行）案史恐使字
馬毛尺寸歳齒（四張左二行）齒諸本作驗、案厩牧令具録
毛色齒歳、公式令過所式但言其毛色牡牝而不言
其歳齒、衛禁律凡不應度関而給過所云云、即将牛

考異卷第五十　一

馬越度冒度蹤議謂毛色齒歳不同曰知齒誤作驗
故改○附便使（左六行）便政事要畧作使
請暇入京（五張右一行）暇諸本作假○驛使遇（左七行）諸本
作駅吏過誤、儀制令集解八十一例云、駅使遇應致
敬者下馬、若急速者不下也、拠改作、又六張貢御贄
使王臣家使（仁明紀承和十一年云、淡路國言、他國漁人貢王臣家牒群集濱浦之類是也）
七張朝集使使諸本共作吏誤、今皆改作
對馬嶋（六張右四行）嶋字京貞言二本无、貞言本旁注云官本有、刻
本有
著拖進上（七張右一行）著上刻本有不字、京貞言二本无

○倫償判署（右四行）諸本倫作傳、判作衛、案此文出自
厩庫律（國律已亡、令拠故唐律）故拠律改、故唐律云、所貸之人
不能倫償者、徴判署之官（自監臨至若貸人十五字同此）又案雜令
公私以財物出挙者云云、如負債者逃避保人代償
義解、依律雖負人身死而保人亦代償、若二人共保
而一人身死者、亦一人全償、不可折死人之分○朝
集等使（右六行）朝字刻本脱、京貞言二本有○蕃処時
日（左三行）案蕃処當作蕃遣
判官以下（八張右二行）判官諸本作衛門誤、政事要畧作
判官、可從、令大監掌糺判府内察非違、義解其諸國

考異卷第五十　二

判官亦同、此義和名抄判官、大宰府曰監、主税式大
宰師及國司巡行部内傔従、又公廨処分法監三史
一、其降殺与此同○其使牧監（左一行）使諸本作吏、要
畧作使、可從
亦同（九張左四行）貞言本旁注云官本作亦如此
諸國釋典式
厚六分（十一張右八行）厚字諸本脱、拠大學式補
去下一節（十二張右四行）下字諸本无、拠大學式補○亞
（右八行）亞貞言本作再、下同
賜胙（十三張右三行）胙諸本作位誤、今改○改用中丁（左四行）

丁字諸本无拠大學式補○出𡌛左七行𡌛貞亯本作「堦京刻二本作「𡌛案唐書南出𡌛三字在于壬地下

十四　習礼十四張右一行習刻本作「贊京貞亯二本作「習○於三献東南右四行於字刻本无京貞亯二本有○西面右五行面京刻二本作「向貞亯本作「面○前楹之間近西左一行近字刻本无京貞亯二本及大學式有○倶西上左六行倶諸本作「但今改作

十五　享特於厨十五張右三行案特字未「穏大學式云享詣於厨此當其義也○兩楹之間右四行兩諸本作「西今改○席皆以莞莚右五行莞字京本无莚字刻本无貞亯本

作莞還案還即莚字之誤莞莚紛純見周礼韻府所引開元礼同○次入自南門就位左五行入字諸本无拠大學式補

十六　請行事十六張右三行事上貞亯本有骱字京本注行字旁未「解其義或疑務字之誤然不「若「無耳○奠於先聖神座左一行聖諸本作「師拠大學式改○掌事引執饌左六行執字京貞亯二本及大學式无刻本有○祝迎引於階上同行引字刻本无京貞亯二本及大學式有

十七　奠爵興少退十七張左六行興上大學式有俛伏二字

十八　合置一爵十八張右二行合諸本作「各拠大學式改○守再拝受爵右三行守字京貞亯二本无刻本有○初守献左一行守刻本作「亞誤貞亯本作「守

十九　己飲福受胙十九張右七行福下刻本有酒字京貞亯二本无○初在位者将拝左三行拝下大學式有訖字

廿　率遵故實廿張左一行遵諸本作「導今改作○惟子庶幾體二左一行子諸本作「王拠大學式改○従祀左三行祀諸本作「礼拠大學式改

延喜式考異巻第七

延喜式考異附録上卷

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齋恒輯

裝字篇

京貞官二本音讀發乙四聲ヲ者輯于此、二本同者不注、某本異者注之、刻本亦少有之、則言刻本同、至其輕重之同異者、諸本自異、而難適從焉、故拾四聲而捨輕重也、

四時祭

踐祚二字平　大祀二字平　中去祀平　賀平茂上

小祀二字平　齋平之　案去上平　案去下平

一竿上　三台二字平　皇平太上子平　供平神去

監造二字平　平明上　幣上物入　齋服二字平

神平酒上　都平婆上波平　加平世上比

王去臣上　比賣二字平　監去祀　霹靂二字入下倣此

明去衣上　奏案二字平　平去旦上下倣此　叩去門平下倣此

供奉二字平　横平音王　刀上音涛　候去延政門

四時祭下

等呂須伎四字上　宇奈二字平　足　宂師去　息上智平

伊太二字平　祁曾二字上　帔平　褶去　領上巾平

新去甞上　舊殿二字去　供平雜味物　候去

階下

臨時祭

霹靂二字入　鎮平竈鳴以下鎮某倣此　水去神上

鎮新二字平上　宮上地平　常去布上　盖去代上　御中入

禊上　金去銀上人像　宮城上　都都古和氣

五字平　志波二字平　彥　遣上唐平使上　金裝横刀

二字平　平去旦上　優長二字平　六去畜入　傷胎

二字平　死上葬去　供平神去　死上葬去　供平

神去　官庫去　伴佐伯二殿去　鎰入匙上　闘

打二字平

伊勢太神宮

遥去宮上　伊平雜平重

齋宮式充圖裝

齋院式

荷領二字平　嗛去壺平　行障二字平　軽平幄入

踐祚大嘗充圖裝

祝詞式

八束二字上　穂平上又　伊加志穂四字平　阿平須上波婆

二字平　比上支平　都上祁平　加牟加比四字平　太

多上須平支平波多能三字上廣物夜久波三字上
轂平佐加轂志四字上狹久那三字上多利二字平
久度二字平志呂二字上志女二字平須上由麻二字平
波上利平下津二字上綱根波平府上蟲葛目
二字上御床都比下二字上伊豆都志四字平久々遲
三字平命宇氣二字上姬命伊須呂三字平許上比平
阿上礼平比上坐比礼二字上櫛平磐上廬上豐
平磐上廬上命湯津二字平磐村二字上麻我都三字
平比上太玉串三字平阿礼二字平坐櫛御二字平
氣上野命青垣山三字平伊豆二字平乃真屋伊

都閇三字平黒盆大平御上世平伊賀志三字平乃
御世佐岐波三字平閇入奉神乃礼上自利臣平
能礼上自利
神名帳上
阿須二字上波平宇平治上許波二字平多上夜
支二字上布平
神名帳下
那波二字平之重加上佐久奈三字上度平比利多三字
平比都佐三字上沙〻貴三字上乎加二字上阿
自岐三字下多何二字平波久奴三字上比伎多理

四字上阿加穗三字上宇伎多三字上多上伎平
久久二字平美雄彦比奈二字平守都都二字上古和
氣三字平伊波二字平止上和氣二字平佐具轂三字上
須伎二字平伊佐須美四字平志賀理三字上和氣
宇奈己呂四字平和氣遠賀二字上伊氏二字平波上
波宇平志別多太二字平若狹平比古二字上波
古二字上曾尾二字平許波伎三字上須平可麻二字
上伊年二字平移和尓部三字上佐支二字上宇
波二字上須部二字平弥美二字上於世二字平加比
二字上留平久豆二字平弥上志比平前和志二字

平前伊部二字平磐座伊佐奈三字平彦佐佐年
三字平志上與須二字上奈平布久漏三字平久米
多三字平意加美三字平阿治波三字上世平比古
奈三字上保曾呂伎四字平能平登比咩三字上下比咩仿此
藤原比上古平下比古仿此加夫刀三字平比古久豆二字
平比古伊須二字平流支二字上比古餘喜二字平比
古阿良加志四字上久志伊奈太五字平伎上比咩
伊夜二字上比咩美麻奈三字上比古比咩同須須二字
上古麻志三字平比古加平志波良三字上比古
比賣二字上加上久弥二字平布勢二字上多久比

三字平礼志二字上奴奈二字平川阿平比上多平
佐多二字上斐太二字上宇奈具三字平志上多岐
二字平伊米二字上宇都良波四字平志上伊加良
志四字上伊夜比古四字上美久理三字上阿都久
志比五字上古平與能二字平志多二字上志波二字
上加平雜奈上貴佐佐婆三字上知乃二字上
伊尼二字上佐地二字上阿陀二字平加和二字平良
上伊都二字平伎上須波伎部四字上阿比地三字
平阿須須伎四字平佐陀二字平伊也二字平伊
知布三字平西阿良須三字上麻良二字上多平宇

豆二字平貴上阿知二字上江平久理陀三字平多
由二字平宇良二字平矢田部三字平阿知二字上沍
平多久二字平大宇加下二字平奈具二字平久久
二字上原志布比三字平伊豆志弥四字平伊久二字
平刀上佐伎都比四字上古平保平奈麻二字上
大與比下二字平和奈美三字平夜伎二字平村伊豆
志三字平湏流二字上佐佐伎三字上湏義二字上
阿年二字上知平比遅二字平佐久二字平伊智二字
平久麻二字平布久比三字平久々比三字平氣
比二字平久流比三字平美伊二字上阿故二字平谷

須加二字平多他二字平志都美三字平伊曾布三字
上佐弥二字上乃兵主宇上倍平都波奈弥四字上
伊蘊二字上乃佐只多加二字平年久二字上意非二字
上和多理三字上久多二字平美上布留多知四字
平阿大賀三字上都健御熊命加知弥三字平志
加奴三字上波々伎三字平布吾弥三字平佐久佐三字
平真名二字平井布自奈三字平大穴持布自奈
同上久多弥三字上佐上為平佐為同上高宇久
米二字平布自伎美四字平多氣二字平久良二字平
祢上尓佐能三字平加志二字上能為二字平佐上陀

平宇多紀三字平許曾志三字上佐上香平宇
平美上多久二字平能利二字平志上許豆二字上
伊能知三字平奴上志平阿須伎三字平伊佐那三字
平伎上伊佐我三字平久佐加三字平意布伎三字
平都我利三字平伊佐波三字平美努二字上麻平
布勢二字上意平保美二字上伊佐賀三字平阿吾
二字平阿祢二字上佐志武三字上多伎藝三字上
多伎二字平智伊二字平比布智三字上阿平利上
久奈為三字平富能加三字平比那二字上阿湏利
三字平湏佐二字平伊我多三字平氣上宇能二字平

遲上須平美祢上二字布須平二字斐伊上二字
加多上二字佐平比上賣山夜須上二字佐毗二字
上賣山由良比女上四字奈伎良平三字比賣命伊
上勢平命宇留上二字弥賀多多上四字阿波遲
上三字夜比良上三字與比上二字迩志上二字佐
用都上三字比賣古奈為上三字加都良上三字乃命
佐波良上三字久平刀上高野上下中山平二字
美和平二字布勢上二字吉倫津上三字彦多祁伊
奈太平五字伎佐那布都須佐能平三字表能尓比
都平三字賣比古佐須伎上五字多理比理上四字

和理比上三字賣知波夜上三字比賣都麻都比四字
上賣香都上二字知加太上二字麻為平二字比上
賣須佐平二字伊佐奈平三字伎上久度平二字
伊射奈平三字美上弥都波能上四字賣伊加加三字
平志山方比上古平阿佐多知平四字比上古平
和耶平二字宇奈為上三字賀志波平三字比賣志
太上二字張布勢上二字多和上二字宇閇上二字
加麻良上三字伊曾乃上三字佐佐久上三字伊加
奈志上四字阿治美上三字伊佐爾波平四字伊平
豫上伊曾能平三字多氣上二字大川上美良布

下字上三都佐上二字伊豆多平三字麻弖良平三字布
上美奈宜平三字於保平二字奈年智上三字宇奈
岐上三字日女志志伎平三字與平止上日女江
田上二字尓自上二字和平多上都平美上能理
刀上三字宇努刀平三字伊奈久比平四字和多二字
平都美上二字阿麻弖留平四字和多都美上同都
上都平智上
太政官式
奏可上散齋致齋齋塲大齋小齋之並輕齋平神御
平物迴平立殿去二字従行平五位晦日儺去

銓去擬上催平進拘留去被管平二字扆座
平行所平二字就弟子弔贈下四字去弔騁下上平去
中務式
襖去金去銀上裝腰平帶上横刀刀二又字上平靴
去内平舎上人大極殿前庭平二字近衛陣以南
上二字隊去之兕𧓱去二字裝平束列陣入二字
供平奉天皇上礼平早駕平還奏請平二字
返上平二字元去會上龍平尾上道賀正平二字
乗去輿上御去豊樂殿平三字點平撿兵衛督入
遥去點兵衛佐去宮去閤門去下贏老上封

平籍賀平礼拜賀二字平前行二字平遁隠上
不供平扱去地拜蔵部下上告朔二字平平去
旦上歸舍下去叫去門上調去習差上點
厭平僻上勳上六等捺去印勳上六等立
案下去身若子平第上奉表下上行幸下上其幸同平
納庫下去帯上官去主上膳平監上主平殿平
署上修去理平職入令去良上隊去正平火
上長後平宮上夫去人上女御二字平宮去
人上内侍貞盲本二字平京本二字上劳去劇入貪去濁
入員去外上官去拜去天地四方由加二字平

考異附録巻之上　九

酒臺二字上闌去司上床案下去内教二字平坊上
商去布上女平樂入柏三去俵斗去一口
内記式
滞故二字去告朔二字平案上下蒼去龍樓二字平
勳平六等雜上綺羅去綾澂入海上
監物式
徽平聲上捻平拔官去史上奉進二字平物
數下入登美二字平莪見平直入
主鈴式
印平板銅平盤儲平斮

典鎰式
蔵庫二字去鎰入匙上
中宮式大舎人式圖書式並无圖叢
縫殿式
饌上食入物忌童女二字下平褌平褥入唾去
巾平望陀刻本二字上布蔭眘刻本二字平
内蔵式
幣平帛入蔵部二字平馬部二字平紫紗下去白紗紗同
諸去陵上幣平支平斮去燈臺下上前去一日
高案下去椽衫下去御去道威去儀上屏上纖

考異附録巻之上　十

平圓平翳去牙去笏入礼服下入帳平幔去
車平駕東去名上宴去會平御平服入白
入鞶去石入牙去床上明去衣平針卅隻下上
絁鞋二字平獨入彩上鐔去方去三尺五寸紫纈
下入諸去司上伊太豆伎四字上砂去金上商
去布上標平子上蜜入蘇去青木入香薺
平蔆去香石入硫平黄上干去薑上龍平鬚
平莛鬚鬢之誤考呉具之功去錢上正平倉去内教二字
平坊上歌頭二字平繧去繝上
陰陽式无圖叢

内匠式
大鳳平像幔臺去下大平火爐火平袋宝平
幢去盖去代上斗去帳平盞上盖盤上下水
梡上二字下案去下大平梡上中去梡上朱去
涞入酒海上二字花貞宫本去刻本上盤上飯去盤上
美去梡上擧平強音子上唾巾平二字減入金上
二分去下銀平減入鏈入精上一面入下盖去
腰輿平二字新去錢中去烟子平下鬭土上下厨
去子球平子上土上偶人平下祊去齋院平二字
尺入九上寸析小行障平三字鑑平銀白鑴薄
下入大平翳苢捧上壺平銀上盞御殿平二字
盖去代上軽平幄入鎮平子上藥入袋上
菅盖輿下去盖同御屏去繖平大平行障膳平横
樽去風爐平二字下平食入盤上還郷平下
式部式上亢圖裝
式部式下
貨去明下文人上下准擬上二字元平正上朝賀二字
平礼平服入其徵平者鳳平正平從去出向
去下皇去后平皇太子平三字群官首上下宣令
上下諸去司上平去旦上容去止上省掌平下

依階去及年短上冊監去給禄事維去城典
上二字訓平書上竿平綱上例寫入書上乗
除上二字隨才去下才去能上引平奏入官當
上下
大學式
釋典平二字先去聖文宣王平四字先去師上顔平
子上遷平堅塩平二字乾魚平二字乾平棗上
栗入黃平榛平子上人平菱去人平芡去人
平麋入脯上白入餅上黒餅入二字豆去
韮上菹平醓平醢上菁菹平二字麋入醢上
芹平菹上兎去醢上筍上菹上魚平醢上
脾平析入菹上豚平胎入簋上稷入飯去
黍上飯去簠上稻飯粱飯稻粱圜発欠甑去大
去美平鉶去肉入美平俎上三去牲平肉
入從平祀九去二字座平葵菹平二字樽罍平二字
犧樽平二字明水欠圏発醴去齊上象去樽平
醓去齊上爵入京貞宫本刻本上平二本坫去聖平賢去
杓入胙去肉入俎上羨平鼎上盟上罍平
洗上籩上礼平器上楸去旅上燈平炷去
供平設入豕上籩平實入豆去實入脯腒

二字上析入俎上百葉二字入清酒二字平旒上冕
献平官上大祝下入廟平司上郊去社令二字平
奉去礼郎二字平贊去者贊去唱平協律二字入
郎平節入樂齋平郎奠去俎豆館去官平
座去掐上陳去設入齋坊二字平樂入懸上濯
滌濯二字去又入供實入樽罍二字平贊去引平爲首
下上首上坐去饋去亨上承平傳中平戸去
先平拜去謹上具貞言本去刻本上俛上伏入樂作
三成二字平偃麾平樂入止取幣下去樽平所上
登歌二字平陳去於東門之外盖冪二字去冪又入頭

平頭平酌醴上齋平持版下上祝入文上敢
昭二字上告入于先聖下去固天假平縦誕降二字平
生知経平絺去礼樂闡上揚平文教千載是
仰下上俾茲平末學謹以二字上制幣犧齋粢盛
四字平式入陳明平鷹去顔平子上等配去尚去
饗上頭酌醴去齊平亞献終献四字平昭平告
入爰平以仲春率入遵平故實敬去修釈奠
或入服膺聖教德入冠四二字去科光上闡去儒
風貽平範去千載式入陳平明献從祀二字去
配神平尚饗上頭平拜祭去酒奠去爵平

三去牲平胙去宍頭平献去将畢助平献将畢
詣罍洗盥洗下二字上引降平復位故去処上賜
去胙請上就望座三字去位轉上就座掐去
掐上可上座掐二字去半去掐上齋所二字平
從去各八人祭器祭服四字去礼記二字平左傳
二字平周去礼平儀去礼平毛去詩平律入
尚平書上論語圖発欠孝経圖発欠公去羊上
穀入梁上孫去子上五曹二字平九去章上
六去章上綴術二字入三去開平重差二字平
周去髀平海平嶋上九去司上三史文選共圏

発欠子平孫上簡上試平先去生上後生
上久世二字平郡郷去價債去租入交去闕平
治部式
祥瑞二字去慶雲二字平鳳去鸞平比上翼入
鳥上同心二字平鳥永上樂入鳥上冨貴二字去
吉入利去能遊平能幽平能明平騶虞二字上
白澤二字入周平帀入星平宿去騰黄二字平
驃褭二字上駒駼二字平駃入騠平角入端平
解去鷹去比肩二字上獸去六足二字入獸茲平
白入白入象去天平鹿入鼈入封平酋平

耳上豹去犬上露去輕犬上玄珪平二字明珠
平二字珠平鏡去珠英平二字玉入英平慶去
山上山平蔵去象去車上金車平二字朱平
草上屈軼入二字萁平荚入蓮入莆上蒚平
柱去玉入馬玉去入又猛上獸去玉入䨥去
瓶平䨥去丹甑平二字浪去井上白入狼去輕
赤入羆平赤入狻上赤入莬去白入狐平
岱去宗平玄狐平二字咒去福入草上大去輕
貝去紫上玉入玉入羊平玉入亀平玉入
牟平玉入典上玉入璜平金平勝去金平

稱去珊瑚鉤平三字辟入琉璃平二字鷄平趣去
白罼入二字白雉入二字翠去鳥上黄熊平二字
玄平狢入赤入豹去白入莬去流黄平二字
澤谷入二字瑯平玗景上二字威平委上威綏字二
平延平喜上福入弁平紫上脘入賔連字二
平達入連平累上繼嗣去二字善去第茅平同一第
中厺瑞上秬去秠平黒入黍上一入稃平二
入米上嘉禾平二字蘗連平二字數上穗去芝平
草上眉平壽去華平平二字人參平二字竹入實
平樹平桂去合入生平嘉平木入戴去角入

麑鹿駿入麑平冠去雀入黒入雉去六位
以下官去二人夫爲妾無報平服入准内位減
半下二字平申去膝入省蕃客入入朝平領平客
使請平印入
雅樂式
雅上樂入鎮蒐祭上下弁御上下樂入戸平鄉去
林去邑入阮咸上二字箜篌平二字篳去篌平
蕃去樂平人
玄蕃式
玄去蕃上磬去鎮平子上蔭平脊入帔平

衫平浴衣上下中上納入新座具平二字汗上
衫平褌平唾去巾敕入使平人例上二字
受戒去下度平人去因才去下毀上之撿平閲
上論去事諸厺蕃上与客入言去輕語平庫
去勞去苦平改張京本二字上貞言本上上下平神平酒上
敷賣上二字埼難波舘去下案去六脚客入主上
朝去庭上
諸陵式
諸去陵上埃貞言本上京本平旁注云讀如江山陵去戸平
吾上平平狹上城平惠平我上身狹平下佐

保平二字 宇智平平二字 宇波多上三字 能褒上二字野
宇度平二字 宇平治上 阿平陀上 墓平又輕平 山
陵貞言本山去陵上京本二字平 陵戸貞言本陵去戸平京本二字平 側入近
上 兆去輕 域入 垣平 濵去
民部式上下共无圏荴

主計式上
池由加二字平下由加同 多志平二字 羅上加平 中太邏
酒上壺平 等呂須伎平四字 燈平盞二字上平刻本
鑄平餅上器 粥盤去下 二色入綾平 小平鸚鵡
二平花上綾 續入花上綾 大平結入花上綾

連平水上綾 小平車上牙平綾 望陀帇平三字布
炉平瓮上 大平盤去 小平盤 御平又去椀上
小平盤上 大小平二字 莒坏 斐上坏 躭去羅上
鰒 都都伎平三字 久惠平二字 腈 大平凝去菜上
於期平二字 小平凝去菜上 輸庸去下 阿米平二字
魚与平理度上二字 海藻上二字 麻去子閇上
美平油 防平辟入 水垸上二字 芥子平二字 保
上夜平 中去由加 蜀入椒上 胡去麻上油
比太比平三字 瓶 許都平二字 魚 比平 志古上二字 鰯
席入

主計式下貞言本不発悉拠京本
括入出 齋平院 馬去寮 無庫去下 義平倉上
京鹹入下 調傜調上又去傜上調 不去合入 差科平二字 合差
科上下 全平輪上 移平鄉上 帳後除去下 除名
二字平 新去寡上妻平 帳後已平 来新去二字 附上

主税式上
惸平獨入 未授平二字 除去帳平 未平斑去
二平仲上月 先期平下 修太功上德平斷 撿平
校 明去衣平 食入單平 頚去篨入斷 校班
二字去 田上使 程限平二字 諸去使平 價法入下

混去雜皮 一駄荷牽入下
主税式下
収平納入 定平穀穎 粟穀入二字 穎稲上二字
借入貸平 利平若干束 驛入家上 若干処上
傳上若干処 田去租平 雜入散平 器去仗上
擔夫去下 程平粮上 運駄去下 綱下平二字 御馬
二字平 羅去綾上 将去従上 單去若干 経去
若干日 傳使上上二字 傳去符 得入酒上 穀入
穎上 法入倉上 土平倉上 倉去印平 若干面
平 積入高上 欠去乘上 除去帳平人上 堪

平佃上　墾平田上　乘去田上　輸平租　得入
若干　闌入郡司　交入名上　青去苗上簿帳
除去帳平田上　得入田

兵部式

平去且平　能平射去　大平射去　激入觸的皮
結番上文　諸儀下平　器去仗上　貯庫下去　朝去
服入皆聽著襴下平　把上笏入　驛入家上　就庫
監二字去　矃入　監去試平能去不上　敕入使平
舍上人平　帶去仗上　武藝優三字平　長上性志二字
去耿上介去　試練身才二字下去　撿上平又閲入戎具

返平抄上　軍去團上　大平團上　軍去毅上
銓去擬上器量二字去　辨了二字平　勇上健去　譜平圖
上　除簿下上　牧平監上　騎步二字去　斟平量去
能平不上　能平射去人　統去領平　客入主上
舉烽一二字去　炬上　両平炬上　三去炬上　調上習入
之資平　馬粁錢下去　貪去濁入有狀　帶二官下去
鎮平兵上　諸去牧入　責課下平　驛入傳馬二字上
横平刀上　様仗下去　撿平閲上　隨事科平貶上
官去器上仗　伊那二字平　郡佐久二字平　郡佐位
二字上　郡夜久二字平　佐上尉平　把仗二字上　田

布二字上　基平肆去　佐上嘉平　賀平周上　致
損下平　公去使平　䨮上重科二字平

隼人式

令去来上　發吠聲三去節入　横平刀上　衫平
胡床二字平　北入向去立　駕平經國界及山川道
三字平　路上　行幸經宿入　袴襴平粁　身巳下去
薫籠二字平　長去功上　鈎平形　一百八十竿下上

刑部式

金去像平　見平在　摽拷二字平　除去附帳上籍
丞録入　應請下平　斷平文　返平抄上　柵入戶

平　逆巳下去　作入具平幷錢去銅上　會赦平及
降平　推平劾上　凶平惡入　告平囚罪名者囚
去獄入司　覆入問服不　且寒平　且熱入　滿從
下平　折決下入　拘留二字平　應毀上　罪人位記　官
去以位記丞録下上　大臣命去召　配所下去　賤平
隷去　路程二字平　決入死囚平　一入許丈二字上
物入部平分陳二字去　北入向去　戮入之殘骸
二字平　徽平纏京貞本言入木去　待報下平　流上移去
固去禁　衣粮上薦席二字平　獄京本平　舍上　列上
於西去行平　東平行　却立京本平下上入　賤平男上

本去列　為良去下　諸去司　守法入下　甍平者
問獄入行刑去
判事式
獄入訟平　諮平問　隱截平二字　斷徒去下　依法
上科平斷入　為端去下
囚獄司
囚去獄入司上　笞杖去二字　著馱去下　著杻上
從入之　年居上下　錐平刀去　雨上後去　諸上
司
大藏式

元平正去　藏部平二字　縪額入下　輕平幄入平
去旦上　庇蓋去下　屏幔去下　皇太平二字子上　朝
堂平二字院祭平塲上　供平諸去陵平京本幣木貞言平　衫
平掄霞掄平納上　麁惡平短上狹入　寠去美上
錢上　御服入下　齋平畢奏神壽辭　交去閑上大
臣平輕　大射去二字　挍去田上使　班去田上使
征夷使平三字　大去将軍平二字　入副将平平二字軍上
大平将去軍上　傔去從上　入唐平大去使上
副入使上　判去官平　錄入事平　知去乗船二字
平事上　譯入語上　請上益入　主神平下　船師

入下上　音平聲長　奄義平二字　雜入使上　鍛生二字
細工平二字　挾入抄平　留去學入生　學入
問僧還去學僧　拖師上下　熱入序上　並使收
平掌上入蕃去下　大去唐皇平二字　判去官上
行平官京本貞言本平上　使上丁　首預平上二字　大監二字
去苐監太二字　詳文平二字師　大海師上二字
階品平二字　蝦平夷平輕　俘去囚上
織部司
祭平官上　祭郎平二字　縠入綾平　寞上縠綾
蟬平翼入　小平花上綾　熟入綿去綾平　二去

色平入又綾平　縪去綱錦上二字　小珠軽平二字　縄平錦
線納平二字錦　軟錦上二字
宮內式
火炬小平子本上刺　於保平二字登京本貞言本去上　能保加
比上四字　饌平物入　金人銀人平四字　植藥樣去下
干平驚入　阿米平二字魚　毛都久上三字　於期二字
平菜　皆悉入下　收上獲入　蠹上曆去　容入徒
上
大膳式上下無異字
木工式

和此良上上三字金平以八枚為東入下太多平二字利
上加平世上比平偶上人平土火去炉上
鉦平䕩去鼓上簴去土偶上二字人貞言本平京本叶上
土上牛平大平倚去子上床平子上研案去下
平上去釘練太全上
大炊式
久度平二字長人平二字給入飯去天井上去貞言本下
上京本上平下去
主殿式
由加平二字御巾平二字啀盤去二字霊去巖平寺

考異附録卷之上　二十三

燈去粁平神去護平寺所請平二字麻去子上
乳去牛上心去粁板盖去下土火盖去下大平
案苧美平二字莪掃治上御前及宮去捩入所所
入燒去香蛍織上下火炬小子字下平二
典藥式京本无圏菱
猪平膏上耆婆上膏芒去消上黒丸巳去豆
上楓平香上黄去蓍上支去子上干去藍
上防葵上下杏去人上藥去胡平吴平茱去
萸上枳實平下芒去消上松去脂上平又茴平
草四味平二字理去中九七氣平九呉去茱萸

平二字九神明平二字膏枕仲平膏賊風入二字膏
白入頭公上二字躑躅花上下熟艾入二字蕥去白
入猶平脊入漏去蘆平阿去膠甘葛煎平
石入膏上青木去二字香上楡皮平二字夜平干
平入又秦去膠上平又甘上平上又遂去枳平子杜
平仲去茵去芋上黄上薟入萬平風去膏
括入樓上天平雄上石入南去草石入帚又上
平澤入寫上藁本平下來根上白皮五上味
平子虵床平二字子蒲平黄平上又素去女上丸
練平仲去九薺去芫上瓜蔕平二字羚去羊上

考異附録卷之上　二十四

角入女平萎上客入徒上夾平纈入王去
不留上上二字行平香薷平下鼠尾上二字草平赤入小
平豆上鼈甲入二字白栗入二字大平青上薏
入茇上茈平榧去子平充平蔚去子鬼上箭
去木瓜去下茹母平二字墻薇平二字根上鳥平
賊骨入二字松蘿平二字棗去螵蛸上二字桃花二字
平茜去根上蜂房平二字茬子平二字胡去麻
上子平鹿角入二字葵去子上黒入大豆平二字
虵平脱入皮高去梁姜上二字恒太山上白入
薇平白入殭蠶平二字馬刀上蕪子平二字胡

去桃子平二字　牡蛎平二字　雄去黄上　茵去陳藁
上二字　紫去蘊子平二字　決入明上子平　白石二字
入脂上木入防去己上赤石入二字脂上黄去
礜上石入　莨菪平二字子上　牡平荊上子平　黄
太菊入花上　款冬平二字花上　石入流太黄上
蚍床子平三字　地膚平二字子上　荳蔲去二字子上
葛入花上　施平覆入花上　貝平子　白入蘚上
續入斷平　獺入肝平　萆薢平二字　澤漆入二字
紫去參上　巴上戟去天上　秦去椒上　鹿入茸
上熊平掌上　貝去母平　白入礜去石入　蕪

荑平二字　銅牙平二字　猪平脂上　秦去皮上　蔓
去荊上子平　僕入奈上　来去茸上　卷平栢入
女平常平　百部根平三字　赤入箭去　貫去衆上
鐘太乳上　床平寄去生上　雞頭平二字子上
乾去棗上　蕪平菁上子　木入蘭去皮平　皂平
莢入　禹餘粮平三字　鬼上臼入　狸平骨入

掃部式

神平嘉殿　北殿去下　中和平門　徹入御帖　鮮
齋平二字　仗去舍上　小安上殿　昭平慶去門
東平福入門　多入加須伎上三字　比良須伎上四字

廻平立殿去二字　大平嘗宮上二字　布單平下　百子
帳平三字　大平床子　兀入子上　執入醫去　小
平床子　通去障子　囊平床子　蘆平薛太塵
去蒔大平床子　叩去門平　散事平二字　中去床
子　阿礼平二字　幡　神仙平二字　門　成去選短上冊
輕平幄入　高去麗平錦　散花平二字　錦　青褐入下
二色入二字綾　兩上面入　執入屏上　織　織入女
上由平加上

正親司無圖蒦

内膳司

未御去者　解齋平二字　竹三去囲上　王卿平二字
次將去二字　瓷平盤　久恵平二字脯　能平登上鯖
於期平二字　伊祇須上三字　甜平物入　波平斐貞言
本上京本平　裹上衦麵　志平登伎上二字　加自平二字
米饂飩平二字　波波平二字　古上多多入二字　良比
上二字　賣須須平二字　保上利　和上太太平二字　倫
伊具平二字　比上煮凝　交上易入　運上送　阿平
米上魚　昆布平二字　毛都久上三字　於已平二字
辛鉏閇平良上　奈良平二字　奈癸平二字　下去子
新理平平三字　和上　蘊羅自平三字

造酒司貞言本无圏發
等呂須伎上二字　都婆平二字　波平文胡平瓶上
布畫毯代下二字上　鎮平子上　長人平二字粁上行
在所三字
采女司貞言本无圏發
蕉平丁上
主水司貞言本无圏發
御平生氣　年義都上三字首　阿世利平三字盤　波
花去水上　牽去駄丁上恐上去聲案駄字
弾正式

詞容平二字端去嚴上　紀弾平二字　陳上所問容
去止上　下馬平二字　馬上子平牙去笏　盛案
下去服入用去庶平女　黄平丹上　滅入㒸
隠上文　青去苗上　宝平髻上　問獄入行刑去
盛去餝入奢平借去　及傜平祀去　告朔平二字　純
平素去　市廛平　不合留去難平　百姓辛去苦
平杖笞去二字　三宝䶊去燈上　大営平二字造去
時工去近上　賣去買上　隊去仗上　死去囚平
監決入囚去　有寛枉平二字　息去慯上政事把平
笏　違濫平二字　随身之兵下去　衛平仗上　日憐去

保平
左京式
前驅平二字　掃去除上其処　禁去人　萛霊平二字
擔去夫上　上平丁上　傜銭去二字　追儺下去車
駕平二字　京平路　客入館去　官城下上　子平孫
上居去住平　貧去冨平　癃平疾入　本鄕下平
禁去衛平館去東門　監平護使上二字
廁去丁上　縁平粁　褾紙平二字　女平五人　銭
文下去　義去倉上　貢平莘上　咒平合菜　京程
音下平帳　羅去城上

東市司
鎊貞言本平京本去題去　較入固去　商賈平二字　舎上
人平杻去禁平
春宮式無圏發
勘鮮由式
續入勘平　官上令入
左近衛式
平聲九上下去　大平将上著武礼上二字冠平浅㒸
襖去裲上襠平将軍帯金装横平刀上　帯去弓箭
上　将監上二字　列入陣去下陣字倣此　就隊去下隊字倣此下

中將下去　纛去。下纛字仿」此。幡　四旈下平　鉦鼓二字平　後
殿二字去　箕上　篾去　本府下入　還去　入本府　擊
鉦五上　下去　饗上　賜去　位平　襖上　告翔二字平
冊去　命皇去　后　遺平　唐使　將平　軍　御去　紫震
殿御」某御下仿」此　智察二字入　輦上　綱　侍臣候二字去　進
止　大射二字去　敎習二字平　射殿二字去　着入　皁
綏云云　麻鞋二字平　供平　雜戲上　騎隊二字去
近去　臣上　脊力下上　供平　走下供」某供仿」此　上平　丁上
三去　牲平　大平　鹿入　小上　麃入　嵬去下二○上府丁仿至」此嵬
准上　此　平去　旦上　御平　清　食下入　隊去　正平

擬上　近衛　勑入　使平　才去　藝平　武藝優長三字
平。長字貞高本平。京本上。　性志二字去　耿上　介上去　又　異平　能上
性識二字去　二番下上　巡平　察入　騎去　用平　襖
上　袍去　出　用下上　執入　夫上　移請二字平　駕平　別
云〻　御輿下上　紫　大去　纈　從行下平　馬入　子上
運賃下去　廝去　丁上　步射二字平
左衛門式
裝平　束入　督入　襖去　裲上　襠平　將去　軍上
帶　橫平　刀上　靴去　佐去　尉去　志平　列
入　陣去　進　陣去。下陣」某陣仿」此　就　隊　下二字去　智　率入

尉以下　纛去　幡下纛」字仿」此　隊去　之下隊」某隊仿」此　供奉
二字平　駕　駕平　御　後　殿二字去　字　位平　襖上　麻　鞋下平
大射二字去　告翔二字平　臨軒下平　冊入　命　皇　后
准上　近衛府　准下准」某准仿」此　黃袍下去。下袍字仿」此。　秡入　襖上
步去　行平　種子二字平　宮去　門上　黃昏二字平
咒去　像　掃除下上　豐樂入　殿　諸去　衛平　准　此　身
材上　定　第下去　非去　違上　從去　各二人　防援
二字平　堂平　下太　修去　造上　廿五領入　節服
入　大平　襖去　雖　遷去　齋院　將上　領平　火長
去下　衛護二字平

左兵衛式
裝平　束入　襖去　裲襠二字平　將軍二字上　帶　橫平
刀上　督入　佐去　隊去　龍尾道　隊下隊」某隊仿」此　纛幡下入
駕御入　後殿　位平　襖上　纛隊二字去　才去　藝平
騎太　射上　卌六步下平　幸去　武德殿　丹去　画
榠櫨二字平　木入　瓜上　年平　保上　已平　駕行二字
平　之日　御膳二字平　前　馬寮下上　潔入　清平　軋暴
奏請二字平　二百領下入　將領二字平　移送二字平
射去　田上
左馬式

由平比上郡平志上牧入監上撿去印調
良平二字驛入傳上馬平上又賣去却入責課平下
撿領平二字細平馬上中去馬下平馬上御
平覽能去否平供平之供下供某仿此神去馬平
陪從平二字返印平二字禩上子車平駕列入
駕前駄上放飼馬貢上御馬不調平馬騎
去士平點定平二字裝平束入射去人上駿
去馬平內豎平傳奏平下調平馬上雜入戲上
蕃去容入乘騎入容平貌端去二字正平斟平
量去儲充遞去送上美豆平二字厩賃去租平

考異附録卷之上　三十一

熟入銅平
兵庫式
宝平幢去夫單去下冀上囊去長上一人為長同長
鉦鼓平二字返上平二字執入夫去平巾平二字冠
執戟入二字皂緆去下陣去列貞言本京本去退隊去下
烏上羅平帛入巾平阿礼上二字幡入射殿去二字
步數平二字標平杭請上受引鉦平下執纛去下
雙聲平二字下隊去司上行儺去下鼓吹夫去下
伊多都伎四字上.多字.貞言本平.京本去.麻麻伎三字上.麻麻貞言本上.京本平.
五十隻入下涑塗案去下粁平理上菓十二竿上下

萬病平二字膏上神去明上膏百毒入二字膏伏
入苓平膏
雜式
大簦貞言本上去下上.京本上下共平.混平陽去院勅入百
土岐惠奈上四字兩郡運上送數板十板上下邊
平又上豆去簋上醴去齊上杓入爵入
坫去胙去宍入俎上洗上下仿此楸去板上肩
辟上肫平骼入正去脊入脡去脊入執篚去下
下洗篚篚皆上執入俎上執入籩去執入饌去座
去埳上享官上二字陳設去二字洗篚上二字再

考異附録卷之上　三十二

上拜平請上行平執入罍上守去再拜下守仿此
亞獻去下請上就去望平座位可座去埳上賓
入土礼上畢犧平齊去祇奉去下

延喜式考異附録上卷

延喜式考異附録中卷

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒考輯

上延喜格式表

天覆地載聖帝則之育民　禮記中庸篇天之所覆地之所載又曰辟如天地無不持載無不覆幬易上繫辭天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象聖人象之河出圖洛出書聖人則之前書匡衡疏陛下聖德天覆子愛海内周易坤大象傳地勢坤君子以厚德載物

陰慘陽舒明王象之馭俗　張衡西京賦夫人在陽時則舒在陰時則慘此假以喻賞罰

朴盡雕至　朴猶質彫猶文蓋喻惇朴之世與禮文之代也未詳所出

馳騖之迹　爾雅騖務強也疏謂騖謂馳騖務謂事務皆勉強也

夷隆一致　班固兩都賦序道有夷隆學有麤密周易下繫辭天下同歸而殊塗一致而百慮

化周天壤澤覃淵泉　壤地也天壤即天地也莊子應帝王篇壺子曰吾示之以天壤禮中庸溥博淵泉而時出之

昆季　書仲虺之誥以義制事以禮制心垂裕後昆孔傳垂優足之道示後世漢書谷永傳時世有中季天道有盛衰据二者文昆季猶言後世所出未知

六典　周禮冢宰職大宰掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民四曰政典以平邦國以正百官以均萬民五曰刑典以詰邦國以刑

百官以糾萬民六曰事典以富邦國以任百官以生萬民

依違　詩小雅小旻篇謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依後漢書第五倫傳倫奉公盡節無所依違

納軌之楷模　隱公五年左氏傳臧僖伯曰君將納民於軌物者也故講事以度軌量謂之軌取材章物采謂之物後漢書盧植傳建安中曹操北討柳城過涿郡告守令曰故中郎將盧植名著海内學為儒宗士之楷模國之楨幹也

經國之準的　周禮天官冢宰職一曰治典以經邦
國魏文帝典論文章經國之大業不朽之盛事唐
書虞世南傳帝手詔魏王泰曰世南於我猶一體
拾遺補闕無日忘之蓋當代名臣人倫準的
寶命　書金縢篇無墜天之降寶命
誕膺洪基　書武成篇我文考文王克成厥勳誕膺
天命以撫方夏百三名家齊王融策秀才文曰朕
獲纂洪基思弘至道
澆醨　北史周武帝紀建德六年詔朕運當澆季思
復古始佩文韻府引舊唐書曰王霸跡殊醇醨代

變揆時而理斟酌斯難倂觀之澆醨謂末世也未
知所出
富壽　孔子家語賢君篇曰政之急者莫大乎使民
富且壽也
憲章所以壘矩凡例由其重規　禮記中庸篇仲尼
祖述堯舜憲章文武杜預左傳序其發凡以言例
皆經國之常制周公之垂法史書之舊章佩文韻
府引郤正釋譏曰君臣協美于朝黎庶欣戴于野
動若重規靜若疊矩
質文遞起　漢書杜欽傳殷因於夏尚質周因於殷
尚文史記平準書物盛則衰時極而轉一質一文
終始之變也
變通之道　周易上繫辭傳闔戶謂之坤闢戶謂之
乾一闔一闢謂之變往来不窮謂之通又曰化而
裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之
民謂之事業下繫辭變通者趣時者也
道四三皇德六五帝　史記春申君傳王若能持功
守威絀攻取之心而肥仁義之地使無後患三王
不足四五伯不足六也
灑甘雨以遍普天之澤扇淳風而拂率土之塵　詩

小雅北山篇溥天之下莫非王土率土之濱莫非
王臣普溥同又小雅甫田篇以御田祖以祈甘雨
劉子全書法術篇淳風一澆則人有爭心情為既
動則立法以檢之
重賞輕刑雲鷹之翮忌鷙省徭薄賦野鹿之羣不驚
書大禹謨罰不及嗣賞延世宥過無大刑故無小
罪疑惟輕功疑惟重是重賞輕刑之事孟子滕文
公上篇夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百
畝而徹其實皆什一也王制曰用民之力歲不過
三日是省徭薄賦之事雲鷹之翮忌鷙野鹿之群

不驚蓋謂化及鳥獸也所出未詳

頑民　書畢命篇惟周公左右先王綏定厥家毖殷頑民遷于洛邑密邇王室

隄防　漢書刑法志書云伯夷降典悊民惟刑言制禮止刑猶隄之防溢水

履薄氷　詩小雅小旻篇戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷

捜古典於周室擇舊儀於漢家　古典謂儀禮周禮之類也後漢儒林傳衛宏好古學光武以為議郎宏作漢舊儀四卷以載西京雜事隋經籍志漢官

儀十卷應劭撰

弛張　禮雜記下篇張而弗弛文武不能也弛而不張文武弗為一張一弛文武之道也

永徽開元　永徽唐高宗年號開元玄宗年號唐藝文志唐初即用隋禮至太宗時中書令房玄齡祕書監魏徵與禮官學士等因隋之禮增以天子上陵朝廟養老大射講武讀時令納皇后皇太子入學太常行陵合朔陳兵太社等為吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮二十篇嘉禮四十二篇凶禮十一篇是為貞觀禮高宗又詔太尉長孫无忌中書令杜正倫李義府中書侍郎李友益黄門侍郎劉祥道許圉師太子賓客許敬宗太常卿韋琨等增之為一百三十卷是為顯慶禮玄宗開元十年以國子司業韋縚為禮儀使以掌五禮十四年通事舎人王嵒上疏請刪去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議學士張説以為禮記不刊之書去聖久遠不可改易而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以為唐禮乃詔集賢院學士右散騎常侍徐堅左拾遺李鋭及太常博士施敬本撰述歴年未就而鋭卒蕭嵩代鋭為學士奏起居舎人王仲

丘撰定為一百五十卷是為大唐開元禮

老彭　論語述而篇述而不作信而好古竊比於我老彭

祖述　見上憲章考下

腠理　史記扁鵲傳扁鵲謂齊侯曰君有疾在腠理不治將深此引以喻其淺

膏肓　成公十年左傳晋侯疾病求醫于秦秦伯使醫緩為之未至公夢疾為二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若我何此引以喻其深

延喜式序考証

蒼精黃神之聖觀人文以化天下　賈公彥周禮序引易通卦驗曰蒼牙通靈孔穎達禮記禮運疏蒼牙伏犧也史記三皇本紀木德王注春令故易稱帝出乎震月令孟春其帝太皥是也據此蒼精謂太皥庖犧者明矣然不知其所出班固幽通賦黃神邈而靡質兮善曰應劭云黃黃帝也言黃神邈遠無所質問淮南子曰黃神嘯吟周易賁彖傳觀乎天文以察時變觀人文以化成天下

伊川嬀水之靈則乾象而垂法度故百官以理　前

編通鑑帝堯紀注羅氏路史曰堯生母家伊侯之國後徙耆故曰伊耆氏漢史曰伊氏史記正義曰帝王紀曰堯都平陽括地志曰今晉州所理平陽故城是也平陽河水一名晉水據此伊川指堯而言也所出亦未詳嬀水謂舜也書堯典釐降二女于嬀汭嬪于虞孔傳舜爲匹夫能以義理下帝女之心於所居嬀水之汭行婦道於虞氏周易上繫辭成象之謂乾效法之謂坤唐書天文志曰其所以重曆數之意將欲恭授人時欽若乾象不在渾蓋之是非論語泰伯篇大哉堯之爲君也巍巍乎唯天爲大唯堯則之周易下繫辭上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察

自有高枕之君萬民以治乃見擊壤之叟　韓非子用人篇上無殷夏之患下無比干之禍君高枕而臣樂業道蔽天地德極萬世矣萬民以治見上前編通鑑帝堯紀有老人擊壤而歌曰吾日出而作日入而息鑿井而飲畊田而食帝力何有於我哉

龜圖　易繫辭河出圖洛出書聖人則之魏徵九成宮醴泉銘雲氏龍官龜圖鳳紀日含五色烏呈三趾

鳥運　未詳所出按昭公十七年左氏傳少皥摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名所謂鳥運豈謂此與

君唱臣和　晏子春秋外篇苐十則君強臣弱政之本也君唱臣和教之隆也

風雲　周易乾文言曰雲從龍風從虎范曄二十八將論咸感會風雲奮其智勇稱佐命亦各志能之士也

魚水　蜀志先主曰孤之有孔明猶魚之有水也

綸言　禮記緇衣篇王言如絲其出如綸王言如綸

其出如綍
權衡　禮記深衣篇權衡取其平荀子禮論篇繩墨誠陳矣則不可欺以曲直衡誠縣矣不可欺以輕重規矩誠施則不可欺以方圓君子審於禮則不可欺以詐偽
轡策　孔子家語執轡篇德法御民之具猶御馬之有銜勒也君者人也吏者轡也刑者策也夫人君之政執其轡策而已
商推　吳都賦剖判庶土商推萬俗國有鬱鞅而顯敞邦有湫阨而踡跼

體元履正　春秋元年春王正月杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也魏志崔林傳孟康薦林曰夫宰相者天下之所瞻效誠宜得秉忠履正本德杖義之士足爲海内所師表者
御斗提衡　韓非子有度篇貴賤不相踰愚智提衡而立治之至也又曰權衡縣而重益輕斗石設而多益少
炎涼　猶言暑寒蘓軾詩炎涼徒自變
大陽之洪暉　百三名家應瑒正情賦發朝陽之鴻暉洪鴻通用

螢爝　劉子全書正賞篇不没纖芥之善不掩螢爝之光
溟渤　百三名家梁元帝請於州縣置學校表不升嵩霍豈識乾行之峻不臨溟渤安知地載之厚
牛涔　淮南子俶真訓牛蹏之涔無尺之鯉塊阜之山無丈之材
百川之流皆歸於海　書禹貢江漢朝宗于海孔傳百川以海爲宗蔡邕郭有道碑文猶百川之歸巨海鱗介之宗龜龍也
萬目之紀俱理於綱　韓非子外儲説右下傳四之

一則善張網者引其綱若一一攝萬目而後得則是勞而難引其綱魚已囊矣
勤非簡要道謝清通　晉書裴楷傳吏部郎闕文帝問其人於鍾會會曰裴楷清通王戎簡要皆其選也
甲令　前書宣帝紀地節四年詔令甲死者不可生刑者不可息注如淳曰令有先後故有令甲令乙令丙師古曰甲乙者若今之第一篇第二篇耳
肅霜　詩豳風七月篇九月肅霜毛傳肅縮也霜降而收縮萬物此照秋官以譬威罰也

秋官　周禮秋官大司寇職掌刑典

刻本跋文

本朝之昔比年間歲與中華往来風帆不絕海不揚波道有文隣道德文章以傳承焉禮樂刑法以準擬焉李唐刑書有四曰律令格式令者尊卑之等數國家之制度也格者群司之所常行事也式者其所常守之法也凡政事由此三者若有所違人入于罪者一斷以律其中高祖武德式太宗貞觀式高宗永徽式玄宗開元式各若干卷皆時宰奉勅撰之

本朝有弘仁貞觀延喜三代之式蓋準擬而為之者乎艸創于嵯峨討論于清和修飾潤色于醍醐時貞

信公奉　詔與名臣博士等監於二代損益沿革隨時隨宜以行于世雖唐式不可以加也欲議　朝儀者可不考乎頃年中原華庵職忠使兒孫校讎延喜式清原前給事中兼白漿令暐忠朝臣見而嘉之歷稔四十九卷既卒時會剞劂氏求之鏤梓其文字鮮明讀者便焉但一部五十卷内第十三卷闕此一卷秘在九條殿下不能容易啓稟偶會其有事故而罷可勝歎哉多方求之不克得也聞尾陽亞相源君嘗寫殿下之本屢就余以請之遂達之源君以其廣世播後之可遠及故聽而出之於是五十卷全備可謂

章矣上之用焉則
朝廷之法率於舊章下之由焉則百官之職存於有
司矧又令臨時處事者可以識物名乎不亦偉乎何
愧唐禮哉庶乎使自中華至者見之知
本朝有所務式于有道也若此一卷文字脫落或有
焉它日參諸異本以補之可也然及史之闕文雖聖
人所以闕疑也況後學乎清中二氏請余書其後弗
措余想二氏者四道家流共居其一勉哉復古之業
有待焉遂書慶安元年戊子戸部法印道春

貞享本奥書

頼川氏雅昶依所望數冊書寫送之早速之條粗誤
有之矣重而加一校畢貞享五辰年正月中七參議
左太辨從三位藤原俊方

享保本首題

原有另本行于世某卷闕慶安戊子年林道春依尾
州源公藏本補之明曆丁酉秋鏤梓於𡙇堂寬文丁
未年松下氏再治烏焉歸正是歲癸卯秋奉
官命印進一套然其梓年久其字或蠹殞或脫落乃
考之異本以裝修之恐尚有材爲村了爲了之謬請
四方君子正享保癸卯秋九月日出雲寺藏板

延喜式考異附錄中卷

案儀式作昇自畫尾道東階又賓徒二字无

延喜式考異附錄下卷

從四位下行侍從兼出羽守源朝臣齊恒編輯

祥瑞考

儀制令、凡祥瑞應見、若麟鳳龜龍之類、依圖書合大瑞者、隨表奏、其表唯顯瑞物色目及出處、不得苟陳虛飾、徒事浮詞、上瑞以下、並申所司、元日以聞、其鳥獸之類有生獲者、仍遂其本性、放之山野、餘皆送治部、若有不可獲及木連理之類、不須送者、所在官司案驗非虛、具画上、其賞者臨時聽　勅、內裡式、置皇太子版位於中階南十丈、又南置奏賀位東去二丈置皇太子謁者版位、自此南去二丈更東折一丈又置奏賀奏瑞行立位、奏賀在西、奏瑞在東、相去一丈五尺、又王公百官再拜、訖奏賀奏瑞者、奏賀在前、若在西位者、奏瑞在東位、共進自位、諸仗共興、奏瑞者西行北折、進自馳道、不至宣命板一丈東折、經左兵衛陣南、更北折、升階、西折就行立之位、有頃奏賀者云云、羣官容徒等再拜、奏瑞者若无瑞者无奏詞前就位、奏曰、治部卿位姓名等申久、其官位姓名等我所申、某物顧野王我符瑞圖曰、云云、孫氏我瑞應圖曰、云云止云利、此瑞乎瑞書尓勘尓、某物

又上瑞中瑞共作其瑞

波上瑞尓合利、其物波中瑞尓合利止申世流事乎恐美恐美毛奏給久止奏、退復位、唐書百官志、礼部郎中掌圖書祥瑞、景星慶雲為大瑞、其名物六十四、白狼赤兎為上瑞、其名物三十八、蒼烏朱雁為中瑞、其名物三十二、嘉禾芝草木連理為下瑞、其名物十四、今大瑞六十八種、上瑞三十八種、中瑞三十三種、下瑞一十五種、合一百五十四種、其異同見下、

景星

原注 德星也、或如半月、或如大星而中空、○今案、月下晋書天文志、有生於晦朔、助月為明八宇、

案孫氏瑞應圖、王者不私人則見、春秋感精符、王者上感皇天、則鸞鳳至、景星見、孝經援神契、神靈滋液、百寶為用、則璣鏡出、珠母見、珠母、珧鏡也、事神明得則大珠有光、可為鏡、白象至、翠羽耀、有景星、白虎通、王者德至文表、則見史記天官書、其狀无常、常出于有道之國、孝經內事圖、天子行孝德、則見禮稽命徵、王者出號施令、叶民心、制禮作樂、得天意、則見春秋演孔圖、天子擧賢、則放于天、則見春秋運斗樞、太微宮有五帝座星、五帝所行、同道異位、皆斗樞機衡之分、遵七政之紀、故天樞則景星見、甘露零、鳳皇翔、朱草生、淮南子、精神感於內、形氣動於天、景

星見黄龍下祥鳳至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不溶波

慶雲原注狀若烟非烟若雲非雲○今案注與史記同又案景雲卿雲慶雲同史記尚書大傳共作卿大寶四年五月甲午西樓上慶雲見改元慶雲天武紀天平神護三年八月乙酉叄河慶雲見改元神護景雲六月十六日七色相交十七日伊勢等由氣宮上五色雲起七月十日陰陽寮美雲起二十三日東南角有雲本朱末黄稍具五色○髙野紀天長三年七月辛巳見豊樂殿西方其狀五色相雜如夾纈絹○出類聚國史貞觀十八年七月二十七日東山五雲見形如虹而非虹廣可一丈五尺長可四五丈祥瑞圖非氣非煙五色紛緼是謂慶雲亦謂景雲也清和紀引天文要錄世ニ呈祥不可枚舉或詳記其狀或以祥改元則抄出下倣此○案瑞應圖景雲者太平之應也一名慶雲礼斗威儀君乘水而王其政和平則見援神契王者德至山陵則出已上見續日本紀白虎通同○王者德仁明紀承和元年史作天子孝亦德清和紀貞觀十八年作天子孝記卿雲者嘉氣也西京雜記董仲舒曰雲則五色而為慶三色而成矞露則結味而成甘結潤而成膏此聖人在上陰陽和風雨時也白虎通封禪篇德至山陵則景雲出芝實茂陵出異丹阜出蓮莆山出器車澤出神鼎

黄真人原注金人也又曰玉人也案唐六典作黄星真人黄星事見拾遺記晉書天文志宋書符瑞志以下宋志云者倣此金人王者有盛德則游後池齊書同瑞應圖黄帝時遊于池王者德勝不聚貨利則金人乘船游王後池宋志玉女天賜妾也禮含文嘉禹昇宮室盡力溝洫百穀用成神龍至靈龜服玉女敬養天錫也

河精原注人頭魚身案宋志師曠時所受讖也

麟原注仁獸也麕身羊頭牛尾一角端有宋案春秋公羊傳仁獸也有王者則至詩麟之趾章毛傳信而應禮以足至者也陸機疏王者至仁則出春秋感精符一角明海内共一主也王者不刳胎不剖卵則出宋志同又云明王動則有義靜則有容乃見援神契德至鳥獸鳳凰翔鸞鳥舞麒麟臻白虎見白鹿來狐九尾白鳥下雉白首妃房不偏故白雉應○白虎通雉白首作白雉降妃房至應八字无周書王會篇下周書倣此規矩以麟孔晁注麟似麕牛尾一角馬蹄也禮稽命徵視明禮修則來又云外内之制各得其所四方之事无有畱滯則游囿禮斗威儀君乘金而王其政平在郊尚書中侯黄帝軒提象配循機天地休通五行期化麒麟在囿鸞鳳來儀運斗樞衡星得則麒麟至靈龜躍又案見禮記禮運篇

鳳〔原注〕狀如雀五綵以文雞冠燕喙蛇頸龍形 案山海經見則天下安寧。周書西申以鳳鳥。鳳鳥者戴仁抱義掖信歸有德。其形似雞魚尾。說文神鳥也。漢書神鳥者赤神之精也。礼斗威儀君乘土而王其政平則鳳集于林。尚書中候堯即政七十載稷為大司馬舜為大尉德政清平比隆伏羲鳳皇巢于阿閣讙林。礼稽命徵貌恭體仁鳳皇棲桐。洛書靈淮聽璿璣玉衡以齊七政曆象日月星辰正月上日舜受終鳳皇来儀黃龍感朱草生蓂莢孳。春秋感精符運斗樞淮南子共見景星下援神契白虎通宋志共見麟下。

鸞〔原注〕狀如翟五彩以文○令案注與山海経同 案瑞應圖赤神之精鳳皇之佐人君步行有容進退有度祭祀宰人咸有敬讓節禮親親有序則至一云心識鐘律律調則至。詩含神霧王者德化充塞照洞八冥則臻。尚書中候周公歸政于成王太平制礼鸞鳥見。周書丘羗鸞鳥大於鳳亦歸仁義也。春秋演孔圖天子官守以賢舉則在野。援神契白虎通見麟下。山海經見鳳下。

比翼鳥〔原注〕狀如鳧一翼一目不比不飛 案瑞應圖王者德及高遠則至。周書巳人以比翼鳥。爾雅南方有比翼鳥。

同心鳥 案宋志王者德及遐方四夷合同則至。

申當作午

永樂鳥〔原注〕五色成文丹喙赤頭頭上有冠鳴云天下太平 案蓋與世樂鳥一物乎。陳仁錫潜確類書云時樂鳥即世樂也。六典作永樂鳥。南方異物志世樂鳥五色頭上有冠丹喙赤足王者有明德天下太平則見。

富貴〔原注〕鳥形數頭 案未詳

吉利〔原注〕鳥形數頭 案未詳

神龜〔原注〕黑神之精也五色鮮明知存亡明吉凶也 天智帝九年六月獲龜背書申字上黃下玄長六寸許○天智紀 天武帝十年九月辛丑周芳獻赤龜天武紀 靈龜元年八月丁丑左京人獻靈龜長七寸闊六寸左眼白右眼赤頸著三台脊負七星前脚並有離卦後脚並有一爻腹下赤白兩点

相次八字○元明紀 養老七年十月癸卯左京人獻白龜長一寸半廣一寸半兩眼並赤○令案明年改元神龜蓋因此瑞 神龜六年五月己卯左京職獻負圖龜長五寸三分闊四寸五分其背有文云天王貴平知百年 八月改元天平聖武紀 天平十七年十月辛亥河內得白龜長九分闊七分兩目並赤○同紀 景雲二年七月壬申日向獻白龜高野紀 承和十五年五月壬申太宰府獻白龜六月庚子改元嘉祥仁明紀 貞觀十二年二月二十九日佐渡獻奇龜鳥黹赤甲黑質○清和紀 已上見國史他不狀其狀者此不抄 援神契天子孝則天龍降地龜出聖武紀仁明紀共天子孝作孝道行 熊氏瑞應圖王者不偏不黨尊用

者老不失故舊德流洽則靈龜聖武紀作神龜高野紀仁明紀共作靈龜出已上二條元正紀接神契王者德澤洽則神龜来礼含文嘉外內之制各得其宜則山澤出靈龜文德紀亦引此條後魏書冀州献白龜王者不私人以官尊耆任舊無偏無黨之瑞也已上三條仁明紀史記神龜者天下之寶也與物變化四時變色居而自匿伏而不食春蒼夏赤秋白冬黒高野紀所引○龜策傳文案宋志王者德澤湛清漁獵山川從時則靈龜出德至淵泉則雒出龜書雒書靈准聽靈龜者玄文五色神靈之精也上隆法天下平象地能見存亡明于吉凶王者不偏黨尊耆老則出禮稽命徵言從文成則神龜在沼禮含文嘉見玉女下運斗樞見麒麟下

龍原注被五色以遊能幽能明能小能大○今案此文見管子案瑞應圖黃龍四龍之長五方之正色神靈之精也王者不漉池而漁德達深淵則應和氣而遊於沼池援神契德至深泉則黃龍見醴泉涌澤出蓮蒲河出圖洛出書白虎通同黃龍見者君之象也又天龍見龜下礼稽命徵聽聰知正則名川出龍礼含文嘉見玉女下

騶虞原注義獸也狀如虎白色黒文尾長於身不食生物也案詩毛傳有至信之德則應之文選注信作仁齊書祥瑞志至德則出

白澤原注一名澤獸能言語知萬物之情案山海經東望山有獸名曰白澤能言語王者有德明照幽遠則至宋志神獸也能言達于萬物之情以戒於民為時除害黃帝內傳同

神馬原注龍馬長頸骼上有翼蹈水不沒○騰黃其色黃狀如狐背上有兩角○飛兔日行三萬里○騕褭赤喙黒身日行三萬里○沢馬○白馬赤騧○白馬赤髦○青馬白髦○駒駼狀如馬出于北海○駃騠自能言語今案六典作神馬龍馬沢馬白馬赤髦白馬朱駿之類而驤黃為別條以次于兹白又无飛兎騕褭白馬赤鬣青馬白髦宜合考案白雉元年詔曰聖王出世治天下時天則應之譽田天皇之世白鳥樔宮大鷦鷯帝之時龍馬西見孝德紀大寶二年四月乙丑飛驒慶雲元年五月甲午備前献神馬天武紀瑞應圖龍馬者神馬也宋志作仁馬河水之精有明王則見援神契德至山陵則澤出神馬山出根車阜出黒丹博物志和氣感則生朱草山出象車澤出神馬陵出黒丹江南大貝海出明珠仁主壽昌民延壽命天下太平

騰黃案符瑞圖一名乘黃或曰飛黃或曰翠黃一名紫黃王者輿服有度則出宋志神馬也其色黃王德御四方則出周書白民乘黃乘黃者似麟山海經引周書作狐背有兩角山海經云乘之壽二千歲抱朴子騰

黄吉光皆能人語。

飛兎。案瑞應圖。神馬之名也。日行三萬里。禹治水勤勞歷年。救民之害。天應其德而至。

騕褭。案瑞應圖。神馬也。金喙赤身。日行万八千里。與飛兎同。（漢武帝紀。應劭注。作赤喙黒身。一日行万五千里也。）君有德則至。宋志。各随其方而至。以明君德也。

澤馬。案宋志。王者勞来百姓則至。陰嬉讖。聖人為政澤出馬。（出漢書注）

白馬赤驄。案宋志。王者任賢良則見。

白馬赤髦。案未詳。或黒身赤髦。而周書所謂文馬之類乎。（周書。犬戎文馬。而赤鬣縞身。目若黄金。名古黄之乗。）

青馬白髦。案聖武帝天平三年十二月丙子。甲斐献神馬。（黒身白髪尾）符瑞圖。神馬者。河之精也。援神契。徳至山陵則出神馬。又十一年三月癸丑。對馬出神馬。（青身白鬉尾）符瑞圖。青馬白鬉尾者。神馬也。聖人為政。資服有制則出。又曰。王者事百姓。徳至丘陵。則澤出神馬。（已上聖武紀）神護景雲二年七月壬午。日向献青馬白髮尾。顧野王符瑞圖云云同上。援神契。徳協道行。政至山陵。則澤出神馬。（高野紀）

騊駼。案原注出山海經。瑞應圖。幽隠之獸也。有明王在位則至。宋志。為時辟除災害。周書。禺氏騊駼。

駃騠。案宋志。后土之獸也。自能言語。王者仁孝於國則来。禹治水而至。

周帀（原注　神獸也。知星宿之変化也。）案周帀周印。蓋一物。宋志。周印神獸之名也。知星宿之變化。王者徳盛則至。

角端（原注　日行万八千里。能言語。曉四夷語。○今案元史耶律楚材傳云。一角獸。形如鹿而馬尾。其色緑云云。其名角端。能言四方語。好生惡殺。○又案原注與宋志同。）宋志。明君聖王在位。明達方外幽遠之事。則奉書而至。

觧廌（原注　如牛一角。或狀如羊。有青色。知性曲直。有罪則触。）案説文。神奇之獸也。一名任法。狀如羊一角。古者決訟。令之以觸不直者。宋志。知曲直。獄訟平則至。

比肩獸（原注　前足鼠。後足兎。不比不行。）案瑞應圖。王者徳及幽隠。鰥寡無棄則至。（宋志同）爾雅。北方有比肩獸。

六足獸（原注　端獸也。）案宋志。王者謀及衆庶則至。

茲白（原注　形似白馬。鋸牙。食虎豹。○案周書同。）案周書。義渠以茲白。注云。一名駮。

白象（原注　其形皈身。六牙。）案瑞應圖。王者自養有道則至。（宋志道作節）負不死藥来。援神契見景星下。

一角獸〔原注〕麟首鹿形，竜鸞共色。案宋志，天下平一則至。齊志，天子萬福允集則至。

天麃〔原注〕純灵之獸也。五色光耀洞明，一角長尾。○孟康漢書注云，桃枝一名符枝，似麃，長尾，一角者，或為天麃。案宋志，五色光觀洞明，王者道偹則至。

鼇封〔原注〕若㬎前後有首。○案周書同。案周書，區陽以鼇封。

酋耳〔原注〕身若虎豹，尾長於身，食虎豹。○案周書同。案周書，史林以尊耳。山海経注引周書作酋耳。六典亦云酋耳。

豹犬〔原注〕鉅口赤身，四足三目。○案他書，元三目二字。瑞應圖，匈奴獻豹犬，錐頭高尺。見佩文韻府、潜確居類書，作錐口赤身四足。

露犬〔原注〕能飛，食虎豹。○案周書同。案周書，渠叟以鼩犬。鼩犬者，露犬也。

玄珪　案宋志，水泉流通，四海會同則出。

明珠〔原注〕夜有光，如月之照。及珠鏡、珠英並同。案禮斗威儀，王者其政平，德至淵泉，則江漢出明珠。白虎通，德至淵泉，則出明珠。援神契同。宋志，王者不盡介鱗之物，則出。運斗樞，搖光得則陵醴出，玄芝生，吐大貝，海出明珠。博物志，見神馬下。

珠鏡　案援神契，見景星下。

珠瑛　案未詳

玉英〔原注〕不琢自成，光若明月。玉璧同。案符瑞圖，玉瑛者，仁寶也。不斲自為光，若白華。援神契，玉有英華之色也。神露滋則有玉英。宋志，五常並修則見。雒書靈准聽，王者服飾不踰祭服則出。

玉璧　案六典作玉璧琉璃，在上瑞中。

山稱萬歲　案漢書武帝紀，親登嵩高，御史乘屬在廟傍，吏卒咸聞呼萬歲者三。荀悅注，萬歲，山神稱之也。

慶山　案未詳。廣德神異録，唐高宗朝，新豐出山，高二百尺，改新豐為慶山縣。又名勝志，慶山在臨潼。唐武后時，忽風雷湧出此山，高六尺餘，漸高至三百餘尺，武后以為祥，因曰慶山，而設縣焉。案此所謂慶山亦斯類乎。

山車〔原注〕自然之車，山藏之精。案禮斗威儀，君乘木而王，其政太平，山車垂句。山車者，自然之車也。援神契，木根車應載萬物。金車，王者行仁德則出。虞舜德盛于山陵，故山車出。山車者，自然之物也。山藏之精與象車相似。舜時德盛，山車有垂綏。宋志，山藏之精不藏金玉，山澤以時通山海之饒，以給天下，則山成其車。

象車〔原注〕山精也。案宋志，王者德澤流洽四境則出。博物志，見神馬下。

鳥車〔原注〕山精也案未詳

根車〔原注〕山木根連象車也應載養萬物案援神契見神馬下宋志與援神契同白虎通見慶雲下

金車　案瑞應圖舜時見帝庭齊志王者至孝則出宋志同援神契見山車下

朱草〔原注〕如小棗栽長三四尺枝葉皆丹莖如珊瑚案援神契王者德至草木則生白虎通同而有赤草也可以染絳別尊卑也十一字一云可食王者慈仁則生禮斗威儀君乘金而王其政頌平則生尚書中侯文命感得俊乂在官則生郊春秋感精符化洽于地則生食之不死宋志草之精也世有

聖人之德則生鶡冠子聖王之德下及萬靈則生大戴礼朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始案抱朴子云如小棗長三四尺枝葉皆丹汁如血朔望生落如蓂莢周而復始博物志見神馬下運斗樞見景星下

屈軼〔原注〕生于帝庭若階佞人入朝則草屈而指之案出帝王世紀博物志

蓂莢〔原注〕夾階而生隨日生死案瑞應圖圓葉而五色一名歷莢十五葉日生一葉從朔至望畢從十六日毀一葉至晦而盡月小則一葉卷而不落聖明之瑞也人君德合乾坤則生援神契王者德至地則華苹感嘉禾生蓂莢出秬鬯滋白虎通云嘉禾生蓂莢起秬鬯出帝王世紀堯時有蓂莢夾階而生每月朔一莢生至十五日而足十六日一莢落至晦而盡若月小盡餘一莢厭而不落王者不必按曆而知朔唯盛德之君應和而生以為堯瑞名曰蓂莢又曰曆見又曰仙茆尚書中侯周公旦即攝七年蓂莢生白虎通曰曆得其分則蓂莢生于階間蓂莢樹名也

平露〔原注〕樹名也其形如蓋生於庭以侯四方之正也一方不正則應一方而轉傾也案瑞應圖王者不私人以官四方政平如蓋則生于庭宋志平露如蓋以察四方之政其國不平則隨方而傾白虎通平路賢不肖位不相踰則生又云官

位得其人則生失其人則死

萐莆〔原注〕樹名也其形似蓮枝多葉少葉如扇不搖自動搏而風生案宋志一名倚扇狀如蓮大枝小根如絲轉而成風殺蠅堯時生於廚古微書援神契注引瑞應圖云萐莆樹名也其葉大如門扇不搖自動一名倚扇狀如蓮多葉少根如絲搏而風生主飲食清涼驅殺蟲蠅堯時冬死夏生舜時生于廚右階左帝王世紀堯時廚中生肉脯薄如翣形搖鼓則生風使食物不臭一名倚扇白虎通王者德至山陵則阜出萐莆又云孝道至則以萐莆樹名也其葉大於門扇不搖自扇於飲食清涼助供養也春秋潛潭巴君臣和得道度叶中則萐脯生于庖廚韻會王

者不嗜味則生。援神契見龍下。

蒿柱〔原注〕蒿茂大可為宮柱。　案大戴禮。周時德澤洽和、蒿茂大、以為宮柱。名為蒿宮。又見竹書紀年。

金牛〔原注〕器也瑞　案瑞應圖。土地開闢則至。

玉馬〔原注〕器也瑞　案瑞應圖。王者精明、篤賢則至。宋志篤作尊。

玉猛獸〔原注〕大如六十日犬子。食氣飲露也。　案未詳。

（光武中元元年）

飲食有節則出。宋志。王者清廉則出。

玉甕〔原注〕不汲自滿　案瑞應圖。聖人之應也。不汲自盈。王者

神鼎〔原注〕不汲自滿也。一云不爨自沸。　案晉中興書。金鍈之精。神器也。不爨自沸、不炊自熟、不汲自盈、不舉自藏、不遷自行。文明應運而出。宋志。質文之精也。知吉凶、能重能輕。不炊而沸。五味自生。王者盛德則出。白虎通見慶雲下。

銀甕〔原注〕不汲自滿　案瑞應圖。王者宴不及醉、刑罰中、人不為非、則出。援神契。神靈滋液有銀甕。

瓶甕〔原注〕不汲自滿　案未詳。六典不載。

丹甑〔原注〕不炊自熟　案宋志。五穀豐熟則出。

醴泉〔原注〕美泉也。其味美甘、狀如醴酒。　案持統帝七年、出于近江益須郡都賀山。病者飲之多差。持統紀　靈龜二年十一月癸丑詔曰。朕以今年九月到美濃國不破行宮。

留連數日。因覽當耆郡多度山美泉、自盥手面、皮膚加滑。亦洗痛處、無不除愈。在朕之躬、其驗又就。而飲浴之者、或白髮反黑、或頽髮更生、或闇目如明。自餘痼疾咸皆平愈。昔聞後漢光武帝時、醴泉出。飲之者痼疾平愈。符瑞書曰。醴泉者美泉也。可以養老。蓋水之精也。寔惟美泉、即合大瑞。改元養老。元正紀　仁壽四年七月丙午、石見國醴泉出。詔曰、味寫濁醪、狀如芳醴。十二月甲寅改元齊衡。文德紀　瑞應圖。王者理訟得所、醴泉出于京師。案孝經正義引瑞應圖曰。聖人能順天地、則天降膏露、地出醴泉。　宋志。王者修理則出。尚書中候。堯祇德匪懈、醴泉出。文命盛德、俊乂在官、醴泉出。礼含文嘉。神農修作耒耜、地應之以醴泉。就田作耨、天應之以嘉禾。礼斗威儀。人君乘水而王則出。礼稽命徵。王者刑殺當罪、賞賜當功、得礼之制則出。援神契見龍下。運斗樞見明珠下。淮南子見景星下。

浪井〔原注〕不鑿自成之井。而騰波浪者也。　案瑞應圖。王者清靜則出。

河水清　案易乾鑿度。天降嘉應、河水先清三日。清變為白、白變為赤、赤變為玄、玄變為黃、各三日。拾遺記。黃河千年一清。至聖之君以為大瑞。

河水五色　案蓋乾鑿度所謂變為其之類。六典作

江河水五色。

江水五色　案六典見上

海水不揚波　案礼斗威儀、君乗木而王、則海夷、又君乗土而王、其政太平、則江海不揚洪波、淮南子見景星下。

右大瑞、陸拾捌種、案唐志云、大瑞陸拾肆種、六典龍馬神馬分為二、河水五色江水五色合為一、元飛兎要褭青馬赤髦㻚𧆑、凡陸拾肆種。

三角獸　原注　瑞獸也　案宋志、先王法度修則至。

白狼　原注　金精也　案瑞應圖、王者仁德明哲則見、一云、王者進退動靜準法度則見、宋志、周宣得之、而犬戎服。

赤羆　原注　神獸也　案援神契、見則姦宄自遠。

赤熊　案援神契、神靈滋液、百珍寶用則見、宋志、佞人遠、姦滑息、則入國。

赤狡　原注　其角如牛、音如犬吠、原在赤兎下、今移入于此。○案六典、元赤字、山海經、玉山有獸、其狀如犬而豹文、其角如牛、其名曰狡、其音如吠犬、見則其國大穰、慧琳弘明集音義、吠犬作犬吠。

赤兎　案瑞應圖、瑞獸也、王者德盛則至、宋志同。

九尾狐　原注　神獸也、其形赤色、或曰白色、音如嬰兒。　案瑞應圖、六合一則見、文王時東夷歸、又云、王者不傾于色則至、白虎通、德至鳥獸則狐九尾、狐九尾何、狐死首丘、不忘本也、明安不忘危也、必九尾者也、九妃得其所、子孫繁息也、於尾者何、明後當盛也、周書、青丘狐九尾、山海経注、太平則出而為瑞也、運斗樞、璣星得則狐九尾、援神契見麟下。

白狐　原注　岱宗之精也　案宋志、王者智仁則至、河圖握矩記、黃帝生先致白狐。

玄狐　原注　神獸也　案和銅五年七月壬午、伊賀献玄狐、詔曰、黑狐即合上瑞、王者治致太平則見、元明紀、宋志、北山有黑狐、神獸也、王者治致太平則此獸見、四夷來貢、周成王時嘗有之、周書不文、令玄模、玄模黑狐也。

白鹿　原注　仁鹿也、色如霜雪。○案擬例、鹿當作獸、文德紀亦云、足稱仁獸。　案仁德帝五十三年、上毛野竹葉瀨使新羅、途獲白鹿以歸献、仁德紀、寶龜元年五月壬申、先是、伊豫献白鹿、太宰献白雀、大臣奏曰、禮樂備而政化洽、刑獄平而閭閻清、風雲改色、飛走馴仁、高野紀、齊衡三年十月廿日、常陸言木連理、十二月十三日、美作献白鹿、四年二月己丑、改元為天安、緣常陸美作有白鹿木連理之瑞、文德紀、貞觀十九年正月乙亥、但馬獲

白雉。二月丙辰尾張言木連理。閏二月癸巳備後獻白鹿。四月丁亥詔曰。曰瑞建元。非无故實。嗣位紀。號既有前聞。改貞觀十九年為元慶元年。同七年神泉苑産白鹿。渤海来朝。（陽成紀）瑞應圖。純善之獸也。王者敦孝道則見。一云。王者明恵及下則見。（宋志同）一云。王者承先聖法度。无所遺失則来。禮斗威儀。君乘水而王。其政和平則北海輸白鹿。周書。黒齒白鹿。援神契。白虎通。共見麟下。

白麞（原注　之流也）白麖　案宋志。王者刑罰理則至。

兕（原注　形如牛。蒼黒色。或青色。有一角。重二千斤。）案六典作白兕。皮制鎧甬。

為爵者。未足為瑞。恐以白色為瑞。而與此注齟齬。无所致。

玄鶴　案瑞應圖。王者知音樂之節則至。古今注。千歳則変蒼。又二千歳則變黒。所謂玄鶴也。字書。神仙鳥也。見則為祥瑞也。（見慧琳音義）

青鳥（原注　南海輸之）案據注礼斗威儀所謂蒼鳥。

赤鳥　案慶雲二年九月癸卯。越前獻。（文武紀）延暦三年六月辛亥。普光寺僧勤韓獲赤鳥。（續日本紀）瑞應圖。王者不貪天下。而重民命則至。禮稽命徴。得礼之制。澤谷之中有赤烏。宋志。斗殞精也。王者孝行溢則見。

三足烏（原注　日之精也）案瑞應圖。王者慈孝天地則至。運斗樞。維星得則烏三足。春秋元命包。陽精也。

赤燕　案未詳

赤雀　案延暦四年五月癸丑。詔曰。四月晦日有赤雀一隻集于皇后宮。晨夕栖息。旬日不去。仍下所司令撿圖諜。孫氏瑞應圖曰。赤雀者。瑞鳥也。王者奉己儉約。動作應天時則見云云。（續日本紀）

比目魚（原注　出於東海。不比不行。）案宋志。王者德及幽隱則至。史記。齊桓公既覇。會諸侯於葵丘。而欲封禪。管仲曰。

東海致比目之魚。西海致比翼之鳥。然後物有不召而自至者十有五焉。

甘露（原注　美露也。神霊之精也。凝如脂。其甘如飴。一名膏露。）案天武帝七年十月甲申朔。有物如綿。零於難波。長五六尺。廣七八寸。則隨風以飄于松林及葦原。時人曰。甘露也。（天武紀）嘉祥三年七月乙酉。石見獻甘露。味如飴餹。公卿抗表曰。臣等謹案瑞應圖曰。王者和氣茂則甘露降于草木。食之令人長壽。（文德紀）礼斗威儀。君乘水而王。治政則軒轅之精散為甘露。援神契。王者德及于天。則降甘露。（白虎通同。云。美露也。降則物无不盛者。）宋志。王

者德至大和氣盛則降。耆老見敬則松柏叒之。尊賢愛老不失細微則竹葦受之。春秋繁露。太平之世露則結味而成甘、結潤而成膏。鶡冠子。聖人之德上及太清、下及太寧、中及萬靈、則膏露降。論衡。

王者太平則降。運斗樞。見麟下。

廟生祥木〔原注〕生木（赤木亦同）。○今案、生木、木恐衍。禮稽命徵。王者得禮之宜、則宗廟生祥木。得禮之制、則澤谷之中生赤木。

福草〔原注〕瑞草也。朱草別名也。生宗廟中。礼斗威儀。君乘木而王、其政昇平、則福草生。宋志。宗廟肅（瑞應圖作致）敬則福草生宗廟之中。

禮草　案未詳

萍實〔原注〕萍、水草也。大如斗、圓而赤、可割而食之、吉祥也。案孔子家語。唯霸者為能獲焉。

大貝〔原注〕貝自海出。其大盈車。案瑞應圖。王者不貪財宝則出。宋志同。白虎通。德至淵泉則江出大貝。援神契。見龍下。博物志。見神馬下。運斗樞。見明珠下。

白玉赤文　紫玉玉缶〔原注〕瑞器也。案白玉未詳。

赤文　案未詳。河圖洛書赤文綠字、數見尚書中候。蓋是歟。

紫玉　案宋志。王者不藏金玉、則黄銀紫玉光見于深山。（雒書靈准聽同）礼斗威儀。君乘金而王、則黄銀紫玉見于深山。

玉羊　案瑞應圖。王者鍾律和調、五聲當則出。

玉龜玉缶玉典〔原注〕瑞器也。案瑞應圖。玉龜者、師曠時出神泉之涯。隋書云、玉龜顯永昌之慶。玉缶案未詳。

玉典　案瑞應圖。王者仁慈則見。

玉璜〔原注〕瑞器也。案未詳。

黄銀　案本草拾遺。瑞物也。可辟惡。唐杜如晦傳。世傳黄銀鬼神畏之。宋志礼斗威儀。見紫玉下。

金縢〔原注〕仁宝也。不劉自成。光若月明。一名金稱。案六典作金藤。宋志。國平盜賊、四夷賓服則出。晉穆帝永和元年二月、春穀民得金縢一枚、長五寸、狀如織縢。明年桓温平蜀。

珊瑚鉤〔原注〕瑞宝也。案瑞應圖。王者恭信則見。援神契。瑞寶也。神靈滋液百珍寶用則見。

駭雞犀及戴通〔原注〕有一白理如線、又其角有光。通天。鷄見之驚駭、故一名通天犀。案宋志。王者賤難得之物則出。

辟琉璃〔原注〕不琢自成、質有光耀。案六典作璧玉琉璃。援神契。神明滋液則琉璃鏡、則琅玕景、則碧玉出。宋志。王者

不隠過則辟琉璃至、

雞趣　案符瑞圖、王者有德則見、又名長離、六典作雞趣璧、宋志、玉年玉雞辟流離列載曰、玉雞、王者至孝則至、（瑞應圖、玉雞瑞器也、王者至孝合神明則至、）或一物也乎、禽経云、鸞一曰雞趣、蓋當別物矣、

右上瑞叁拾捌種、唐志六典同、

白鳩　案符瑞圖、王者養耆老尊道德、不以新失舊、則至、國史見別録、

白烏【原注】白烏、太陽之精也、　案神護景雲二年八月己酉、叁河獻白烏、九月辛巳勅曰、付所司令勘圖諜、奏偁頋

野王符瑞圖曰、白烏者太陽之精也、孝経援神契曰、德至鳥獸則白烏下、（高野紀）瑞應圖、至孝之應、又曰、宗廟肅敬則至、（宋志同）孝德紀見龍馬下、

蒼烏【原注】烏而蒼色、江海不揚洪波、東海輸之、　瑞應圖、文王時見蒼烏、王者孝悌則至、宋志、賢君修好、孝慈於萬姓、不好殺生則來、禮斗威儀、君乘木而王、其政昇平、南海輸以蒼烏、

白䍐　案六典作白澤、

白雉【原注】岱宗之精也、　案大化六年二月庚午朔、穴戸獻白雉、僧旻曰、伏聞王者德旁流四表、則白雉見、（今案春秋

感精符同）又王者祭祀不相踰、宴食衣服有節則至、（今案援神契同、又云、岱宗之精、）又王者清素則出、又王者仁聖則見、周成王時越裳氏來獻白雉、曰、吾聞國之黄耉曰、久矣無別風淫雨、江海不波溢、三年于茲、意中國有聖人乎、盍往朝之、重三譯而至、又晋武帝咸寧元年見松滋、甲申、羣臣奏賀曰、陛平以清平德治天下之故、爰有白雉、自西方出、詔曰、云々、改元白雉、（孝德紀）天武帝元年壬申、信濃獻白雉、改元白鳳、（帝王編年紀○案日本史云、本書不掲年號、以壬申歳為元年、考續日本紀、聖武紀神亀元年十月詔曰、白鳳以來、朱雀以前、玄遠尋問、難矣、惟舎人所不取、未詳其故、）二年三月壬寅、

備後獻白雉、（日本紀○日本史以癸酉歳為元年、）神護景雲二年六月癸巳、武蔵獻白雉、下羣臣議之、僉曰、雉者良臣一心、忠貞之應、白乃聖朝重光臨照之符、云々、（高野紀）

雉白首　案援神契見麟下、

翠鳥【原注】羽有光耀也、　案諸本作翠烏、誤、六典作翠鳥、可從、援神契作翠羽、（宋志同）見景雲下、（周書、倉吾翡翠、翡翠者、所以取羽、）

黄鵠　案未詳、（見漢昭帝始元元年、章帝元和二年、）

小鳥生大鳥　案宋志、王者土地開闢則至、（唐書云、永徽五年、萬年宮有小鳥如雀、生子大如鳴鳩、）

朱雁　案未詳。漢武帝紀。行幸東海。獲赤雁。作朱雁之歌。薦郊廟。

五色雁　案未詳。漢書郊祀志。宣帝於西河築世宗廟。告祀。有五色雁集殿前。

白雀　案援神契。王者奉己約儉。臺榭不侈。尊事耆老。則見。宋志。王者爵祿均則至。

赤狐　案未詳

黃羆　案一本作黃熊。詩大雅韓奕章。獻其貔皮赤豹黃羆。傳曰。追貊之國來貢也。疏云。豹羆亦其皮也。蓋此類乎。周書。東胡黃羆。

青熊　案六典作青燕。周書。不屠何青熊。

玄貉　案未詳

赤豹　案見黃羆下

白兔　【原注】月之精也。其壽千歲。作敬耆老　案瑞應圖。王者恩加耆老則見。宋志

九真奇獸　【原注】駒形麟色。牛角。仁而愛人。案漢宣帝紀。晉灼注同。

流黃出谷　【原注】土精也　案淮南子。玄元至碭而運照。竹實滿。流黃出。

澤谷生白玉　案禮稽命徵。王者得禮之制。則澤谷之中乃生白玉。

琅玕景　【原注】玉有光景者　案符瑞圖。玉之有光者。援神契。見琉璃下。

碧石潤色　案宋志。碧石者王者玩好之物棄則至。

地生珠　案生六典作出。宋志。王者不以財為寶。地生珠。

陵出黑丹　案宋志。王者修至孝則出。援神契。博物志。並見神馬下。白虎通。見景雲下。

威委　【原注】瑞木也。可以為琴瑟也。　案六典不載。瑞應圖。宋志。有威香。字相近。然其物草木。而不可充琴瑟之材。或瑞應圖所謂王者任賢良則梧桐生于東廂之類。而

其物逸。以與次條威綏相混乎。

威綏　案瑞應圖。王者盡人倫則生于殿前。宋志。王者禮備則生于殿前。

延喜　【原注】瑞草也　案宋志作延禧。案論語摘輔注云。延長也。禧與也。援神契。天子至德屬于四海則生。宋志。王者孝道行則至。

福并　【原注】瑞草也　案未詳

紫脫常生　【原注】瑞草也　案瑞應圖。王者仁義行則常生。禮斗威儀。人君乘土而王。其政太平。紫脫常生。宋均曰。紫脫北方之物。上值紫宮。凡言常生者。不死也。

文選注宋志脘作達

賓連達〔原注〕樹名也一名賓連闊達其狀連累相承生房戶象繼嗣也○案白虎通同　案瑞應圖王者嫡庶有序男女有別則賓連闊一名賓連達一名賓連闊白虎通繼嗣平明則賓連生於房戶宋志王者御后妃有節則賓連闊達生于房室

善茅〔原注〕其頭若雄雞佩之不眛一茅三脊　案攝頭若雄雞即周書所謂善芳也鳥名也拠一茅三脊則所謂靈茅也注文自両義未知孰是然在草木中則為靈茅恐是也乎周書奇幹善芳善芳者頭如雄雞佩之令人

不眛善芳鳥名又一茅三脊即三脊茅見史記封禪書六典禹貢孔疏孟康曰靈茅也

草木長生〔原注〕草木有益於人者長生以養人　案禮稽命徵王者出號施令叶民心制礼作樂得天意則草木有益于人者長以養民

右中瑞参拾参種唐書六典共参拾弍種

秬秠〔原注〕秬者黒黍秠者一稃二米者　案瑞應圖秬鬯者三隅之黍一稃二米王者宗廟修則生宋志同又昭穆序祭祀宰人咸有敬讓礼容之節威儀之美則生又王者節敬依礼度親踈有別則生黄帝時南夷乗白鹿来献詩大雅生民章誕降嘉種維秬維秠鄭箋云天應堯之顕后稷也援神契白虎通共見箕莢下

嘉禾〔原注〕或異畝同穎或連穖穗或一稃二米　案天武帝七年忍海連献瑞稲五茎每茎有枝同八年縵忍勝献嘉禾異畝同穎曰幡献瑞稲每茎有枝○已上天武紀持統帝六年伊勢献嘉禾形状欠持統紀○文武帝元年京人大網百足献嘉稲形状欠大寶二年近江献嘉禾異畝同穎已上文武紀○神亀四年河内献嘉禾異畝同穗聖武紀弘仁五年大和八島寺有嘉禾一茎十八穗○嵯峨紀仁壽元年河内献嘉禾一茎三穗○文德紀貞觀十一年倫前献嘉禾二茎一茎十九穗一茎六穗○清和紀

元慶八年甲斐生嘉禾其一十三茎五十穗其一十二茎卅六穗○陽成紀延喜五年上野献嘉禾圖一茎九穗日本紀畧○瑞應圖異畝同穎謂之嘉禾宋志五穀之長王者德盛則二苗同秀白虎通嘉禾者大禾也成王時有三苗異畝而生同為一穟周公曰天下當和為一乎果有越裳氏重九譯而来矣運斗樞璇星得則嘉禾液春秋説題辞天文以七立精以五故嘉禾之滋五尺五七三十五神盛故連茎三十五穗以成盛德禾之極也礼含文嘉春秋感精符共見醴泉下淮南子見景星下

芝草〔原注〕（形似珊瑚。枝葉連結。或丹或紫。或黑或金色。或隨四時變色。一云一年三華。食之令眉壽。）
案皇極帝三年。大和言。菟田郡人押坂某遊山得紫菌。（高六寸許。挺雪上）而食之。无病而壽。（皇極紀）天武帝八年。紀伊貢芝草。（其狀似菌。莖長一尺。其蓋二圍。○天武紀）神龜三年。宮中生玉来。敕朝野文人上詩賦。（聖武紀）天長四年。大枝總成獻。四莖。同七年。真野王獻。（已上紀畧）承和二年。清原夏野獻芝艸。一莖兩枝。（一枝長一尺六寸。一枝長一尺。）其色紫朱相雜。（仁明紀）仁壽元年。駿河獻瑞草。紫葉朱莖。（文德紀）瑞應圖。草之精也。王者德无所不通。四方有歌詠之聲則生。又云。王者敬事耆老。不失故舊則

生。援神契。王者德至草木。則木連理。芝草蘩。宋志。王者慈仁則生。（瑞命礼同）顧野王曰。王者德感山川丘陵。則芝草植。（慧琳音義）

華平〔原注〕（其枝正平。王者德強則仰。弱則低也。）案援神契。瑞應圖。祥瑞圖。六典。作華苹。瑞應圖。其枝正平。王者有德則生。德劉則仰。柔則俯。（宋志同。苹作平。）白虎通。華苹者。其枝正平。王政令均則生。（今本白虎通无此文。而云德至地則大平感。或大平華平一物乎。）薛綜曰。華平瑞木也。天下平則其華平。有不平處。其華向其方傾。（文選東京賦注）援神契見蓂莢下。又符瑞圖。雙蓮為華苹。獻瑞蓮一莖二花者。見舒明皇極元明光仁清和等紀。

人參生〔原注〕（是處皆生）案運斗樞。搖光星散而為人參。人君廢江淮山瀆之祠。斬代无度。則搖光不明。人參不生。禮斗威儀。君乘木而王。有人參生。下有人參。上有紫氣。

竹實滿〔原注〕（滿成也）案淮南子見流黃下。

桝桂合生　案運斗樞。桝桂合剛陽。（桝桂。陽星之精所生也。合猶連體而生也。）桝桂連。名士起。

木連理〔原注〕（仁木也。異本同枝。或枝旁出上更還合。）案國史所載。不可枚舉。又有草連理。見皇極紀。曰三年六月癸卯。大伴

長德獻百合華。其莖長八尺。其本異末連。符瑞志。異根同體。謂之連理。宋志。王者德澤純洽。八方同一。則木連理。（瑞應圖同）連理者。仁木也。或異枝還合。或兩樹共合。漢終軍傳。其枝旁出。輒復合于木上。衆支內附。示无外也。援神契見芝草下。

嘉木　案木一作本。其品物符應未詳。蓋孝謙紀所謂大和城下郡大和神山生奇藤。其根彫成十六字。王大則并天下人。此內任太平臣守昊命。（天平宝字二年）唐大曆中。亦有成都瑞木。有文天下太平。（見金史）恐此類是乎。

戴角麀鹿（〔原注〕牝鹿而有角也）案未詳

駮麀（〔原注〕麀疾走）如案一作駮麀又作駮麎作駮麏六典作駮麃又駮麀見漢武帝紀當時以為瑞麀麏麃字相近未知孰是孰否

神雀（〔原注〕五色者也又大如鷃雀黄喉白頸黒脊腹斑文也○大如鷃以下漢書晋灼注同）案宜合看漢宣帝紀詔文

冠雀（〔原注〕冠者也）戴案未詳六典不載

黒雉　案未詳

白鵲　案未詳六典不載曹植作白鵲頌蓋當時為祥

右下瑞壹拾伍種唐書云拾肆種六典拾叁種恐壹種逸

延喜式考異附錄下　終

別錄

日抱戴　貞觀九年十一月晦日乙丑日上有冠左右有珥色黄白（清和紀）元慶八年正月乙酉廿三日日有冠右有珥色黄左有白虹向日是名日抱（陽成紀）案援神契王者德及于天則日抱戴又黄氣抱日輔臣納忠瑞應圖君賢得土地則日有黄抱

老人星　延曆二十二年十一月戊寅朔百官詣闕上表曰有司奏稱老人星見臣等謹案元命苞曰老人星者瑞星也見則治平主壽（類聚國史）昌泰三年十二月十一日乙丑見（紀略）案孫氏瑞應圖承天則老人星臨其國春秋運斗樞王政和平則老人星臨國萬民以歌春秋文耀鉤見則主安又云王者安靜則見

紫雲　仁壽二年二月丙辰播磨五月癸巳大和（文德紀）天安三年正月戊寅廿一日美濃貞觀十四年二月廿一日佐渡十三年十一月十八日十四年十二月十二日十五年二月十五日飛驒大野郡愛寶山見（清和紀）

赤雲　貞觀十八年八月庚戌六日日入之時赤雲八條起自東方直指西方廣殆及竟天瑞祥志天

氣峙時山川出雲古云氣如大道一條若三四五條者大赦人民安樂 清和紀 案隋書天文志太平之應也一日昌光赤如龍狀聖人則見 同上

瑞雞　天武帝四年正月壬戌大倭貢五年四月辛丑添下郡貢其冠如海柘榴花 天武紀

白山鳺　持統帝八年六月庚申河内更荒郡獻焉 持統紀

白鷹　天武帝四年正月壬戌東國貢 天武紀

白鸕鷀　雄畧帝十一年五月朔近江栗太郡上言有白鸕鷀集谷上濱詔置川瀨舍人 雄畧紀

白燕　天武帝六年六月葛野郡 天武紀 持統帝三年八月讃吉御城郡 持統紀 文武帝三年八月伊豫慶雲元年七月左京神亀二年正月山背備前 文武紀 延暦三年五月攝津 桓武紀 大同三年五月播磨 平城紀 貞觀八年六月丹波 清和紀 元慶四年七月伯耆獻焉 陽成紀

三足雀　天武帝十二年正月庚寅筑紫大宰貢丙午宴親王以下群臣於大極殿觀之 天武紀

白雁　和銅五年三月戊子美濃獻焉 元明紀

白鳩　文武帝三年三月河内錦部郡慶雲三年五月河内石川郡 文武紀 和銅六年正月備前 元明紀 養老四年正月大宰府 元正紀 神護景雲三年　五月伊勢員辨郡獻焉 高野紀 符瑞圖見中瑞

白鴿　和銅八年正月朔丹波獻焉 元明紀

鵄　神武帝戊午年十二月朔丙申討長髓彦不克適天陰雨氷有金色靈鵄集天皇弓弭其光輝曄煜如流電賊軍眩迷不能復戰 神武紀 天武帝四年正月壬戌近江貢白鵄 天武紀

白茅鴟　天武帝十年八月壬午伊勢貢焉 天武紀

白巫鳥　天武帝九年三月朔攝津貢焉 同上

木兎鷦鷯　仁德帝之生 應神帝二十一年 有木兎入殿是日大臣武内宿禰亦生子鷦鷯入室應神帝以為祥以其鳥名相易名子 仁德紀

白蝙蝠　持統帝八年飛驒荒城郡獲焉 持統紀

麟角　天武帝九年二月辛未有人得獸角於葛城山以獻之其本二枝而其末合有肉時人以為麟角 天武紀

白猿　元慶三年十一月二十七日石見獻焉 陽成紀

白鼠　見聖武高野光仁桓武平城諸紀无賞賜

白鼈　文武帝元年九月丙午近江獻焉 文武紀

白蛾　持統帝六年九月癸丑越前獻焉詔曰獲於角鹿郡浦上之濵加笥飯神封持統紀

蚕　天平勝寶九年八月己丑駿河益頭郡人金刺麻呂獻蚕兒成字其文云五月八日開下帝標知天皇命百年先是三月戊辰王宮承塵帳現天下太平之字於是改元天平宝字高野紀

黄金　文武帝五年三月戊子治陸奥金鉚甲午對馬貢金二年治金鉚建元曰大宝天武紀天平二十一年二月丁巳陸奥小田郡貢金四月丁未改元天平感寶七月甲午讓位皇太子改曰天平勝寶高野紀

銀　天武帝三年三月丙辰始出對馬奉諸神祇須賜小錦以上天武紀

銅　慶雲五年正月乙巳武蔵秩父郡獻銅改元和銅元明紀先是因幡周芳等獻銅鉚見文武紀

別録終

御用御書物師
東京京橋區南傳馬町
壹丁目十貳番地書肆
吉川半七

發賣人
東京府平民
林平次郎
日本橋區箔屋町八番地

北条泰時　撰

御成敗式目

享禄二年（一五六九）刻本

據享禄二年（一五六九）刻本影印

御成敗式目　貞永元年八月十日

一
一可修理神社專祭祀事
右神者依人之敬增威人者依神之德添運然則恒例之祭祀不致陵夷如在之禮奠莫令怠慢因玆於關東御分國國并庄園者地頭神主等各存其趣可致精誠也兼又至有封社者任代代符小破之時且加修理若及大破言上子細隨其左右可有其沙汰矣

二
一可修造寺塔勤行佛事等事
右寺社雖異崇敬是同仍修造之功恒例之勤宜准先條莫招後勘但恣貪寺用於不勤其役之輩者早可令改易彼職矣

三
一諸國守護人奉行事
右右大將家御時所被定置者大番催促謀叛殺害人付夜討強盜山賊海賊等事也而至近年分補代官於郡鄕充課公事於庄保非國司而妨國務非地頭而貪地利所行之企甚以無道也抑雖爲重代御家人無當時之所帶者不能驅催兼又所所下司庄官以下假其名於御家人對捍國司領家下知云云如然之輩可勤守護所役之由縱雖望申一切不可加催早任大將家御時例大番役并謀叛殺害之外可令停止守護之沙汰若背此

式目相交自餘事者或依國司領家
之訴訟或就地頭土民之愁欝非法
之至爲顯然者被改所帶之職可補
穩便之輩也又至代官可定一人也
一同寄讓人不申事由没收　科跡
事
右重犯之輩出來時者須申子細隨

左右之處不決實否不糺輕重總稱
罪科之跡私令没收之條理不盡之
沙汰甚自由之姧謀也早注進其旨
宜令蒙裁斷猶以違犯者可被處罪
科次犯科人田畠在家幷妻子資財
事於重科之輩者雖召渡守護所至
田宅妻子雜具者不及付渡兼又同

類事縱雖載白状無贓物者更非沙
汰之限
一諸國地頭令抑留年貢所當事
右抑留年貢之由有本所之訴訟者
即遂結解可請勘定犯用之條若無
所遁者任員數可弁償之但於爲少
分者早速可致沙汰至過分者三箇

年中可弁濟也猶背此旨令難澁者
可被改所職也
一國司領家成敗不及關東御口入
事
右國衙庄園神社佛寺爲本所進止
於沙汰來者今更不及御口入若雖
有申旨敢不能敍用次不帶本所舉

狀致越訴事諸國庄園并神社佛寺
領以本所擧狀可經訴訟之處不帶
其狀者既背道理歟自今以後不及
成敗

七

一　右大將家以後代代將軍并二位
殿御時所充給所領等依本主訴
訟被改補否事

右或募勲功之賞或依官仕之勞拜
領之事非無由緒而稱先祖之本領
姧蒙裁許者一人縱雖開喜悦之眉
傍輩定難成安堵之思歟濫訴之輩
可被停止但當時給人有罪科之時
本主守其次企訴訟事不能禁制歟
次代代御成敗畢後擬申亂事依無

其理被棄置之輩歷歲月之後企訴
訟之條存知之旨罪科不輕自今以
後不顧代代御成敗猥致面面之濫
訴者須以不實之子細被書載所帶
之證文

八

一　雖帶御下文不令知行經年序所
領事

右當知行之後過二十箇年者任右
大將家之例不論理非不能改替而
申知行之由掠給御下文輩雖帶彼
狀不及敍用

九

一　謀叛人事

右式目之趣兼日難定歟且任先例
且依時儀可被行之

十

一殺害刃傷罪科事 付父子咎相互被懸否事

右或依當座之諍論或依遊宴之醉狂不慮之外若犯殺害者其身被行死罪并被處流罪雖被没收所帶其父其子不相交者互不可懸之次刃傷科事同可准之次或子或孫於殺害父祖之敵父祖縱雖不相知可被處其罪爲散父祖之憤忽遂宿意之故也次其子若欲奪人之所職若爲取人之財寶雖企殺害其父不知之由在状分明者不可處緣坐

十一

一依夫罪科妻女所領被没收否事

右於謀叛殺害并山賊海賊夜討強盗等重科者可懸夫咎也但依當座之口論若及刃傷殺害者不可懸之

十二

一惡口咎事

右鬪殺之基起自惡口其重者被處流罪其輕者可被召籠也問注之時吐惡口則可被付論所於敵人又論所事無其理者可被没收他所領若無所帯者可處流罪也

十三

一毆人咎事

右被打擲之輩爲雪其恥定露害心歟毆人之科甚以不輕仍於侍者可被没收所領無所帶者可處流罪至于郎從以下者可召禁其身也

十四

一代官罪過懸主人否事

右代官之輩有殺害以下重科之時

件主人召進其身者主人不可懸科
但為扶代官無咎之由主人陳申之
處實犯露顯者主人難遁其罪仍可
被没收所領至彼代官者可被召禁
也兼又代官或抑留本所之年貢或
違背先例之率法者雖為代官之所
行主人可懸其過也加之代官若依

本所之訴訟若就訴人之解狀自關
東被召之自六波羅被催之時不遂
參洛猶令張行者同又可被召主人
之所帶但隨事體可有輕重歟

十五

一 謀書罪科事

右於侍者可被没收所領若無所帶
者可被處遠流也凡下輩者可被捺

火印於其面也執筆者又與同罪次
以論人所帶之證文爲謀書之由多
以稱之披見之處若爲謀書者尤任
先條可有其科又無文書之紕謬者
仰謀略之輩可被付神社佛寺之修
理但至無力之輩者可被追放其身
也

十六

一 承久兵亂時没收地事

右致京方合戰之由依聞食及被没
收所帶之輩無其過之旨證據分明
者宛給其替於當給人可返給本主
也是則於當給人者有勲功奉公之
故也次關東御恩輩之中交京方之
合戰事罪科殊重仍即被誅其身被

沒收所帶畢而依自然之運適來之
族近年聞食及者縡已違期之上尤
就寬宥之儀割所領內可被沒收五
分一但御家人之外下司庄官之輩
京方之咎縱雖露顯今更不能改沙
汰之由去年被議定畢者不及異儀
次以同沒收之地稱本領主訴申事
當知行之人依有其過沒收之處給
勳功之輩畢而彼時知行者非分之
領主也任相傳之道理可返給之由
訴申之類多有其聞既就彼時知行
普被沒收畢何關當時領主可尋往
代之由緒哉自今以後可停止濫望
矣

一同時合戰罪過父子各別事
右父者雖交京方其子候關東子者
雖交京方其父候關東之輩賞罰已
異罪科何混又西國住人等雖爲父
雖爲子一人參京方者住國之父子
不可遁其咎雖不同道依令同心也
但行程境遙音信難通共不知子細
者互難被處罪科歟

一讓與所領於女子後依有不和儀
其親悔返否事
右男女之号雖異父母之恩惟同法
家之倫雖有申旨女子則憑不悔返
之文不可憚不孝之罪業父母亦察
及敵對之論不可讓所領於女子歟

親子義絶之起也既教令違犯之基也女子若有向背之儀者父母宜任進退之意歟依之女子者爲全讓狀志孝之節父母者爲施撫育均慈愛之思者歟

十九

一 不論親疎被眷養輩違背本主子孫事

右憑人之輩被親愛者如子息不然者又如郎從於爰彼輩令致忠勤之時本主感歎其志之餘或渡死後或與讓狀之處稱和與之物對論本主子孫之條結搆之趣甚不可然求媚之時者且存子息之儀且致郎從之禮向背之後者或假他人之号或成敵對之思忽忘先人之恩顧違背本主之子孫者於得讓之所領者可被付本主之子孫矣

廿

一 得讓狀後其子先于父母令死去跡事

右其子雖令見存至令悔返者有何妨哉況子孫死去之後者只可任父祖之意也

廿一

一 妻妾得夫讓被離別後領知彼所領否事

右其妻依有重科於被棄捐者縱雖有往日之契狀難知行前夫之所領又彼妻有功無過賞新棄舊者所讓之所領不能悔還

廿二

一　父母所領配分之時雖非義絶不
讓與成人子息事

右其親以成人之子令吹擧之間勵
勤厚之忠積勞功之處或就繼母之
讒言或依寵庶子之鍾愛其子雖不被
義絶忽漏彼處分侘傺之條非據之
至也仍割今所立之嫡子分以五分

一可充給無足之兄也但雖爲少分
於計充者不論嫡庶宜依證跡抑雖
爲嫡子無指奉公又於不孝之輩者
非沙汰之限

廿三

一　女人養子事

右如法意者雖不許之右大將家御
時以來至于當世無其子之女人等

廿四

讓與所領於養子事不易之法不可
勝計加之都鄙之例先蹤惟多評議
之處尤足信用歟

一　讓得夫所領後家令改嫁事

右爲後家之輩讓得夫所領者須拋
他事訪夫之後世之處背式目事非
無其咎歟而忽忘貞心令改嫁者以

所得之領地可充給亡夫之子息若
又無子息者可有別御計

廿五

一　關東御家人以月卿雲客爲聟君
依讓所領公事足減少事

右於所領者讓彼女子雖令各別至
公事者隨其分限可被省充也親父
存日縱成優恕之儀雖不充課逝去

廿六

後者尤可令催勤若募權威不勤仕
者永可被辭退件所領欤凡雖爲關
東祗候之女房敢勿泥殿中平均之
公事此上猶令難澁者不可知行所
領

一 讓所領於子息給安堵御下文之
後悔還其領讓與他子息事

廿七

右可任父母之意之由具以載先條
畢仍就先判之讓雖給安堵御下文
其親悔還之於讓他子息者任後判
之讓可有御成敗

一 未處分跡事

右且隨奉公之淺深且糺器量之堪
否各任時宜可被分充

廿八

一 構虛言致讒訴事

右和面巧言掠君損人之属文籍所
載其罪甚重爲世爲人不可不誡爲
望所領企讒訴者以讒者之所領可
充給他人無所帯者可處遠流又爲
塞官途構讒言者永不可召仕彼讒
人

廿九

一 闘本奉行人付別人企訴訟事

右闘本奉行人更付別人内々企訴
訟之間參差之沙汰不慮而出來欤
仍於訴人者暫可被抑裁許至執申
人者可有御禁制奉行人若令緩怠
空經廿箇日者於庭中可申之

卅

一 遂問注輩不相待御成敗執進權

問書狀事
右預裁許者恃強縁之力被弃置者
愁權門之威爰得理之方人者纇稱
扶持之芳恩無理之方人者竊猜恩
法之裁斷黷政道職而斯由自今以
後揩可停止也或付奉行人或於庭
中直令申之

丗二
一　條無道理不蒙裁許之輩爲奉行
人偏頗之由訴申事
右依無其理不關裁許之輩爲奉行
人偏頗之由搆申之條太以濫吹也
自今以後搆出不實企濫訴者可被
收公所領三分一無所帶者可被追
却若又奉行人有其誤者永不可被

召仕

丗三
一　隱置盜賊惡黨於所領内事
右件輩雖有風聞依不露顯不能斷
罪不加炳誡而國人等差申之處召
上之時者其國無爲也在國之時者
其國狼藉也云云仍於緣邊之凶賊
者付證跡可召禁之地頭等至隱置
賊徒者可爲同罪也先就嫌疑之趣
召置地頭於鎌倉彼國不落居之間
者不可給身暇次被停止守護使入
部所所事同惡黨等出來之時者不
日可召渡守護所也若於拘惜者且
令入部守護使且可被改補地頭代
也若又不改代官者被沒收地頭職

可被入守護使

廿三 一 強竊二盜罪科事 付放火人事

右既有斷罪之先例何及猶豫之新儀哉次放火人事准據盜賊宜令禁遏

廿四 一 竊懷他人妻罪科事

右不論強姧和姧懷抱人妻之輩被

召所領半分可被罷出仕無所帶者可處遠流也女所領同可被召之無所領者又可被配流之也次於道路辻捕女事於御家人者百箇日之間可止出仕至郎從以下者任右大將家御時之例可剃除片方之鬢髮也但於法師罪科者當其時可被斟酌

廿五 一 雖給度度召文不參上科事

右就訴狀遣召文事及三箇度不參決者訴人有理者直可被裁許訴人無理者又可給他人也但至所從馬牛并雜物等者任員數被糺返可被付寺社修理也

廿六 一 改舊境致相論事

右或越往昔之境攄新儀案妨之或

掠近年之例捧古文書論之雖不預裁許無指損之故猛惡之輩動企謀訴成敗之處非無其煩自今以後遣實檢使糺明本跡爲非據之訴訟者相計越境論之分限割分訴人領地之內可被付論人之方也

卅七

一　關東御家人申京都望補傍官所領上司事

右右大將家御時一向被停止畢而近年以降企自由之望非啻背禁制令軍喧嘩欲自今以後於致濫望之輩者可被召所領一所也

卅八

一　惣地頭押妨所領内名主職事

右給惣領之人稱所領内掠領各別村事所行之企難遁罪科爰給別御下文雖爲名主職惣地頭若伺尫弱之隙有限沙汰之外巧非法致濫妨者可給別納御下文於名主也名主又寄事於左右不顧先例違背地頭者可被改名主職也

卅九

一　官爵所望輩申請關東御一行事

右被召成功之時被注申所望人者既是公平也仍非沙汰之限爲昇進申舉狀事不論貴賤一向可停止之但申受領撿非違使之輩於爲理運者雖非御舉狀只有御免之由可被仰下歟兼又新叙之輩巡年廻來浴朝恩者非制限

四十

一　鎌倉中僧徒恣諍官位事

右依綱位亂﨟次之故猥求自由之昇進彌添僧綱之員數雖爲宿老有智之高僧被越少年無才之後輩即是且傾衣鉢之資且乖經教之儀者也自今以後不蒙免許昇進之輩爲

寺社供僧者可被補彼職也雖為
御歸依之僧同以可被停止之此外
禪侶者偏仰顧眄之人宜有諷諫之
誡

四十一

一 奴婢雜人事

右任右大將家御時之例無其沙汰
過十箇年者不論理非不及改沙汰

次奴婢所生之男女事如法意者雖
有子細任同御時之例男者付父女
者可付母也

四十二

一 百姓逃散時稱逃毀令損亡事

右諸國住民逃脫之時其領主等稱
逃毀抑留妻子奪取資財所行之企
甚背仁政若被召決之處有年貢所

當未濟者可致其償不然者早可被
糺返損物但於去留者宜任民意也

四十三

一 稱當知行掠給他人所領貪取所
出物事

右構無實掠領事式目所推難脫罪
科仍於押領物者早可令糺返至所
領者可被沒收也無所領者可被處

遠流次以當知行所領無指次申給
安堵御下文事若以其次始致私曲
欤自今以後可被停止

四十四

一 傍輩罪過未斷以前競望彼所帶
事

右積勞効之輩企所望者常習也而
有所犯之由令風聞之時罪狀未定

之處爲望件所領欲申沉其人之條
所爲之旨敢非正義就彼申狀有其
沙汰者虎口之讒言蜂起不可絶歟
假使雖爲理運之訴訟不被叙用焉
月之競望

一 罪過之由披露時不被糺决改替
所職事

右無糺决之儀有御成敗者不論犯
否定貽欝憤歟者早究淵底可被禁
断

一 所領得替時前司新司沙汰事
右於所當年貢者可爲新司之成敗
至私物雜具并所從馬牛等者新司
不及抑留況令與耻辱於前司者可

被處別過怠也但依重科被沒收者
非沙汰之限

一 以不知行所領文書寄附他人事
付以名主職不觸本所寄進權門事
右自今以後於寄附之輩者可被追
却其身也至請取之人者可被付寺
社修理次以名主職不令知本所寄

附權門事自然在之如然之族者召
名主職可被付地頭無地頭之所者
可被付本所

一 賣買所領事
右以相傳之私領要用之時令沽却
者定法也而或募勳功或依勤勞預
別御恩之輩恣令賣買之條所行之

旨非無其科自今以後縦可被停止
也若又背制符令沽却者云賣人云
買人共以可被処罪科

四十九
一 両方證文理非顕然時擬遂對決
事
右彼此證文理非懸隔之時雖不遂
對決直可有成敗歟

式目 廿九

五十
一 狼籍時不知子細出向其庭輩事
右於同意與力之科者不及子細至
其輕重者兼難定式條尤可依時宜
歟為聞實否不知子細出向其庭者
不及罪科

五十一
一 帯問状御教書致狼籍事
右就訴状被下問状者定例也而以
問状致狼籍事姧濫之企難遁罪科
所申為顕然之僻事者給問状事一
切可被停止

起請
御評定間理非決断事
右愚暗之身依了見之不及若旨趣

式目 三十

相違事更非心之所曲其外或為人
之方人乍知道理之旨稱申無理之
由又為非據事号有證跡為不顕人
之短乍令知子細付善悪不申之者
意與事相違後日之訛謬出来歟凡
評定之間於理非者不可有親疎不
可有好悪只道理之所推心中之存

知不憚傍輩不恐權門可出詞也御
成敗事切之條條縱雖不違道理一
同之憲法也設雖被行非據一同之
越度也自今以後相向訴人并其緣
者自身者雖存道理傍輩之中以其
人之說致違亂之由有其聞者已非
一味之義殆貽諸人之嘲者歟兼又

依無道理評定之庭被弃置之輩越
訴之時評定衆之中被書與一行者
自餘之計皆無道之由獨似被存之
歟者條條子細如此若雖爲一事存
曲折令違犯者　梵天帝釋四大天
王惣日本國中六十餘州大小神祇
殊伊豆筥根兩所權現三嶋大明神

八幡大菩薩天滿大自在天神部類
眷屬神罰冥罰各可罷蒙者也　仍起
請如件

貞永元年七月十日

沙　　彌淨圓

相模大掾藤原業時

玄蕃允三善康連

左衛門少尉藤原朝臣基綱

沙　　彌行然

散位三善朝臣倫重

加賀守三善朝臣康俊

沙　　彌行西

前出羽守藤原朝臣家長

前駿河守平朝臣義村

攝津守中原朝臣師員
武藏守平朝臣泰時
相模守平朝臣時房

此書迺万代不易之法也故於清彭
點以重鏤繡梓矣蓋爲俾未覧者覧
易讀也苟易讀則通理達通理達
則把著者稍少省姫附道小補乎
椰鄉有先生村爲夫子而脩習之
學日新乎寧爲之哉博雅君子
庶幾諒察焉

享祿己丑秋八月　日

從五位下行左大史兼算博士小槻宿禰伊治

蘆野德林　撰

無刑錄

明治十年（一八七七）東京府元老院刻本

據明治十年（一八七七）
東京府元老院刻本影印

無刑錄序

余之在大審院判事。縣信緝自宮城上等裁判所寄書曰。得舊仙臺藩士薑東山無刑錄。蓋寶曆年間東山幽囚中所著者。支那歷代律例之沿革與當世顯官達士用刑之判論奏劄。蒐羅弗遺。體例完具。可以供執法者之用。子請而刻

之於院中乎。吾當郵致其書。回顧二十餘季前。余方講習支那律書。讀齋藤馨所撰薑東山傳。知有此書。求之仙臺藩學及其藩藏書家。時私著律令之書。幕府概禁之。故秘而不出。以不得見為憾焉。及得信緝書。喜而不自禁。欲急遽為答。未果而余遷職元老院。信緝則轉任

大審院。各以事繁不相見者數月。適本院幹吏陸奥宗光河野敏鎌。出一書還余曰。此書果可用則刊之於官。以公於世如何。把而覽之。則無刑錄也。問其所由來則信緝攜而歸者。余之望慕久而不得見者。一朝而得寓目。實信緝之賜。其喜幸果爲何如。而兩幹事又欲刊而

公之世之執法者之喜幸。又將何如哉。抑支那收錄歷代律例用刑之沿革論議者。元馬端臨文獻通考內刑考。採摭宏富。典核精密。爲大備矣。而論者曰。卷帙浩繁。未免取彼失此。況斷自趙宋嘉定以前。寶慶以後則缺而不錄。至明王圻續而補之。歷世始備。然論者曰。王書

體例糅雜。顚舛叢出。終屬一部疎陋著作。而不能爲馬氏之續。明邱濬學問該博。尤熟於明代掌故。其所著大學衍義補。愼刑憲篇。可以接踵馬書。然論者曰。明代律例詳載之。其佗則止採于通考。不的照於原書。故事或不能無差謬。則亦未可謂完全之書也。東山此書。採收

博而精。審而不冗。而各條案語。亦能貫穿和漢古今。折衷至當。可以補馬邱二書之所不及。而其益於本邦執法者。較於二書更切實矣。東山氏蘆野。名德林。東山別號也。當時以號配氏。稱蘆東山。先生在幽囚二十四年。遂能成此書云。其爲人平生行事。則詳于齋藤馨所撰

傳。及先哲叢談後編。故不復言。

明治十年八月

議官從四位水本成美撰

澀澤宣三書

無刑錄目錄

無刑録序解

此書初ハ明ノ呉訥カ祥刑要覽ノ名ヲ用テ祥刑要覽ト號ス。後ニ改テ無刑録ト云フ。祥刑ノ二字ハ。周ノ穆王ノ始テ云ヒ出サレタル屬字ナリ。無刑ノ二字ハ。虞帝ノ語ニ出タリ。穆王ノ辭ヲ用テ名トスルヨリハ。萬世ノ大經大法トナスヘキ虞帝ノ辭ヲ用テ名トスルコト。此書ヲ編集スル本意ニカナフ。又戴禮主言篇孔子ノ語ニ。四海之内無刑民ト云ヒ。又無刑而民不違ト云ヒ。又盛德篇ニ小民無刑而治ト云ヒ。又家語ニ無刑而民不亂ト云ヒ。又淮南子ニ制刑而無刑ト云ヒ。又管子ニ以有刑至無刑者其法易而民全トイヘル類。皆虞帝ノ辭ニ本ツキ。凡ソ帝王ノ刑法ヲ設ル無刑ヲ以テ本意トナスコト明ナリ。明朝ノ刑部尚書周期雍字ハ汝和。ソノ役所ヲ期無軒ト

號シテ。自ラ儆メ。期于無刑ノ一句ヲ以テ。刑官至極ノ心得トナス。甚殊勝ナルコトニテ。其大本ヲ得タル者ト謂ツヘシ。今予カ此書ヲ編集スルモ。人君宰相司政典獄。皆ソノ本意ヲヨク心得テ。無刑ヲ期スルヤウニセンコトヲ欲スルヨリ外ナシ。故ニ其書名ヲ改テ無刑録ト號ス。ソノ書ヲ見サル前。只ソノ無刑ト云フ書名ヲ聞クハカリニテモ。其本意明白ナリ。昔シ元ノ王與カ宋惠父ノアム所ノ洗冤録。趙逸齋ノアム所ノ平冤録ヲ取テ。別ニアミ直シ。ソノ書名ヲ無冤録ト改メ名ツクル意ニ同シ。洗冤平冤トイヘハ。イマタ冤アルコトヲ免レス。漢ノ張釋之傳ニ天下無冤民ト云フ語ヲ取テ無冤録ト名ツクレハ。刑官タル者ノ本意別シテ明白ナリ。呉氏カ祥刑要覽ハ。ソノアミヤウ粗略ナルコト多シ。コノ無刑録ハ。經傳史

集ノ内。刑政ノコトニ係ル精要ノ格言事實ヲ取集テ。十四篇トナシ。祥刑要覽ト別段ナルアミ樣ナリ。丘氏カ大學衍義ノ内。愼刑憲ト云フ門ヲ立テ。刑法ノ事ヲアツメタレトモ。多クハ馬氏カ文獻通考ニ依リ從テ。ソノ本書ヲ考ヘス。相違ナルコトアリ。ソノ編集ノ次第本末モ備ラサルコトアリ。予カ無刑録ハ。朱子延和殿奏劄ノ内ニ。古今賢哲ノ議論。教化刑罰ニ及ヘル精要ノ語ヲ集テ。刑官ニ授ケ。上ノ無刑ヲ期シ玉フ本意ニ仰稱セシコトヲ欲スト云フ朱子ノ志ヲ繼キ。老昧愚陋ヲ顧リミス。コノ一書ヲ編集スルナリ。ソノ詳ナル品々ハ。コノ書各條ノ下ニ附録スル愚按ノ論ヲ見テ知ルヘシ。

○十四篇トモニソノ篇ノ初ニ。小序ヲノセテ。篇中ノ主意ヲ知ラシムルヤウニスルナリ。詩經書經ノ小序アル例ニテ。司

馬氏カ史記ノ自叙傳。班氏カ漢書ノ自叙傳ニノセオク紀傳表志等ノ小序。又揚氏カ法言每篇ノ初。小序アルト同シ。朱子ノ小學ニモ小序アリ。ソノ外古人ノ編書史傳ソノ例多シ。韻語ヲ用ルモアリ。散文ヲ用ルモアリ。此書ノ小序ハ。十四篇トモニ皆韻語ヲ用テ。四言一句トナシ。句ヲ隔テ、韻語ヲ押シ。覺エヤスク通シヤスキ樣ニスルナリ。班氏カ自叙傳ノ内。漢書ノ小序ト同シ。

○放勳重華ハ。堯舜ノ功德ヲ稱スル尚書史臣ノ讚詞ナリ。後世ソノ讚詞ヲ取テ。堯ヲ放勳ト稱シ。舜ヲ重華ト稱ス。戴禮五帝德ノ内ニ。孔子ノ語ヲノセ。放勳ヲ以テ堯ノ稱號トナシ。重華ヲ以テ舜ノ稱號トナス。孟子モ堯ノ語ヲ引テ放勳曰ト稱ス。司馬遷カ史記ニ。放勳重華ヲ以テ堯舜ノ名トナス。丘光庭

カ兼明書ニ。放勳重華ハ堯舜ノ名ニ非ル論アリ
○堯典ニノスル刑法ハ。舜ノ攝政シ玉フ時ニテ。堯ノ命ヨリ出ツ。故ニ象刑ヲ以テ。唐虞ノ定法トナシ。揚雄カ廷尉箴ニモ。昔在唐虞象刑。天民是全ト云ヘリ。欽明ノ二字ハ。尚書堯ノ德ヲ稱スル肝要至極ノ文字ナリ。如日如天ハ。五帝德ニ帝堯ヲ稱シテ。其仁如天。就之如日トイヘル辭ニ本ツク。濬哲ノ二字ハ。益ノ舜ヲ稱スル辭ニテ。大禹謨ニ出ツ。申命ハ堯ノ時。皐陶ヲ以テ刑官トナシ。舜モ亦重テ皐陶ニ命シ。刑法ヲ任セラレタルユヱ。申命ト云フ。コノ二字モ尚書ニ出ツ。庭堅ハ皐陶ナリ。左傳ニ見エタリ。史記ノ正義ニ。皐陶字庭堅トアリ。輔德助教ハ。班固カ自叙傳ノ内刑法志ノ小序ニ威實輔德刑亦助教ト云フニ本ツク。天民是全ハ。揚雄カ廷尉箴ニ出ツ。孟子ノ有

天民者ト云フ天民ト同シカラス。王制ニ此四者天民之窮而無告者也ト云フ天民ト同シ。天下ノ人民ミナ天ノ生スル所ユヱ。天ヘカケテ天民ト云フ。民ヲ重ンシテ稱スル詞ナリ王道平々ハ。洪範ニ出ツ。百世炳焉ハ。班固カ兩都賦ノ序ニ。炳焉與三代同風ト云フ炳焉ト同シ。漢唐宋明二千載間ハ。大數ヲアケテ云フ。世史類編ノ脩短記ニ。秦ヨリ明ノ萬暦甲午ノ歳マテ千八百四十二年トアリ。漢祖元年ヨリ。明ノ萬暦甲午以後マテハ。大數二千年ニ近シ。故ニ二千載間ト云フ。英主ハ漢ノ高祖孝文孝宣光武。唐ノ太宗。宋ノ太祖太宗。明ノ太祖仁宗ナトヲサス。顯相ハ漢ノ蕭何曹參諸葛亮。唐ノ魏徵。宋ノ呂蒙正司馬光ナトヲサス。鉅儒ハ漢ノ董仲舒。宋ノ周程張朱。明ノ桂彦良ナトヲサス。名臣ハ漢ノ賈誼卓茂。唐ノ李絳。明ノ劉基ナトヲサス。皆刑本一篇ノ中ニノスル君臣ヲサシテ稱スル詞ナリ。刑義ト云フハ。禮記ノ祭義祭法ソノワケアルカ如ク。刑法ヲ制スル本意本義ヲ主トシテ刑義ト云フ。尋本綜末ハ。晉ノ揚乂カ刑禮論ニ尋本以綜末トアリ。刑法ヲ設ル本義ヲ極メ尋ネ。ソノ本義ニカナフ末説マテヲ會メ綜ルヲ云フ。立刑本第一ト云フ一句ハ。序辭本文ノ外ニカキ添ル古來小序ノ通例ナリ。刑本ノ二字ハ。漢書刑法志ニ刑本不正ト云ヒ。又凡制刑之本ト云フ刑本ノ字ヲ取テ。コノ篇ノ名トナシ十四篇ノ根本大綱トナル經史子集諸書ノ要言ヲ載ルユヱ。刑本ト號ス。刑ノ本ト云フ意ニテ。刑ヲ本トナス意ニ非ス。サテコノ篇ハカリ立刑本ト立ノ字ヲ用ルモ。コノ一篇ヲ以テコノ一書ノ首トナシ。ソノ根本ヲ立テ定ムルユヱ。本ノ字ニ相應

スル文字ヲ用テ立ト云フ。コノ外ノ十三篇。或ハ述ト云ヒ。或ハ撰ト云ヒ。或ハ論ト云フ。皆異義ナキ相應ノ詞ナリ。
○堯ノ欽明ハ。即欽恤明允ヲ以テ。刑義ノ根本ヲ示シ玉フ舜ノ意ト同ク。至極ノ文字ナリ。帝堯コノ欽明ノ德アリテ。ソノ明ナルコト日ノ如ク。ソノ大ナルコト天ノ如クナルユヱ。ヨク象刑ヲ施シ。皐陶ヲ用テ。無刑ノ治ヲ成シ玉フ。大舜モ即帝堯ト同德ニテ。ソノ光華帝堯ト合一ナルユヱ。史官コレヲ讃シテ重華ト云ヒ。後人ソノ讃詞ヲ用テ舜ノ稱號トナス。濬哲ト云フモ。即欽明ノ德ニテ。堯舜トモニ乃聖乃神。二聖相繼テ。ヨク皐陶ヲ用ヰ。象刑ヲ定メテ。天下ニ昭示シ。五刑ニ流刑官刑教刑贖刑ノ四ヲ合セテ。唐虞ノ九刑トモ云フ。コノ刑法ヲ皐陶ニ申命シテ。ソノ德教ヲ輔助シ。天下ノ生民ヲ全クスル

道トナシ玉フ。德教ハ即欽明濬哲ノ德ヨリ出ル禮樂ノ教ナリ。刑罰ハソノ德教ヲ助ル為ニ設ルコト。刑罰ノ本意ニテ。大切至極ノ心得ナリ。コノ心得ヲ以テ。刑罰ヲ行ヘハ。天ノ生々スル萬民。ミナソノ德教ニ化シ。刑罰ニ陷ル者無ク。ソノ生ヲ全クスルユヱ。刑罰ヲ制スル本意ニカナヒ。イハユル無刑ノ治ヲ成就スヘシ。廷尉、職ニ。唐虞象刑。天民是全ト云フモ。即コノ謂ナリ。三代損益アリトイヘトモ。ミナ唐虞ノ大法ニ因リ。刑罰ヲ以テ。ソノ德教ヲ助ルユヱ。ヨク王道ヲ行ヒテ。蕩々平平タリ。周室已ニ衰ヘテ。王道行ハレス。是ニ於テ天ヨリ生民ノ為ニ孔孟ヲ生シテ。唐虞三代ノ大法ヲ傳ヘ述シメシ故。百世ノ末マテ。ソノ道炳焉トシテ明ナルコト日星ノ如ク。漢唐宋明二千載ノ間。英主顯相鉅儒名臣。刑義ヲ論スル者モ。皆ソノ道ヲ以テ本トナサヽルコトナシ。今ソノ言論ヲ集メ合セテコノ篇ヲ成シ。上卷下卷ヲ分チテ。周以前ハ上卷。漢以後ハ下卷トナシ。各條ノ下ニ。予カ聞ク所ノ説ヲ雜ヘ記ス。凡ソコノ篇上卷下卷ニノスル所。ミナ刑政ノ本義ヲ尋究シ。ソノ本義ニカナフ末説ヲモ綜彙シ。愚意ノ及ハサル所ハ後世賢者ノ訂正スルヲ待ツノミ。

○コノ上篇ノ末ニ荀況カ語ヲノセテ。ソノ學術ノ非ヲ論スル方正學ノ説ヲ附録シ。愚按ノ内ニ。鳩巣先生ノ論。山崎先生性論明備録ノ事ヲノスルハ。一向取リ合ハヌコトノヤウナレトモ。凡ソ天下ノ事。ワカ心ニ具フル性命ノ理ニ明ナラスシテ。斷制裁割スヘキ樣ナシ。況ヤ人ノ性命ヲツカサトル君トナリ。ソノ君ノ宰相理官トナリ。政刑ノ任アル者。尚更性命ノ吟味。大切至極ナル品々。云フニモ及ハサルコトナリ。吾黨ノ士。コノ書ヲミル者。余カ老昧愚陋ノ妄論ナリトテ。輕忽スヘキコトニアラス。

蘆東山傳

竹堂齋藤馨

蘆東山本姓岩淵氏。其先居武藏岩淵。因氏焉。後太郎左衛門仕奥之葛西氏。天正中葛西氏國除。太郎奉其遺孽移居野州蘆野。因氏蘆野。其後流離住奥之東山澀民村。及越後者養佐藤茂左衛門子為嗣。亦稱茂左衛門。胤廣家愈貧。業農。生作左衛門榮胤。薙髮號白榮。白榮生卯左衛門德芳。號一桂。一桂娶須藤氏生四子。長作兵衛襲家。次即東山。東山幼穎悟。好讀稗史。白榮奇之。七歲就僧定山受句讀。九歲從僧素忠受經。旁及醫術兵法。（素忠播州明石人。素稱挑井米女。為山鹿素行門人。白榮嘗過山中。見一僧張紙帳而臥。帳上題詩。筆勢飛動。問之則素忠也。白榮以為異人。攜歸置諸掬水庵。為東山師。）寶永庚寅。東山年甫十五。六月始遊仙臺府。以富商久四郎為主。從處士吉田需軒學。需軒愛其才。將使其遊學江戶。而久四供資焉。白榮不聽曰。汝在府待二十歲。然後西遊可也。於是東山就大島佐藤諸子相切劘。又從江志彥摠學天文曆術。十一月見藩老田村圖書講學庸二書。圖書遂薦之藩。賜學費。使就儒臣田邊整齋學。享保丙申。東山年二十一。從白榮之言遊京師。為淺井義齋門人。義齋沒。又學於三宅尚齋。己亥與辛島義先約遊長崎。義先善易。因筮之曰。不若速歸之愈也。適報白榮有病。即治裝歸。至府。肯山公命說經。事畢歸家。亡幾白榮沒。辛丑三月擢為儒員。從獅山公往江戶。七月公女弟和姬夢見顏淵。乃有所感。使東山講大學。垂簾聽之。公亦臨焉。東山議論明鬯。公及和姬動容嘆賞。賜物若干。東山遂就木村久馬上其大學說。又謂曰。社倉義穀及救荒諸政。皆治國之要。不可不及今議定之也。反復論之。更上七諫。以大論時務。公嘗命書于其前。親自磨墨展紙。以請東山援筆大書。字稍斜。公曰。斜矣。宜改書之。東山正色對曰。臣書雖

斜。亦不失為字也。國政不直。必失政體。何不改之。侍臣皆為之汗下。初東山在京。與桑名松雲論當世人物。謂經術文章。當以室鳩巢為第一。於是執謁鳩巢。就受業。鳩巢亦稱其才學。託以其子。且曰。皇國律令之書殘闕不存。我嘗欲采漢土諸儒論及刑律者。輯為一書。今老矣。無能為也。子繼而成之。東山遂以此自任。更有挍正程朱諸書之志。將請暇留居江戶。會有命撰次念西公以下世紀。歸府與諸儒定議。撰成上之。尋命撰念西公以前事。乙卯東山請建國學。蓋本藩未始有學。東山屢請之。不允。是時有鈴木八郎左衛門者。欲出金二萬兩供經營之費。分其餘稱貸倍息以養生徒。東山為復請之。不聽。或曰。就田邊氏請之可也。因從其言。亦不報。而藩別給費建之。規模綦小。東山意不平。稱疾不出。既而出就學。講其所自製學舍記。聽者衆多。舍不能容。居一年。乃與有司爭講席。遂上疏論之。初草疏也。筮而決之。辭曰。維元文三年戊午三月。蘆德林稽首再拜。謹焚香端策。以欲再議學館講座事。未知可否。爰質所疑。德林嘗請建義學。論陳反復。不報。今復論講座事。皆謂此書一達。必取重譴。宜隨衆需時而圖後功。亦君子處世之道也。德林以為凡論庠序之禮。是儒臣之常職。雖言極切直。亦何害之有。昔者宋人以講官立侍為尊君。而程正叔獨以殿上坐講為請。是可以見大賢講經之禮矣。豈自為尊大者也。朱夫子與宰相論事而不合。遂具狀辭官。又以書致其志曰。與其嘿嘿冒受。寧以罪戾竄斥為有榮耀也。是可以見君子守道之嚴矣。豈徒為亢激者也。德林夙荷明恩。得從諸儒之後。今又奉命教授諸生。而不守規矩。將唯從衆。則是詭隨之為。雖以成功。其見絕於仁人君子也必矣。此其所以一意守庠序禮。不避違命之誅也。但老親行年七

十三。遠在故山。嬰末疾。若以抗議被辠。永不得相見。雖不違吾親平日之志。其重貽患也亦不細矣。是以遷延回顧。不敢自決。恭惟四聖研精。六爻通情。泰筮有常。神靈示方。吾寧承親志。伏清白以成仁乎。將違親教。枉尺直尋。干進務入以榮身乎。寧正言危身以取義乎。將改錯追曲。以爭利乎。孰吉孰凶。何去何從。惟汝有神。尚明告之。乃筮遇復之震。遂決意上疏。因被罪。幽于石母田長門釆邑宮崎。吏曰。予奉命撰書。宜從幽所上之。東山曰。謫臣持藩籍非宜也。既仲門生速見。貽收可耳。又曰。子苟所欲言。必言之。東山曰。事已至此。尚何言。但有二刀。欲遺諸父及弟。何如。吏曰。可也。於是徑赴宮崎。啓篋見藩撰諸稿。曰。是不可私藏。悉燬之。後數歲。有命許近筆硯。乃欲著刑律之書。請通使諸方。以得借書。又見允。初東山遊府。久四贈楚辭一部。至是自嘆曰。吾即今日之屈原也。彼所贈蓋亦成讖矣。因沉潛讀之。欲作註釋。然竟不成。會藩世子加首服。行赦。東山族屬上書請赦。以書法違例不納。東山有女。又上書請賜父赦。得著書卒業。亦不納。閲數年。寶曆癸酉。徹山公始賜赦。向者石母田氏徙邑高清水。東山亦從焉。至是放歸鄉里。翌歲又允赴府教育生徒。先是著刑律之書十八卷。既成。號無刑録。又將有朱書校正之舉。明和丙戌。欲上書。請携二弟往江戸。與諸友校讎之。草書再三。議有所格而止。安永丙申六月二日没。年八十一。葬舍後深盧山。田邊良輔銘之。東山名德林。字世輔。一字仲埛。又茂仲。號玩易齋。又號梅隱。或貴明山下幽叟。通稱勝之助。又善之助。又孝七郎。晩稱東民。嘗寄書鳩巢。署名屢變。鳩巢嘆曰。彼非善終者矣。又在京。一日觀櫻於嵐山。歸。尚齋曰。風日清美。毋乃遊客雜沓耶。東山曰。特觀櫻耳。不知其他。尚齋謂人曰。彼剛直過人。恐

不能自全。後皆如其言。

論者曰。東山抱報國之忠。而終於幽囚屈辱。宜乎其以屈原自比也。然其所著之書。援證宏博。議論精明。亦足以補律令之闕。而供國家刑獄之用矣。是乃幽辱其身。而其心則報國而有餘。視諸屈原既放之餘。一心沮喪。所著離騷皆憂憤之言。則為何如哉。

放勳重華非名之說見丘光庭兼明書今據五帝德及孟子因尚書贊辭以為其号耳五帝德曰帝堯曰放勳其仁如天其就之如日〇皐陶字庭堅見春秋傳〇班固刑法志叙曰成實輔德刑亦助教〇揚雄廷尉箴曰昔在唐虞象刑天民是全〇揚又刑禮論云尋本以綜末按綜猶總而挈之也

無刑錄卷一

日本仙台後學蘆德林茂仲甫纂

刑本上

放勳欽明。如日如天。重華濬哲。乃聖乃神。爰制象刑。申命庭堅。輔德助教。天民是全。三代因之。王道平平。孔孟傳之。百世炳焉。漢唐宋明。二千載間。英主顯相。鉅儒名臣。言刑義者。合為此篇。上下分卷。雜以所聞。尋本綜末。以竢後賢。

立刑本第一。神叶時連切平音毗連切間叶音堅臣叶時連切聞叶無沿切

舜典曰。象以典刑。流宥寬也五刑。鞭作官刑。扑作教刑。金作贖刑。眚災肆縱也赦。怙終賊殺也刑。欽敬也哉欽哉。惟刑之恤憂也哉。

朱子曰。象如天之垂象以示人。而典者常也。示人以常刑。所謂墨劓剕宮大辟。五刑之正也。所以待夫元惡大憝殺人傷人穿窬淫放。凡罪之不可宥者也。流宥五刑者。流遣之使遠去。如下文流放竄殛之類是也。所以待夫罪之稍輕。雖入於五刑。而情可矜。法可疑。與夫親貴勲勞。而不可加以刑者。則以此而寛之也。鞭作官刑者。木末垂革。官府之刑也。扑作教刑者。夏楚二物。學校之刑也。皆以待夫罪之輕者。金作贖刑者。金黄金。贖。贖其罪也。蓋罪之極輕。雖入於鞭扑之刑。而情法猶有可議者也。此五句者。從重入輕。各有條理。法之正也。眚災肆赦者。眚謂過誤。災謂不幸。若人有如此而入於刑。則又不待流宥金贖。而直赦之也。怙終賊刑者。怙謂有恃。終謂再犯。若人有如此而入於刑。則雖當宥當贖。亦不許其宥。不聽其贖。而必刑之也。此二句者。或由重而即輕。或由輕而即重。蓋用法之權衡。所謂法外意也。聖人立法制刑之本末。此七言者。大略盡之矣。雖其輕重取舍。陽舒陰慘之不同。然欽哉欽哉。惟刑之恤之意。則未始不行乎其間也。蓋其輕重毫釐之間。各有攸當者。乃天討不易之定理。而欽恤之意。行乎其間。則可以見聖人好生之本心也。

又曰。象以典刑。此一句乃五句之綱領。諸刑之總括。猶今之刑皆結於笞杖徒流絞斬也。凡人所犯。合墨則加以墨刑。所犯合劓則加以劓刑。剕宮大

辟皆然。流宥五刑者。其人所犯。合此五刑。而情輕可恕。或因過誤。則全其肢體。不加刀鋸。但流以宥之。屏之遠方。不與同齒。如五流有宅。五宅三居之類。鞭作官刑者。此官府之刑。猶今之鞭撻吏人。蓋有一項刑。專以治官府之胥吏。如周禮治胥吏鞭五百鞭三百之類。扑作教刑。此一項學官之刑。猶今之學舍夏楚。凡教人之事。有不率者。則用此刑扑之。如侯明撻記之類。金作贖刑。謂鞭扑二刑之可恕者。則許用金以贖其罪。夫象以典刑之輕者。有流以宥之。鞭扑之刑之輕者。有金以贖之。流宥所以寛五刑。贖刑所以寛鞭扑。聖人斟酌損益。低昂輕重。莫不合天理人心之自然。而無毫釐秒忽

之差也其曰欽哉欽哉惟刑之恤哉者此則聖人
畏刑之心閔夫死者之不可復生刑者之不可復
續惟恐察之有不審施之有不當又雖已得其情
而猶必矜其不教無知而抵冒至此也詳此數言
則聖人制刑之意可見而其於輕重淺深出入取
舍之際亦已審矣雖其重者或至於誅斬斷割而
不少貸然本其所以至此則其所以施於人者亦
必嘗有如是之酷矣是以聖人不忍其被酷者銜
冤負痛而為是以報之雖若甚慘而語其實則為
適得其宜雖以不忍之心畏刑之甚而不得赦也
惟其情之輕者聖人於此乃得以施其不忍畏刑
之意而有以宥之然亦必投之遠方以禦魑魅蓋

以此等所犯非殺傷人則亦或淫或盜其情雖輕
而罪實重若使既免於刑而又得還鄉復為平民
則彼之被其害者寡妻孤子將何面目以見之而
此幸免之人髮膚肢體了無所傷又將得以遂其
前日之惡而不悔此所以必曰流以宥之而又有
五流有宅五宅三居之文也若夫鞭扑之刑則雖
刑之至小而情之輕者亦必許其入金以贖而不
忍輒以真刑加之是亦仁矣然而流專以宥肉刑
而不下及於鞭扑贖專以待鞭扑而不上及於肉
刑則其輕重之間又未嘗不致詳也至於過誤必
赦故犯必誅之法則又權衡乎五者之內欽哉欽
哉惟刑之恤之旨則常通貫乎七者之中此聖人

制刑明辟之意所以雖或至於殺人而其反覆表
裏至精至密之妙一一皆從廣大虛明心中流出
而非私智之所為也而或者之論乃謂上古惟有
肉刑舜之為流為贖為鞭為扑乃不忍民之斬戮
而始為輕刑者則是自堯以上雖犯鞭扑之刑者
亦必使從墨劓之坐而舜之心乃不忍於殺傷淫
盜之凶賊而反忍於見殺見傷為所侵犯之良民
也聖人之心其不如是之殘忍偏倚而失其正亦
已明矣

丘氏濬曰舜典此章萬世論刑之祖象以典刑以
下七句凡二十八字萬世聖人制刑之常典欽哉
欽哉惟刑之恤哉二句凡九字萬世聖人恤刑之

常心聖賢之經典其論刑者千言萬語不出乎此
帝王之治法其制刑者千條萬貫亦不外乎此後
世帝王所當準則而體法焉者也

倣史記三代世表之文法

德林按三皇五帝之記尚矣軒黃以前刑名不
可得而磬但制刑之本乃百聖一心萬古不可
易者虞書所載是已孔子曰後世雖有作者虞
帝不可及也

出禮記

今攷虞書舜攝位之初先齊七政
祀群神舉行朝覲巡守之禮協時月正日同律
度量衡修五禮如五器然後申明刑法以布告
天下則禮刑之分自有次第而不可亂也蓋禮
者所以立德刑者所以弼教二者不可偏廢而
為治之序則以禮為先以刑為後後之欲詳刑

義者宜先讀是編識其梗槩然後熟讀全經而求其歸趣焉則庶乎其有以得聖人之心矣若喜簡厭煩謂聖人制刑之要悉備於此而不究其本末則非今日所以纂輯此書之意也覽者其思之

帝曰皐陶蠻夷猾(亂也)夏寇(劫人曰寇)賊(殺人曰賊)姦(在外曰姦)宄(在內曰宄)汝作士(理刑官也)五刑有服(屬也)五服三就五流有宅五宅三居惟明克(能也)允(信也)

朱子曰服服其罪也呂刑所謂上服下服是也三就孔氏以為大罪於原野大夫於朝士於市竊恐惟大辟棄之於市宮辟則下蠶室餘刑亦就屛處蓋非死刑不欲使風中其瘡誤而至死聖人之仁也五流五等象刑之當宥者也五宅三居者流雖有五而宅之但為三等之居孔氏以為大罪居於四裔次則九州之外次則千里之外大槩當略近之此因禹之讓而申命之又戒以必當致其明察乃能使刑當罪而人無不信服也

丘氏濬曰惟明則情偽畢知克允則輕重適當非明不足以盡人情不允不足以當人罪帝舜告皐陶而戒之以惟明克允謂之惟者此外別無他術謂之克者如此然後能信

德林按舜先命棄播穀以養民之身次命契敷教以善民之心而後命皐陶理刑以栞民之爨又申之以明允之戒足以見帝王之治必有次序而用刑之間深致欽恤之意矣眞氏以為欽恤者聖人用刑之心明允者聖人用刑之法此說甚確若論其極則百聖傳心之要亦不外乎此而欽明二字最其要者也蓋一而不移謂之欽精而不雜謂之明欽則能存本心之德而天下靡不歸仁矣明則能裁萬事之宜而天下靡不服義矣是乃仁之至義之盡而無所偏倚無過不及者此謂允執厥中由此觀之欽恤明允不可止以為用刑之戒而已也審矣此又覽茲編者所當深留心焉

○大禹謨曰帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干(犯也)予正(政也)汝作士明于五刑以弼(輔也)五教期于予治刑期于無刑民協(合也)于中時乃功懋(勉也)哉

朱子曰聖人之治以德為化民之本而刑特以輔其所不及而已期者先事取必之謂舜言惟此臣庶無或有干犯我之政者以爾為士師之官能明五刑以輔五品之教而期我以至於治其始雖不免於用刑而實所以期至於無刑之地故民亦皆能協於中道初無有過不及之差則刑果無所施矣凡此皆汝之功也

又曰法家者流往往常患其過於慘刻今之士大夫恥為法官更相循襲以寛大為事於法之當死者反求以生之殊不知明于五刑以弼五教雖舜亦不免教之不從刑以督之懲一人而天下知所

勸戒所謂辟以止辟雖曰殺之而仁愛之實已行乎中今非法以求其生則人無所懲懼陷於法者愈衆雖曰仁之適以害之聖人亦不曾徒用政刑到德禮既行天下既治亦不曾不用政刑故曰刑期于無刑只是存心期於無而刑初非可廢

丘氏濬曰明于五刑以弼五教此萬古聖人制刑之本意也可見刑之制非專用之以治人罪蓋恐世之人不能循夫五倫之教故制刑以輔弼之使其為子皆孝為臣皆忠為兄弟皆友居上者則必慈與人者則必信夫必守義婦必守禮有一不然則入於法而刑辟之所必加也天下之人有見於此其資質之美者有所畏而一於為善氣稟之偏者有所懲而不敢為惡則彝倫為之益叙而刑罰可以不用矣

德林按契敷五教以導之皐陶明五刑以督之皆所以正人倫整風俗歸于中道也二臣之功可謂偉矣而舜特美皐陶而不及於契何也皐陶之於刑也體欽恤之心盡明允之道種德弼教刑竟無所用矣是以其功隱然而莫見有為之迹焉與契之功顯然在于天下耳目者異也且夫契之所教皆其可化者至於下愚之不移亦末如之何已皐陶明刑以示之即四方風動雖下愚之人亦懍懍乎革心從教得以全其身焉是契之教之所不及而皐陶乃能為之也其

名臣奏議五十七宋光宗時陳亮對策曰皐陶之功隱然而不可訟也蓋得□陳氏曰皐陶使天下之民鼓舞動盪於德教中而莫見其有為之迹

休執加焉先儒稱之曰皐陶之刑非徒刑乃德教也夫德教本也刑罰末也外本內末而能為治者未之有也是以虞廷君臣用刑之道以德教為主而期于無刑如此後之為君臣者盍亦反其本耶

皐陶主教也大全呂氏說

皐陶曰帝德罔愆（過也）臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延（遠也及）于世宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜（罪也）寧失不經（常也）好生之德洽于民心茲用不犯于有司

朱子曰簡者不煩之謂上煩密則下無所容御急促則衆擾亂嗣世皆謂子孫然嗣親而世疏也父子罪不相及而賞則遠延于世其善善長而惡惡短如此過者不識而誤犯也故者知之而故犯也過誤所犯雖大必宥不忌故犯雖小必刑所謂眚災肆赦怙終賊刑者也罪已定矣而於法之中有疑其可重可輕者則從輕以罰之功已定矣而於法之中有疑其可輕可重者則從重以賞之法可以殺可以無殺殺之則恐陷於非辜不殺之恐失於輕縱二者皆非聖人至公至平之意而殺不辜者尤聖人之所不忍也故與其殺之而害彼之生寧姑全之而自受失刑之責此其仁愛忠厚之至皆所謂好生之德也蓋聖人之法有盡而心則無窮故其用刑行賞或有所疑則常屈法以伸恩而不使執法之意有以勝其好生之德此其本心所

以無所壅遏而得行於常法之外。及其流衍洋溢。漸涵浸漬。有以入於民心。則天下之人無不愛慕感悅興起於善而自不犯于有司也。

又曰。觀臯陶所言。帝德罔愆以下一節。便是聖人之心。涵育發生。眞與天地同德。而物或自逆于理。以干天誅。則夫輕重取舍之間。亦自有決然不易之理。其宥過非私恩。其刑故非私怒。罪疑而輕非姑息。功疑而重非過予。如天地四時之運。寒凉肅殺常居其半。而涵養發生之心。未始不流行乎其間。此所以好生之德洽于民心。而自不犯于有司。非既抵罪而復縱舍之也。夫既不能止民之惡而又為輕刑以誘之。使得以肆其凶暴於人。而無所忌。則不惟彼見暴者。無以自伸其寃。而姦民之犯于有司者。且將日以益衆。亦非聖人匡直輔翼使民遷善遠罪之意也。

眞氏德秀曰。舜之德雖覆載無以加。而臯陶但以罔愆言之。蓋必如是。僅可謂之無過爾。然則德未至於舜者。其可自滿乎。其相贊稱之中。未嘗無勉勵之意。此所以為舜之君臣也。

丘氏濬曰。好生之德。洽于民心。此帝舜所以為舜也。蓋天地生人。而人得以為生。是人之生也。莫不皆欲其生。然彼知己之欲生。而不知人之亦莫不欲其生也。是以相爭相奪。以至於相殺。以失其生生之理。人君為生人之主。體天地之大德。為生靈

申時行曰、罔愆謂盡善盡美無過不及自臨下至不經皆詳罔愆之實也、

宋衛湜曰、深仁厚澤浹洽流四海漢班固賦曰、膏澤洽於黎庶

之父母。於凡天下之人。無不欲其生。於凡有生者。苟可以為其養生之具者。無不為之處置營謀俾之相安相樂。以全其生生之天。苟於其中有自戕其生。而逆其生生之理者。則必為之除去。此所以有刑法之制焉。所以然者。無非欲全民之生而已。聖人欲全民之生如此。一言以蔽之曰好生。吁天地之大德曰生。聖人之大德曰仁。仁者好生之謂也。

德林按。舜以無刑為臯陶之功。而臯陶不敢當其美。乃原其所以無刑。本於帝好生之德如此。亦可見其君臣更相獎勵。以盡欽恤之心焉。罔愆以用言無過不及之義。好生以體言不忍於人之心。中間九句。乃罔愆之實。好生之德。而簡寬二字。就臨御而言。則最其要者。下文七者。皆從簡寬來。蓋恭己而無欲。則行所無事之謂簡。撫衆而無私。則無所不容之謂寬。所以能盡欽恤之心而無煩急之愆。深仁厚澤洽於黎庶。與天地同其德也。後世以苟且麤略為簡。縱弛姑息為寬。其終必至以繁文峻法為救弊之術。與舜之簡寬相去奚翅天淵。此又為人君者所當深省也。

○臯陶謨曰天叙有典。勅(正也)我五典五惇(厚也)哉。天秩有禮。自(用也)我五禮有(馬本作五)庸(常也)哉。同寅協恭和衷哉。天命有德。五服五章(顯也)哉。天討有罪。五刑五用哉。政

事懋哉懋哉。

蔡氏沈曰。叙者君臣父子兄弟夫婦朋友之倫叙也。秩者尊卑貴賤等級隆殺之品秩也。衷降衷之衷。即所謂典禮也。典禮雖天所叙秩。然正之使叙倫而益厚。用之使品秩而有常。則在我而已。故君臣當同其寅畏。協其恭敬。誠一無間。融會流通。而民彝物則各得其正。所謂和衷也。五服五等之服。自九章以至一章是也。言天命有德之人。則五等之服以彰顯之。天討有罪之人。則五等之刑以懲戒之。蓋爵賞刑罰乃人君之政事。君主之。臣用之。當勉勉而不可怠者也。

德林按。皐陶專司刑罰。而其安民之謨以典禮服章先於用刑。則其用刑也。亦不過乎使人有所畏懼而率典守禮。以成其德而已。蓋遵乎典禮則有德矣。必顯賞之。悖乎典禮。則有罪矣。必誅罰之。此皆天理之當然。非人君所得而私矣。故稱天以警之如此。

率典二字出西伯戡黎

○益稷曰。帝曰。庶頑讒說。若不在時。侯以明之。撻以記之。書用識哉。欲並生哉。工以納言。時而颺之。格則承之庸之。否則威之。

蔡氏沈曰。此憲庶頑讒說之不忠不直也。讒說即舜所聖者。時是也。在是。指忠直為言。侯射侯也。明者。欲明其果頑愚讒說與否也。益射所以觀德。頑愚讒說之人。其心不正。則形乎四體。布乎動靜。其

容體必不能比於禮。其節奏必不能比於樂。其中必不能多審。如是則其為頑愚讒說也必矣。撻扑也。即扑作教刑者。蓋懲之使記而不忘也。識志也。錄其過惡以識于冊。如周制鄉黨之官。以時書民之孝悌睦婣有學者也。聖人不忍以頑愚讒說而遽棄之。用此三者之教。啓其憤。發其悱。使之遷善改過。欲其並生於天地之間也。工掌樂之官也。格有恥且格之格。謂改過也。承薦也。聖人於庶頑讒說之人。既有以啓發其憤悱遷善之心。而又命掌樂之官。以其所納之言。時而颺之。以觀其改過與否。如其改也。則進之用之。如其不改。然後刑以威之。以見聖人之教無所不極其至。必不得已焉而後威之。其不忍輕於棄人也如此。此即龍之所典。而此命伯禹總之也。

陳氏雅言曰。聖人愛人之無已。雖甚不忠不直者。而不忍棄絶之。聖人之心。以天下未嘗無不可化之人。而人未有終自絶於為善之理。此聖世所以無不化之人。而有比屋可封之俗也。

德林按。不教而殺謂之虐。蓋雖教之。而不盡其方。則尚未免於為虐也。聖人之於人。雖頑嚚讒誣不忠不直甚可惡者。不敢遽絶之。射侯以觀其志。撻書以愧其心。時颺以試其言。必使之悔悟懲肅。變頑讒而為忠直。得與夫忠正直良者並生于斯世。而同被承庸之恩。乃已。教之之方

可謂盡矣夫教之如是而尚不改則為惡無極將傷害善類貽禍國家故用刑罰以嚴治之或迸諸四夷或寘之重典使不得終肆其惡矣葢彼既自絕其生理雖殺之亦不為虐也然曰威之則尚且望其警懼而悛焉可見聖人好生不忍棄人之心也

○伊訓曰先王制官刑儆于有位曰敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風敢有殉于貨色恒于遊畋時謂淫過也風敢有侮聖言逆忠直遠耆德比昵也頑童時謂亂風惟茲三風風化也十愆卿士有一于身家必喪邦君有一于身國必亡臣下不匡其刑墨墨刑也具詳悉也訓于蒙士

蔡氏沈曰官刑官府之刑也巫風者常歌常舞若巫覡然也淫過而無度也倒置悖理曰亂好人之所惡惡人之所好也三風愆之綱也十愆風之目也卿士諸侯十有其一已喪其家亡其國矣臣下而不能匡正其君則以墨刑加之童蒙始學之士則詳悉以是訓之欲其入官而知所以正諫也

德林按自古承家治國而克紹前烈者罔不賴臣下匡救之德而喪家亡國者亦鮮不由臣下之不匡故君以從諫為聖臣以繩愆為忠湯制官刑而儆于有位訓于蒙士是欲其正君于今日亦欲其正君于異日也葢非但以刑不匡之臣而已又以為儆訓之具要使凡為君者知不

從諫出說命繩愆出冏命儆于有位欲其匡君于今日訓于蒙士欲其正君于異日也申時行說得之

可不從諫為臣者知不可不繩愆焉耳其用心也深矣遠矣

○多方曰成湯代夏作民主愼厥麗乃勸厥民刑用勸以至于帝乙罔不明德愼罰亦克用勸要囚殄戮多罪亦克用勸開釋無辜亦克用勸

孔氏安國曰湯愼其施政於民民乃勸善其人雖刑亦用勸善言政刑清

蔡氏沈曰湯深謹其所依以勸勉其民故民皆儀刑而用勸勉也人君之於天下仁而已矣仁者君之所依也君仁則莫不仁矣明德則民愛慕之謹罰則民畏服之自成湯至于帝乙雖歷世不同而皆知明其德謹其罰故亦能用以勸勉其民也明

德謹罰所以謹厥麗也明德仁之本也謹罰仁之政也罰有辟焉有宥焉辟而當罪亦能用以勸勉宥而赦過亦能用以勸勉辟與宥皆足以使人勉於善也

陳氏雅言曰德者化民之本刑者輔治之具有商哲王不徒以刑用刑而以德用刑也愼厥麗者以仁之全體而言明德愼罰者以仁之大用而言人知明德之為仁而不知愼罰之防範人心者亦所以為仁也人知開釋無辜之為愼罰而不知殄戮多罪之懲創人心者尤所以止罰也有商以仁為家法於是深可見矣

德林按麗附也葢古之刑書論民有罪過者而

附之于法。曰麗。呂刑所謂獄之麗。多方所謂民之麗。周禮所謂麗萬民之罪。皆是也。孔氏蔡氏說恐非是。愼厥麗乃勸。謂謹麗民之罪。而勸勉之。厥民刑用勸。謂民畏刑自勸。刑字舊說近是。蔡傳爲儀刑之刑。似亦失之。愚謂明德愼罰。所以克愼厥麗。使民畏刑勸善也。盖不明德則不能愼罰。不愼罰則非是明德。必也明德愼罰。審其麗法。然後殄戮開釋。罔不得中。辟一人而千萬人懼。宥一人而千萬人悅。天下之人靡弗畏服感動。勉于爲善矣。此之謂愼厥麗乃勸厥民刑用勸。此非獨商家法。自堯舜至于文武。皆以是爲勸民之法也。五勸字可玩。與舉善而教不能則勸。同民之蚩蚩。不克自勸。必待上勸之。而知自勸焉。故下之自勸。乃上勸之也。

室先生云。武王踐阼盖逸書之文。戴氏有所受而記之耳。今欲戴武王之言。宜先戴師尚父告武王言。使知丹書敬義二字爲明德愼罰之本。

得一作行。通鑑前編載此文。亦作得。

楊氏說見丹鉛錄。

○武王踐阼曰。王召師尚父而問焉。曰黃帝顓頊之道存乎。師尚父曰。在丹書。王欲聞之則齊矣。三日王端冕。師尚父亦端冕。奉書而入。負屛而立。王下堂南面而立。師尚父曰。先王之道不北面。王行西折而南東面而立。師尚父西面道書之言曰。敬勝怠者吉。怠勝敬者滅。義勝欲者從。欲勝義者凶。凡事不强則枉。弗敬則不正。枉者滅廢。敬者萬世。藏之約。行之得。可以爲子孫常者。此言之謂也。王聞書之言。惕若恐懼。退而爲戒書。

○楊氏愼曰。左傳襄公二十三年。斐豹隷也。著于丹書。註。犯罪沒爲官奴。以丹書其罪。近世魏律緣坐沒配爲工樂雜戶者。皆用赤紙爲籍。其卷以鉛爲軸。此亦古人丹書之遺法。據此則丹書古人之法律書名也。盖戒人之怠與欲。而勉以敬義。失敬義則入怠欲。而隷於刑矣。然以法律之書而陳敬義之訓。先王以道治天下。而不恃乎法。其亦異乎鄭書晋鼎乎。

德林按。左傳所謂丹書。非法律之書。漢臧吉爲廷尉。書罪用丹筆。盖其遺法也。周禮所謂書於丹圖。漢史所謂丹書鐵券。皆約誓之書也。據此師尚父所傳丹書。疑亦黃帝與宗室大臣國人相約之言。書於丹圖者也。今無所考。淮南子云。黃帝時。洛出丹書。此因易大傳洛出書之文。而傅會之。固不足信。楊氏說亦未必然。然其曰先王以道治天下。而不恃乎法者。則得師尚父戒武王之意矣。後世有天下者。惟知以法制民。而不知以道治之。雖有志於道者。亦不知以敬義自治也。烏得以治人焉。帝王明德愼罰。以治天下。而至于無刑之道。丹書敬義二字盡之矣。敬者。畏而無失。萬善之本。怠者。放而不存。萬惡之原。義者。裁事而宜。天理之公。欲者。逐物而馳。人意之私。敬怠相反。義欲不並立矣。吉凶存亡之所由分也。孔子贊易。於坤之六二曰。敬以直內。義以方外。盖亦本諸此云。

○康誥曰。王（武王）若曰孟侯（孟長也言為諸侯之長也）朕其弟小子封（康叔名）惟乃丕顯考文王克明德慎罰

陳氏大猷曰治天下不過德刑兩端德者人所同慕感化人心之本也文王則克明之使民慕而入於德罰者人所同畏防範人心之具也文王則克謹之使民畏而不入於罰

德林按明德慎罰乃大學修己治人之道而克之則仁之至者所謂止於至善也蓋克明德則能使人有所觀法而勸于為善仁之本也克慎罰則能使人有所畏服而勸于改惡仁之政也此唐虞夏商成治之要而文王所以造周亦無以加焉故武王之戒康叔特舉此而廣其意諄

諄切切無慮數百言欲其敬守勉勵以助王保民與享天之休命也凡有天下國家之責者不可不熟復詳味而體究之

王曰嗚呼封敬明乃罰人有小罪非眚乃惟終自作不典式（用也）爾有厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終乃惟眚災適（偶也）爾既道極厥辜時乃不可殺

蔡氏沈曰此慎罰也人有小罪非過誤乃其故為亂常之事用意如此其罪雖小乃不可不殺即舜典所謂刑故無小也人有大罪非是故犯乃其過誤出於不幸偶爾如此既自稱道盡輸其情不敢隱匿罪雖大時乃不可殺即舜典所謂宥過無大也諸葛孔明治蜀服罪輸情者雖重必釋其既道極厥辜時乃不可殺之意歟

丘氏濬曰既道極厥辜時乃不可殺一言此後世律文自首者免罪之條所自出也

德林按慎罰之道在原其情之輕重以定其罪之出入焉其情重則其罪雖小不可不殺其情輕則其罪雖大乃不可殺但所謂不可不殺者謂小罪中敗常越軌者非謂凡有小罪而怙終者皆殺之不典二字可見也所謂不可殺者謂大罪中無心過誤者非謂凡有大罪而道極者皆免之適爾二字可見也此蓋舉權變之法以包經常之法也罪小情重者在所必刑則情重罪大者可知罪大情輕者在所必赦則情輕罪

小者可知但罪之大小明白有證者雖常人皆能辨之情之輕重隱微無跡者非敬明之至不能察之何謂敬盡心而無怠是也何謂明精義而無私是也夫盡心而無怠則小大之獄必得其實精義而無私則一宥一辟必不拘法所以能定罪之出入而無毫釐之或差也此之謂慎罰後之專務訊鞫以求情款者其可不深思而自反之哉

王曰嗚呼封有叙時乃大明服惟民其勑懋和若有疾惟民其畢棄咎若保赤子惟民其康乂

蔡氏沈曰有叙者刑罰有次序也明者明其罰服者服其民也左氏曰乃大明服已則不明而殺人

左傳僖公二十三年

張氏曰、民勑懋而且和也、愚說與此同、

朱子曰、若有疾、刑人如痛在已、

又恫瘝之意、

以逞不亦難乎。勑戒勑也。民其戒勑而勉於和順也。若有疾者以去疾之心去惡也。故民皆棄咎。若保赤子者以保子之心保善也。故民其安治。

德林按、此言刑罰之用循其倫序、則是法紀昭然而明。足以服民心也。宜斯民莫不互相勑懋而至於和順矣。然民之蚩蚩易於為惡、難於為善。為之父母者見其為惡、須發哀痛之心而懲治之、如去已疾、則其相戒勑益切而不已焉。所以畢棄咎也。欲其為善、須盡撫敎之道而愛護之、如保赤子、則其相勉懋益深而不怠焉。所以能康乂也。其畢棄咎而康乂、則和順之至也。夫若有疾、一時惻怛之仁。即恫瘝之意。若保赤子、平常覆育之仁。即保民之道、皆所謂好生之德也。蓋必有是德、而后得以成刑罰有叙之功矣。然則明罰之道、可不以德為本哉。愚說與蔡傳小異。覽者詳之。

非汝封刑人殺人、無或刑人殺人。非汝封（三字當在又曰下）又曰劓（割也）刵（截耳也）人、無或劓刵人。

蔡氏沈曰、刑殺者天之所以討有罪、非汝封得以刑之殺之也。汝無或以已而刑殺之。刑殺刑之大者、劓刵刑之小者。兼舉小大以申戒之也。

丘氏濬曰、此可見刑無大小、皆上天所以討有罪者也。為人上者苟以私意刑戮人、則非天討矣。一人殺人有限、而下之人效之、其殺戮滋多。為人上

者奈何不謹於刑戮。上拂天意、下失人心、皆自此始。衰世之君、往往任意恣殺、享年所以不永、國祚所以不長。其以此夫。

德林按、凡刑罰無小大、皆有一定不易之理。理即天也。天可違乎。必有當刑殺之理而刑殺之、必有當劓刵之理而劓刵之、則是天刑殺之、天劓刵之也。已何與焉。故諭之曰、非汝刑人殺人、非汝劓刵人。若無當刑殺之理而刑殺之、無當劓刵之理而劓刵之、則是以已而刑殺之、以已而劓刵之也。其違乎天也甚矣。夫以天子而違乎天、則天罰殛之。以諸侯而違乎天、則天子罰殛之。安得擅殺戮之權焉。故誡之曰、無或刑人殺人、無或劓刵之。為人上者、有警於此、則所以慎罰循理者自不容已矣。武王之言、可謂甚切矣哉。

王曰、汝陳時臬（法也、為準限之意）事、罰蔽（斷也）殷彝、用其義（宜也）刑義殺、勿庸以次（次舍之次、猶言就）汝封。乃汝盡遜（順也）曰時叙、惟曰未有遜事。

蔡氏沈曰、言敷陳是法與事、罰斷以殷之常法矣。又慮其泥古而不通、又謂其刑其殺、必察其宜於時者而後用之。既又慮其趨時而徇已、又謂刑殺不可以就汝封之意。既又慮其刑殺雖已當罪、而矜喜之心乘之、又謂使汝刑殺盡順於義、雖曰是有次叙、汝當惟謂未有順義之事。蓋矜喜之心生

康誥曰師殷罰有倫

乃怠惰之心起刑罰之所由不中也可不戒哉

德林按法令必有事目故曰臬事分為二者恐非是陳臬事如大司寇布刑于邦國都鄙使民知所守也殷彝前代常法取其宜于今者而用之亦師有倫之義也勿庸以次汝封即無或刑人殺人之意也夫陳臬事禁之於未然依殷彝斷之於已然刑殺當義而無一毫之私焉則法明罰正有以畏服乎民之心志矣豈復有不順於義而失叙焉者哉然而愈益警省不怠自視欲然以為未有遜事焉所以能盡慎罰之道而極明德之功也孔氏解之云君子將興自以為不足亦得其旨矣

康誥爽惟天爽惟民蔡氏為我明思之意恐非是爽明者是天是民所謂天聰明自我民聰明乃是爽字之義陳氏說得之

王曰封予惟不可不監告汝德之說于罰之行今惟民不靜未戾（定也）厥心迪屢未同爽惟天其罰殛我我其不怨惟厥罪無在大亦無在多矧曰其尚顯聞于天

陳氏櫟曰我惟不可不監視古義即指文王明德慎罰之義故告汝以德之說於罰之行之時蓋欲以德行罰而非以罰行罰也今惟民不安靜未定其心迪之雖屢而猶未同民之不靜未同天將不罪民而罪導民者故爽明惟天其將罰殛我矣我其不當怨也惟其罪不在大與多一毫不盡且為有罪况曰其已上顯聞于天而欲逭天之罰殛可乎此王責己以勵康叔也

德林按依勢作威而慢民者之謂自足修德慎罰而畏天者之謂自責自足者惟知罪人而無罪己之心矣國家之所由亡也自責者惟知罪己而無罪人之心矣帝王之所由興也是故天下之凶莫大於自足天下之吉莫大於自責吉凶不僭其應如影響可不畏哉武王述文王德以告康叔而戒其自足又自責以勵之如是極其深切者正為此也夫天子為天下父母諸侯為一國父母皆有保民之責者也苟欲保民而不則文王欲則文王而不體武王畏天之心焉安在能為民父母詩云儀式刑文王之典日靖四方夙夜畏天之威于時保之其斯之謂與

○召誥曰肆（今也或云發辭未詳）惟王（成王）其疾敬德王其德之用祈天永命其惟王勿以小民淫用非彝亦敢殄戮用乂民若（順也）有功

眞氏德秀曰天命至公不可以求而得也曰祈者蓋一於用德乃不祈之祈也

蔡氏沈曰刑者德之反疾於敬德則當緩於用刑勿以小民過用非法之故亦敢於殄戮用治之也惟順導民則可有功民猶水也水泛濫橫流失其性矣然壅而遏之則害愈甚惟順而導之則可以成功

德林按急於敬德古先哲王所以能誠小民而受天永命急於用刑後世暴主所以結怨于民

而自絶于天其明效大驗彰彰乎可鑒矣召公之戒成王惓惓反覆數百言述不可不敬德之由尤為深切而其要歸葢不出乎是矣成王能受其言而為守文令主周家卜世八百餘年開古以來莫與比隆後之人臣進言於其君不可不以召公為師而人君受言於其臣亦不可不以成王為法也

◯君陳曰王（成王）曰君陳（臣名）爾惟弘周公丕訓無依勢作威無倚法以削寬而有制從容以和

蔡氏沈曰弘周公之丕訓欲其益張而大之也君陳何至依勢以為威倚法以侵削者然勢我所有也法我所用也喜怒予奪毫髮不於人而於已是

私意也非公理也安能不作威以削乎君陳之世當寛和之時也然寛不可一於寛必寛而有其制和不可一於和必從容以和之而後可以和厥中也

德林按依馮勢權而專務威刑倚靠文法而恣行刻削者其意不過要使人狥已欲焉耳故雖賢若君陳者治人之間如或不免有毫髮私意焉則安保其不至作威以削乎此成王所以深致警也含弘廣大而能容物所謂寛也寛必得其止而不過焉則無縱弛之弊權常在乎上足以御衆矣奚用威刑為是之謂寛而有制也温良平易而能誠民所謂和也和必循其序而不苟焉則無流蕩之弊法自行于下足以化俗矣奚用刻削為是之謂從容以和也葢必寛和得中如是然後有以闡揚開拓周公之大訓以成其治矣

殷民在辟予曰辟爾惟勿辟予曰宥爾惟勿宥惟厥中有弗若于汝政弗化于爾訓辟以止辟乃辟狃于姦宄敗常亂俗三細不宥

蔡氏沈曰此言殷民之在刑辟者不可狥君以為生殺惟當審其輕重之中也其有不順于汝之政不化于汝之訓刑之可也然刑期無刑刑而可以止刑者乃刑之狃于姦宄與夫毀敗典常壞亂風俗人犯此三者雖小罪亦不可宥以其所關者大

也

德林按周公既没成王命君陳代治殷民殷民被周公德而服王化然頑梗之俗尚未盡變繼而為治者若微有自用之意而不遵周公訓則必將不免忿疾于頑而有依勢倚法之害焉故成王不求剛克之臣而屬之孝恭之君陳可謂得其人矣然猶且慮其狥已也戒之以威削又慮其狥君也勉之以惟秉厥中古之帝王以大公至正之心任大公至正之臣不以狥君為忠如此是以臣得克盡其道一辟一宥無不得中遂以成寛仁和厚之治矣成康之際道洽政治澤潤生民四夷左衽罔不賓服刑措不用四十

君陳和厥中之功見康王之誥

餘年實由成王選用君陳俾之上弘周公丕訓下成畢公保釐焉其和厥中之功信乎不可誣也嗚呼盛哉

○呂刑曰王穆穆在上明明在下灼于四方罔不惟德之勤故乃明于刑之中率乂于民棐彝

蔡氏沈曰穆穆者和敬之容也明明者精白之容也灼于四方者穆穆明明輝光發越而四達也君臣之德昭明如是故民皆覿感動盪爲善而不能自已也如是而猶有未化者故士師明于刑之中使無過不及之差率乂于民輔其常性所謂刑罰之精華也

德林按此穆王稱有虞君臣以德化民之功以

罰一而正百殺一而愼萬出鹽鐵論

明用刑之義曰德曰中乃呂刑一篇之綱領也蓋刑之本必主於德而刑之用必合於中刑合於中則罰一而正百殺一而愼萬所以能輔民性使同歸于惟德之勤焉皐陶明象刑以教祇德是也

天齊于民俾我一日非終惟終在人爾尚敬逆天命以奉我一人雖畏勿畏（畏與威通辟之也）雖休勿休（休宥之也）惟敬五刑以成三德（洪範一曰正直二曰剛克三曰柔克）一人有慶兆民賴之其寧惟永

蔡氏沈曰刑獄非所恃以爲治也天以是整齊亂民使我爲一日之用而已非終即康誥大罪非終之謂言過之當宥者惟終即康誥小罪惟終之謂言故之當辟者非終惟終皆非我得輕重惟祇夫人所犯耳爾當敬逆天命以承我一人我雖以爲辟爾惟勿辟我雖以爲宥爾惟勿宥惟敬乎五刑之用以成剛柔正直之德則君慶於上民賴於下而安寧之福其永久而不替矣

德林按五刑者天命自然之法所以整肅亂民天使人君不得已暫爾用之以刑一人懲萬民而皆得全其生焉而已且夫非終而宥之惟終而辟之皆人之所自取天與君何嘗容心於其間凡執法者必當敬而逆天之命以奉乎人君順天之心借如君以其私而曰辟曰宥必固執公議而不狥焉惟要敬明五刑之中有以輔

論救按劾不顧生死者唐陽城

成君之三德矣益敬五刑而昭示之於天下四方則彊梗者有所畏懦弱者有所勵而與良民俱進於善焉自西自東自南自北罔弗相率而歸于皇之極矣夫如是然後君長享國家太平之慶百姓仰賴君上生全之恩上下安寧之福被于永世而無窮矣以穆王之耄荒而期望于其臣若是其諄切且正大者豈不亦以文武成康之遺訓有以警發其心也哉此其所以猶不失爲周之令王也畏休二字與大禹謨用休用威同休美之也今爲宥之以意而解耳益宥之亦君之休命也雖畏勿畏雖休勿休即曰辟勿辟曰宥勿宥之義此雖承非終惟終而言亦不

救陸贄劾延齡之類也。生死以之可也。古人之語。左傳所謂苟利社稷。死生以之之意。

可拘焉。直言近誹君者。宜休而反威之。姦言似愛君者。宜威而顧休之之類。皆出於君之私矣。人臣執法。或論救。或按劾。必不徇君。生死以之可也。

王曰。吁來有邦有土。告爾祥刑。在今爾安百姓。何擇非人。何敬非刑。何度非及。

蔡氏沈曰。有民社者。皆在所告也。夫刑凶器也。而謂之祥者。刑期無刑。民協于中。其祥莫大焉。及逮也。漢世詔獄所逮。有至數萬人者。審度其所當逮者。而後可逮之也。曰何曰非。問荅以發其意。以明三者之決。不可不盡心也。

吳氏澂曰。刑而曰祥刑。蓋慈良惻怛。詳審謹重。主之以不忍。行之以不得已。所以謂之祥也。在今日欲安百姓。何者當擇。非人乎。何者當敬。非刑乎。何者當揆度。非及乎。人謂用刑之人。及謂刑之所加。猶罰及爾身之及。

丘氏濬曰。參錯訊鞫。極天下之至勞者。莫若獄。割斷筆擊。極天下之至慘者。莫若刑。是乃不祥之器也。而古人謂之祥刑者。蓋除去不善。以安夫善。使天下之不善者有所畏。而全其命。天下之善者有所恃。而安其身。其為器也。固若不祥。而其意則至善大祥之所在也。苟用人而不擇。用刑而不敬。逮人而妄及非辜。其為不祥之器也宜哉。徐鍇謂罪非已造。為人所累。曰及。秦漢閒謂之逮獄。吏以不

穀梁傳僖公十七年傳曰。君子惡惡疾其始。善善樂其終。○鹽鐵論曰。惡惡止其人。疾始而誅首惡。○穆王至日勝。呂東萊論。

遺支黨為忠。以多逮廣繫為利。漢大獄有逮萬人者。國之安危運祚長短。咸寄於此。噫。漢獄之逮最多者。皆在末造之世。使當高文光武明章之世。得張釋之于定國輩為廷尉。無此也。穆王設為三問而三荅之。其要尤在於擇人。得其人。必能敬刑。能敬刑。則不妄逮矣。

德林按。及與春秋傳引康誥而云不相及之及同。惡惡止其人。疾始而誅首惡。聖人之通法也。周禮族師比長雖有相及之法。與秦漢之逮不同矣。穆王之時。文武成康之澤浸微。姦宄日勝。意者侯國刑官多不得其人。或有濫相連逮者。故穆王以此戒之。其言以擇人為急。亦庶幾知立治之序者矣。然任用呂侯。而其政績不聞於後世。時則有若祭公謀父。而不能大用之。僅能聽祈招之詩。而獲沒於祇宮焉已。豈亦徒知擇人之為急。而未知所以自修之道也耶。有擇人之責者。其可不反之於己哉。

上刑適輕下服。下刑適重上服。輕重諸罰有權。刑罰世輕世重。惟齊非齊。有倫有要。

蔡氏沈曰。事在上刑。而情適輕。則服下刑。舜之宥過無大。康誥所謂大罪非終者是也。事在下刑。而情適重。則服上刑。舜之刑故無小。康誥所謂小罪非眚者是也。若諸罰之輕重。亦皆有權。權者進退推移。以求其輕重之宜也。刑罰世輕世重者。周官

刑新國用輕典刑亂國用重典刑平國用中典隨世而為輕重者也輕重諸罰有權者權一人之輕重也刑罰世輕世重者權一世之輕重也惟齊非齊者法之權也有倫有要者法之經也言刑罰雖惟權變是適而齊之以不齊焉至其倫要所在蓋有截然而不可紊者矣

丘氏濬曰先儒謂情之輕重世之治亂不同則刑罰之用當異而欲為一法以齊之則其齊也不齊以不齊齊之則齊矣惟齊非齊以不齊齊之之謂也先後有序謂之倫衆體所會謂之要所謂法之經也經一定而不可紊權則因時而制宜穆王年雖耄荒而其訓刑也猶守文武之法惓惓然猶有

譬如云云本高仲恢說○曲盡其宜以濟經之所不及本程子說

唐虞之遺意此夫子所以取之也

德林按刑罰之用有經有權然後能得其中焉何謂經凡殺人者死傷人者刑之類亘古亘今確然有不可易之理焉者是也譬如稱之衡斤兩各具星子有定也何謂權或因人情或因世變而曲盡其宜以濟經之所不及者是也譬如稱之錘進退推移低昂得平而輕重自定也所謂下服上服輕重諸罰是以人情權之者也世輕世重是以世變權之者也此皆就整齊畫一之中而錯綜斟酌之上下輕重參差不齊故曰惟齊非齊然其所以上下輕重者各有自然之條理而不可不用其極矣故曰有倫有要此乃權而得其中者初非與經相反以己之私意為之也若如用刑而無權焉則執一不通矣安得能明五刑之中以輔萬民之性乎哉此一節說用刑之道尤為精且盡矣覽者勿以耄荒之言而輕視之

王曰嗚呼嗣孫（嗣世子孫）今往何監（監視也）非德于民之中尚明聽之哉哲人惟刑無疆之辭屬于五極咸中有慶受王嘉師（嘉善也師衆也）監于茲祥刑

蔡氏沈曰此詔來世也言今往何所監視非用刑成德而能全民所受之中者乎下文哲人即所當監者五極五刑也明哲之人用刑而有無窮之譽蓋由五刑咸得其中所以有慶也諸侯受天子良

民善衆當監視于此祥刑

呂氏祖謙曰中者呂刑之綱領也苗民罔是中者也皐陶明是中者也穆王之告司政典獄勉是中者也末章訓迪自中之外亦無他説焉今爾何所當監豈非德於民之中乎用刑者有意干譽欲以德名而不足以為德所以為德者必於民之中而後可也

夏氏僎曰民受天地之中以生未嘗不善其陷於罪惡非其本然也故民曰嘉師刑雖主於刑人然刑姦宄所以扶善良雖曰不祥乃所以為祥也故刑曰祥刑嘗為之説曰民之犯刑無非惡也而謂之嘉師刑本不祥之器也而謂之祥刑能以惡為

有辭於永世出君陳

嘉以不祥為祥而後知用刑之道矣

德林按無疆之辭即有辭於永世之意篇末特稱哲人以詔來世焉其意深矣蓋必明哲之人然後能用刑得中而為百世師令名無窮所謂無疆之辭也

○周易曰噬（齧也）嗑（合也）亨利用獄

程子曰口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有彊梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑罰小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰

囚之於角核之處見詩疏

又曰天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則知為間之道然後可以設防與致刑也

朱子曰五以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴

德林按劉熙曰獄确也确實人之情偽也孔穎達曰核實道理之名蓋爭財爭罪作姦犯科者囚之於角核之處審究其情而理斷之使無害善良是謂用獄夫天下至廣人民至衆讒邪易進强梗難除非克明其德而有威斷者安得能洞察情偽核實道理而畏服群姦以去天下之間以致天下之治焉哉故噬嗑治天下之大用而明威理獄之大本也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

程子曰剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則無所隱情有威則莫敢不畏六五以柔居中為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

丘氏濬曰先儒有言噬嗑震下離上震雷離電天地生物有為造物之梗者必用雷電擊搏之聖人治天下有為生民之梗者必用刑獄斷制之故噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗也所謂梗者即有間之謂也物有間於吾頤之中必齧斷之而後口可閉合口不能合則有所窒礙而氣有不通矣人有梗於吾治之間必斷制之而後民得安靖民不得安則有所苛擾而生有不寧矣然其所以梗吾治而使民之不安者

頤之彖曰人君養賢以及萬民蔡子曰除去天下之害謂之仁

必有其情焉有其情故有其獄也所以治斯獄也非明不能致其察非威不能致其決明以辨之必如電之光欻然而照耀使人不知所以為蔽威以決之必如雷之震轟然而擊搏使人不知所以為拒明與威並行用獄之道也然其施於外者用其剛如此可爾若夫存於中者則又以柔為本而其柔也非專用柔用柔以處剛無太過焉無不及焉夫是之謂中夫是之謂利苟偏於一而或過與不及則非中矣則為不利矣

德林按六十四卦以人口之象為名者只噬嗑與頤而已噬嗑為九四所梗塞齧而斷之則為頤卦乃所謂亨也彖傳不曰口中有物而曰頤中有物者盖示二卦相須其義方備耳愚嘗推其意曰天地毓萬物而頑陰為之害也故發雷電以擊破之人君養賢以及萬民而憸邪讒佞冠賊姦宄為之害也故用刑獄以除去之是知雷電乃天地所以毓物而用獄亦人君養民之道也漢宣詔云獄者萬民之命所以禁暴止邪養育群生也深得用獄之意矣夫天地之氣不正則不能勝群陰人君之心不正則不能察百壬又豈得能發雷用刑成毓物養民之功哉故頤卦以正自養則養天下之要而噬嗑用獄之本也吾觀噬嗑之象而知養天下者不可不用獄以去其害焉猶養口腹者必嚼物而吞之也

見兼明書

貞元死罪決不待時者詳見刑朝律例都按

又玩頤之辭而識用獄者不養德以自正則不能審克焉猶頤頷歪斜則不得齩齧也嗚呼噬嗑之義頤之道大矣哉昔公孫僑治鄭國盖以之其言所謂為刑罰威獄使民畏忌以類震耀殺戮乃噬嗑之義也所謂為温慈惠和以效天之生殖長育乃頤之道也可謂知為國之要者哉丘光庭妄以為震耀殺戮在夏刑罰威獄在秋若聖人法雷而立刑則當盛夏而決罪也此不考易象之過也且王者為民除害雖盛夏不得不用獄但殺之乃在秋後耳然亦有決不待時者

象曰雷電（蔡邕石經作雷電）噬嗑先王以明罰勑法

程子曰電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防者也

吳氏澂曰明者辨別精審之意勑者整飭嚴警之意明象電光勑象雷威罰者一時所用之法法者平日所定之罰一時所用之允當者示平日所定之信必也故明其罰所以勑其法

丘氏濬曰制定於平昔者謂之法施用於臨時者謂之罰法者罰之體罰者法之用其實一而已矣人君象電之光以明罰象雷之威以勑法盖電之光非如日星之明有恒而不息欻然而為光於時頃之間如人之有罪者或犯於有司則當隨其事

而用其明察以定其罰焉。或輕或重。必當其情。不可掩蔽也。否則非明矣。雷之威。歲歲有常。虩虩之聲。震驚百里。如國家有律令之制。違其式而犯其禁。必有常刑。或輕或重。皆有定制。不可變渝也。否則非勑矣。夫法有定制。而人之犯也不常。則隨其所犯而施之以責罰。必明必允。使吾所罰者與其一定之法。無或出入。无相背戾。常整飭而嚴謹焉。用獄如此。無不利者矣。

德林按。雷電一物。法罰非二事。電是雷之光。猶罰是法之用也。蓋罰有定科之謂法。法隨時用之謂罰。明者昭之以視諸衆。勑者正之以警諸衆。夫用罰而昭之。則天下共見而莫不畏其法。焉猶見電光而益懾乎雷也。故明罰者。掣電之象。乃所以能則雷也。勑法而正之。則天下同聞而莫不畏其罰。焉猶聞雷聲而益瞿乎電也。故勑法者。奮雷之象。乃所以能則電也。天地之間。有聲光者衆矣。而其可畏者。莫甚於雷電相合也。先王觀其象。識法罰相須可以弼教焉。明之勑之。以畏民志也。凡施象刑。振木鐸。憲邦禁。讀法令之類。亦皆所以將天明威。教民祇德。使之罔不畏也。惟其罔不畏也。茲用不入畏。得以並生於天地之間。而全其性命也。夫如是。然後可謂能則雷電者矣。若乃徒設法施罰。欲以致治。則申韓刑名之術。其淫虐將加隋文六月殺人

畏謂畏刑也。管子曰。畏威如疾。民之上也。罔官曰。罔不惟畏。弗畏入畏。

比於雷霆矣。豈不又大失先王法天之意哉。

初九。屨（加於足）校（木械）滅趾（傷滅其趾）。无咎（小懲而大戒。故无咎）。六二。噬膚（无骨之肉）滅（深入至没其鼻）鼻。无咎。六三。噬腊肉（乾腊堅靭之物）。遇毒。小吝无咎。九四。噬乾胏（肉之帶骨者）。得金矢（金鈞矢束）。利艱貞吉。六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。上九。何校滅耳。凶。

朱子曰。初上无位。為受刑之象。中四爻為用刑之象。初在卦始。罪薄過小。又在卦下。故為屨校滅趾之象。止惡於初。故得无咎。

德林按。初九无咎。懲惡於小。六二无咎。得其中正。六三无咎。得當其時。九四艱貞。大臣守法。六五貞厲。人君愼罰。上九之凶。小人極惡。夫居至尊之位。當大臣之任。用刑於下。其勢可謂甚易矣。而聖人深垂戒焉。俾之懷危厲。思艱難。若此何也。凡用刑之間。有毫釐之誤。則人心不服。人心不服。而能致長治久安者。未之聞也。故噬嗑治天下之要無他焉。在乎君臣交相警飭。愼罰守法。不失中正焉而已矣。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屨校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善為無益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

丘氏濬曰。噬嗑一卦六爻。俱以刑獄言。而聖人於

大傳特論初九上九二爻蓋初與上无位為受刑之人而其中四爻則用刑之人也然下之人必犯於刑而後受之所以受之者由上之人用之也用刑以刑人將使人不敢為惡而務於為善然後吾刑不用矣上無所用則下无所受下无何校滅耳之苦上无滅鼻遇毒之勞所以然者聖人明罰勑法懲之於早故也天生聖人為民造福既叙彝倫而錫君子以考終命之福復明刑罰而養小人以全身命之福蓋小人不以不仁為恥見利而後勸於為仁不以不義為畏畏威而後懲於不義懲之於小所以誡其大懲之於初所以誡其終使其知善不在大而皆有所益惡雖甚小而必有所傷不

以善小而弗為不以惡小而為之不至於惡積而不可掩罪大而不可解以傷其膚殞其身亡其宗其為小人之福也則亦何以異於錫君子者哉

德林按小人至於惡積而不可掩罪大而不可解者蓋由乎君子不慎於小失懲之之道也故初上之辭當以責君子為主昔成王不懲管叔流言使至挾殷以叛亦此類也蓋小毖君子之吉小懲小人之福惟識小毖之戒者為能懲小惡凡小毖小懲防微杜漸乃易道之要旨治國家者不容不識焉

周頌小毖之詩可考

豐之象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者必威於姦惡惟斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也

朱子曰噬嗑明在上是明得事理先立這法在此未有犯的人留待異時之用故云明罰勑法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然威動於上必有過錯也故云折獄致刑此是程子之意其說極好

洪氏邁曰易六十四卦而以刑罰之事著於大象者凡四焉噬嗑旅上卦為離豐賁下卦為離離明也聖人知刑獄為人司命故設卦觀象必以文明為主而後世付之文法俗吏何耶

丘氏濬曰豐之為卦盛大之義也明足以照動足以亨然後能致豐大之功苟天下之人有以梗吾之教化犯吾之禁令而吾之明不足以照之吾之威不足以折之何以成其豐亨盛大之治哉是以君子必體電之明以折斷獄情體雷之威以致用刑殺威至而明不至不可也明至而威不至不可也必明威並用如雷之擊也必與電俱電之掣也必與雷並明寓於威斷之中則其威也非肆暴虐而灼然有以燭其姦威施於明察之下則其明也非作聰明而毅然有以正其罪威明並用容光之隙无不照雷霆之下无不折无一人而敢隱其情无一地而敢負其固則天下之大四海之廣豐裕

而亨通矣
德林按宋李椿上孝宗疏云噬嗑之為卦明在上而動在下動者未服之象大象曰先王以明罰勅法故曰利用獄用獄者未必用刑也豐之為卦上動而下明豐之時大而多故不可淹緩在下之事既明在上者動而必行可以折獄用刑也故大象曰君子可以折獄致刑此說亦通但未甚直切噬嗑之彖曰動而明豐之彖曰明以動是明動相須而行皆雷電之象也雷電不可必以上下分故噬嗑之彖曰雷電合而章豐之象曰雷電皆至此可見二卦之象互相為用矣蓋明罰勅法則能折獄致刑也但明罰勅法

者平時懲肅姦惡而正國典之道也故稱先王以為後世法折獄致刑者一時審覈要囚而行天誅之事也故稱君子以警治獄者聖人於噬嗑之卦既盡用獄之道而於豐之象亦曰折獄致刑者蓋亦有深旨焉折者獄得其情而不能掩之謂明之至也致者刑當其罪而無不服之謂威之至也明威並至則洞炤幽隱消磨姦慝而政通人和天下大治矣所謂豐之道也世既豐盛則上下恬嬉玩愒成習雖開創興復英傑之主尚有不如初始者況繼體守文中庸之君生長於豐盛之際優游於深宮之中不諳歷世故寄聰明於左右信其譖愬不知威福之柄漸

雜卦傳云豐多故

下移則以直為枉以枉為直淫刑濫罰無所不至禍亂隨之矣然則折獄致刑者人主所以將天明威而明威之至與不至則治亂興亡所係也處豐世多故之時者其可忽之乎
賁之象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
程子曰君子觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也
朱子曰山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

敷賁出尚書大誥注云修明其典章法度

德林按程傳特明用文之說可為治獄者戒但恐似非象之本意无敢折獄是哀敬求情明啓刑書胥占服念旬時不忍即決之意乃止於文明之義也若敢於折獄則是武人酷吏急於斷決不知所止害文明之治者也故聖人以此警君子焉本義取火在山下不能及遠之象故以明庶政為小事似亦說得切然賁卦本自有文明之象而明庶政乃君子敷賁以化成天下之道也亦豈可為小事乎愚謂明政本也折獄末也蓋明庶政則人文正而獄訟不興雖或有獄亦必明理審情然后決之无直用果敢以致冤枉所以克成文明之化也山下之火能燭其山

而不及他焉。乃君子務明庶政，不以折獄為急之象也。庶政謂凡諸法制禁令，書所謂庶政惟和是也。无敢折獄，非不折獄，只无敢折耳。情理未明，輒以己意決，是謂敢折。君子治獄，貴明而不急於斷，故曰无敢折獄。

旅之象曰：山上有火，旅，君子以明慎用刑而不留獄。

程子曰：火之在高，明无不照，君子觀明照之象，則以明慎用刑，明不可恃，故戒於慎，明而止，亦慎象；觀火行不處之象，則不留獄。獄者不得已而設，民有罪而入，豈可留滯淹久也。

丘氏濬曰：朱子謂賁與旅卦皆說刑獄事，但爭艮與離之在內外，故其說相反。止在外，明在內，故明

是所謂留獄也
以上朱子之說

庶政而不敢折獄；止在內，明在外，故明慎用刑而不留獄。粗言之，如今州縣治獄，禁勘審覆，自有許多節次，過乎此而不決，便是留獄；不及乎此而決，便是敢於折獄。書曰：要囚服念五六日，至于旬時，丕蔽要囚。周禮秋官亦有此句，便是有合如此者。若獄未具而決之，是所謂敢折獄也；若獄已具而留之不決，是所謂留獄也。由是觀之，賁旅二卦盖交相成而互相用也。獄之未具則不敢折，故獄得眞情而人不寃；獄之已具則無或留，故獄不停囚而人不滞。治獄之道備於此矣。治獄君子必象火之明以為之體，象山之止以為之用，明矣而猶不敢折獄，明矣而猶必慎而不留，皆止之象也。獄不

難於治而難於用，故噬嗑卦辭曰利用獄。

德林按：獄事之尤疑昧而難決者也，非明而止、止而明者，則或傷於果敢，或失於稽留，不能盡其道焉。故聖人於賁旅之象，警治獄者，其用心也深矣。賁之明庶政，所以能无敢折獄；旅之不留獄，所以能成明慎之德，皆明而止之道也。旅之明慎用刑，所以能不留獄；賁之无敢折獄，所以能成文明之政，皆止而明之道也。明慎二字並以艮言亦通。艮體篤實而有光明之義，艮大畜之彖可見也。曰明慎用刑，則雖當刑者不敢遽決，必明之慎之，審其所用，欲止於至善，故此一句併明字為艮止之象。不留獄是火之象，而

丘氏乃云慎而不留皆止之象，又一說也。大抵易象須活看，不可拘泥。

中孚之象曰：澤上有風，中孚，君子以議獄緩死。

程子曰：水體虛，故風能入之；人心虛，故物能感之。風之動乎澤，猶物之感于中，故為中孚之象。君子觀其象以議獄與緩死。君子之於議獄，盡其忠而已；於決死，極於惻而已。故誠意常求於緩。緩，寬也。於天下之事，无所不盡其忠，而議獄緩死最其大者也。

朱子曰：風感水受，中孚之象；議獄緩死，中孚之意。

楊氏萬里曰：風无形而能震川澤、鼓幽潛，誠无象而能動天地、感人物。此澤上有風所以為中孚，故

烏巢可窺出莊子馬蹄篇淮南子汎論訓

先儒宋人徐幾字子與

君子以之議獄緩死蓋好生洽民舜之中孚也不犯有司天下之中孚也天下中孚則萬心一心矣烏巢可窺況豚魚乎無他不殺之心孚於烏耳使无誠慤好生之心巢中之烏不為海上之鷗乎議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大姦不在是典故四凶无議法必正卯无緩理

丘氏濬曰卦象言刑獄者五卦噬嗑賁豐旅中孚也噬嗑賁豐旅皆有離象而噬嗑豐則兼取震賁旅則兼取艮蓋獄以明照為主必先得其情實則刑不濫然非震以動之則无有威斷非艮以止之則輕於用刑惟中孚一卦則有取於巽兌先儒謂中孚全體似離互體有震艮蓋用獄必明以照之

使人无隱情震以威之使人无拒意而又當行而行當止而止不過於用其明而恣其威也夫然後兌以議之巽以緩之原情定罪至再至三詳之以十議原之以三宥王聽之司寇聽之三公聽之旬而職聽三旬而職聽三月而上之議而又議緩而又緩求其出而不可得然後入之求其生而不可得然後死之本乎至誠孚信之心存乎至仁惻怛之意在我者有誠心則在人者無遺憾矣聖人作經垂世立教惓惓於刑獄之事不一而足焉如此其知天下後世之憂患而為之慮也深且遠矣

德林按李椿云中孚之為卦巽在上而兌在下巽入而兌說有孚信而無明體故大象曰君子

說卦曰巽為不果兌為口舌

中孚之彖曰說而巽孚乃化邦也

以議獄緩死蓋疑難之獄也此以中孚為無明體非是愚謂兌為口舌有議論之象巽為不果有緩縱之義故君子以之議獄緩死又按議獄者當兼采群論而從公義猶衆水鍾聚而為澤也緩死者必足以感人而非私恩猶風能動物而無心也此皆就一體為說耳若以全體而言之風行澤動是相孚之象而議獄緩死乃相孚之最切者也且夫中虛之象則心無私欲而明之體所以能議獄緩死而上下相孚也苟有一毫之私欲雜於其心則有所蔽塞而不能致誠焉又何以得感人心化邦國哉易之言獄者凡五卦而中孚則無私欲之象治獄之大本也尤

宜深加體察焉

○周禮大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典（天官冢宰之典）二曰教典（地官司徒之典）三曰禮典（春官宗伯之典）四曰政典（夏官司馬之典）五曰刑典（秋官司寇之典）六曰事典（冬官司空之典）

德林按六典周公所定周家一代之大典治天下之常法也立天官而任之以六典使之掌邦治統百官均四海是謂大宰亦曰冢宰周以三公兼之刑罰所以輔治教禮政而成民事也觀六典之序可見矣

小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁

德林按小宰大宰之副也宮刑在王宮中者之刑違政令者未發則糾察之既發則禁止之隋唐以來置六部吏部尚書侍郎近周之大宰小宰也然吏部專掌選舉其任與周官不同周官大宰之職無所不統六典八法八則八柄凡中外之政事無大小皆出於大宰而宮政則邦治之本刑禁則政之尤重者也故小宰又掌建邦之宮刑以治宮中為先務也葢刑禁所以正天下之俗而天下之本在國國之本在家故正天下者必自宮中始焉諸葛亮言於後主曰宮中府中俱為一體陟罰臧否不宜異同葢深知是意者也

大司徒以刑教中則民不虣

賈氏公彥曰刑者禁民虣亂今明刑得所民得中正不為虣亂

德林按司徒之職施十有二教而刑係焉則先王制刑之本意在教中而已後世徒以為待罪人之具也失本甚矣

司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之凡民之有衺惡者三讓而三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空其有過失者三讓而罰三罰而歸於圜土

鄭氏玄曰衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者過失亦由衺惡酗醟好訟若抽拔兵器誤以

鄭氏曰衺惡在心過失在事

寔子曰此衺惡是非小過此過失是窮民不敢犯之類也於犯罪者且情理尚可恕而教子之罪不可不罰責也

行傷害人麗於罪者。誅誅責也古者重刑且責怒之未即罪也罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其衺惡之狀著之背也嘉石朝士所掌在外朝之門左使坐焉以恥辱之既而役諸司空使事官之作也坐役之數存於司寇圜土獄城也過失近罪晝日任之以事而收之夜藏於獄亦加明刑以恥之不使坐嘉石其罪已著未忍刑之

德林按三讓三罰皆警以禮義而讓之罰之令改惡從善而守禮法不入于刑所謂以禮防禁而救之也三次以言責之不悛則加以扑罰罰之至三而尚不悛乃付之刑官有衺惡者役諸司空有過失者歸于圜土此衺惡是非行兇其志意雖可惡其惡未著不至害人者故上官加明刑恥諸嘉石役諸司空役之月訖使州里保任然後舍之此過失是非小過其情理雖可恕其罪已著人嘗其害故司圜加明刑拘于獄城任以勞事待及其年限然後出之雖出三年不齒先王不忍民之得罪為之設官以禮禁其衺惡過失而盡救之之道焉雖付于士官亦只愧其心禁其身必使之悔改從禮乃已亦可見其以禮教為本必期至于無刑之意矣

大史掌建邦之六典以逆（迎也）邦國之治掌法（八法）以逆官府之治掌則（八則）以逆都鄙之治凡辨法者攷焉不信者刑之凡邦國都鄙及萬民之有約（盟摯）劑（券書）者藏

焉以貳（猶副也）六官。六官之所登。若約劑亂。則辟（開也）法。不信者刑之。

賈氏公彥曰。六典八法八則。冢宰所建。以治百官者。大史重掌此三者。非是相副貳。大宰既掌此大史迎其治職文書。三者之內。有爭訟來正之者。大史觀其辨法。得理考之。事理妄冒不信者刑罰之。凡約劑。六官各有一通。大史亦副寫一通。以貳六官。六官更有約劑。皆副寫一通。上於大史。以藏之。在後抵冒其事。不依要辭。則為之開府庫考按其然否。不信者刑之。

在後之在。與在昔之在同。

德林按。大史史官之長。而禮官大宗伯之屬也。而主藏大宰所掌六官之典及法則之書。凡邦

國官府都鄙有爭法者。必就大史考之。不信大史之法。或與其所藏不合者。大史以刑治之。是以禮官之屬。而兼刑法之事也。蓋禮所以教民使無犯刑。刑所以輔教。使無違禮。故六官之治。皆以禮立法。刑必本乎禮。所謂禮出刑之義。虞帝時伯夷掌禮而播刑。蓋亦此意也。秦漢以來。大史之任。蓋併周之大史馮相保章三職。御史專司糾察。漢魏以來。置中書令。祕書監。兼內史外史之職。皆非古制也。古者天子有事必告廟。動則右史書之。言則左史書之。下及士庶。苟有茂異。咸在載籍。或欲顯而不得。或欲隱而名彰。得失一朝。榮辱千載。善人勸焉。悖人懼焉。法戒

大戴禮四代篇曰。陽德出禮。德出刑。

凜如袞鉞乎。故曰。先王重史。以副賞罰。以輔法教。異國歷代史官之制。雖與古不同。亦能記天下之事。足以垂勸戒。示久遠。則庶乎不失先王重史之意矣。我國神聖相繼。百王一統。上下數千載之間。王公卿士言行政事之得失。所以治亂興衰之由。與其典章制度之美。宜其粲然著在簡冊。而史匪其人。紀述無法。綜彙不倫。詳則涉冗。簡則反漏。或有所諱。不得直書。或因淺仍俗。文采不足。中古以降。兵禍屢興。秘府所藏。一為炎埃。官牒私褚。喪脫幾盡。六史僅出乎坊間。亦頗繆缺。寬平以後。實錄不存。雖有秉史筆者。亦隨世衰敪。而鄙俚疏舛。不足傳信。故聖王賢

故曰云云。荀悅申鑒。

宜其粲然著在簡策云云。嘆其不粲然著在簡策也。此蓋本曾公亮進唐書表之文。

臣。叛人佞子。善惡汨汨。不顯於後世。志士為之永慨矣。尚何望乎建邦典考法則刑不信以輔禮官。而助冢宰之治焉哉。愚竊以謂。記朝政得失。辨百官功罪。暴白之天下後世者。大史之職也。雖暴主强臣。不得敚其筆。自古執筆翰而褒貶天子賞罰宰相者。惟史氏為能之。其關係不至大乎。故正天下之法者。以立史官為本也。本朝太政官置大外記少外記。左大史右大史。中務省置大內記少內記。圖書寮。彈正尹糾察。非違。亦近周漢之史矣。然皆不得專著述之權。方今聖天子賢公卿。將明先王之法。以正綱常。一風俗。置元元於無刑之域。誠宜大開史館。延天

專著述之權。蘇子由史官助賞罰論可見。

明人能明遇曰史乘天之運秉道之公維持名教于無窮

下博洽明達之士仕以論撰俾之乘天之運秉道之公維持名教于無窮此益有待於今日者也。

〇魯襄公二十一年邾庶其以漆閭丘來奔季武子以公姑姊妻之皆有賜於其從者於是魯多盜季孫謂臧武仲曰子盍詰盜武仲曰不可詰也紇又不能季孫曰我有四封而詰其盜何故不可子為司寇將盜是務去若之何不能武仲曰子召外盜而大禮焉何以止吾盜（外盜謂庶其吾盜謂國中）紇也聞之在上位者洒濯其心壹以待人軌度其信可明徵也而後可以治人夫上之所為民之歸也上所不為而民或為之是以加刑罰焉而莫敢不懲若上之所為而民亦為之乃其所也又可禁乎

朱氏申曰大凡為人上者洗滌其利欲之私心誠信專一以待乎人行有法度而言有信可明以為證驗先能自治而能治人居人上者所行之事民皆趨而效之上人不自為惡而民或有為惡者然後以刑罰治之則民無不懲戒而畏服設若上人自先為惡則民亦皆為惡上行下效其理如此其可禁之不為惡乎

德林按武仲之對蓋古之格言其意與孔子答李康子語同可謂知本者也

〇鄭子產有疾謂子大叔曰我死子必為政唯有德者能以寬服民其次莫如猛夫火烈民望而畏之故

林西仲說見古文析義

宋上官均論寬猛曰治天下有二道寬與猛而已

鮮死焉水懦弱民狎而翫之則多死焉故寬難疾數月而卒大叔為政不忍猛而寬鄭國多盜取人於萑苻之澤大叔悔之曰吾早從夫子不及此興徒兵以攻萑苻之盜盡殺之盜少止仲尼曰善哉政寬則民慢慢則糾之以猛猛則民殘殘則施之以寬寬以濟猛猛以濟寬政是以和詩曰民亦勞止汔可小康惠此中國以綏四方施之以寬也毋從詭隨以謹無良式遏寇虐慘不畏明糾之以猛也柔遠能邇（今案此一句出虞書柔者寬而撫之也能者優而習之也註疏以能為材能非是）以定我王平之以和也又曰不競不絿不剛不柔布政優優百祿是遒和之至也及子產卒仲尼聞之出涕曰古之遺愛也

林氏雲銘曰子產告大叔寬猛數語即其平日為政全副學問如鑄刑書自謂吾以救世其出於不得已之意可見未嘗謂寬非善政必當從猛也曰其次曰難立言甚有斟酌奈大叔不從其言以致鄭國多盜而興兵盡殺不幾於始慢而終殘乎左氏引夫子贊子產之詞即所謂養民惠使民義二語之意正好與大叔得失相形及子產卒復稱為古之遺愛即答或問以惠人之意乃推見其苦心在於殺以止殺刑期無刑此理尤非大叔所能知也。

德林按為政之道二焉寬與猛而已故曰政寬則民慢慢則糾之以猛猛則民殘殘則施之以寬寬以濟猛猛以濟寬政是以和愚謂寬本也

齊簡公鄭子陽事見淮南子
寛術猛術見秦觀治勢論
為相十八年以下出呂氏春秋下賢篇

猛末也。益寬猛相濟而以寬為主猶陰陽相扶而陽為其帥則庶政得中而無所乖戾又猶四時代序而无差忒也。此之謂和矣苟失和焉則太寛傷義而有柔懦緩弛之弊太猛傷恩而有強忍殘酷之弊二者不同而其蠹政害民則一也。齊簡公釋柄任臣而陳氏代之柔懦所生也鄭子陽好罰無赦而舍人殺之強忍所致也凡為治者。不知寛猛之術而可乎哉夫子産恵人也古之遺愛也亦可謂以寛仁為本者矣而能用猛術以化鄭國柔懦之俗為相十八年刑三人殺二人桃李之垂于行者莫之援也錐刀之遺于道者莫之舉也此皆平日學問之切可以

案倚置其相之寵于壺丘之門外不以加于坐也呂氏春秋之注可見

為執政者之法也古人稱子産曰子産相鄭往見壺丘子林與其弟子坐必以年是倚其相于門也夫相萬乘之國而能遺之謀志論行而以心與人相索其唯子産乎。

〇冉有問曰古者三皇五帝不用五刑信乎。孔子曰。聖人之設防貴其不犯也制五刑而不用所以為至治也。凡民之為姦邪竊盜靡法妄行者生於不足不足生於無度是以上有制度則民知所止民知所止則不犯故雖有姦邪竊盜靡法妄行之獄而無陷刑之民不孝者生於不仁喪祭之禮所以教仁愛也喪祭之禮明則民孝矣故雖有不孝之獄而無陷刑之民弑上者生於不義朝聘之禮者所以明義也義必

明則民不犯故雖有弑上之獄而無陷刑之民闘變者生於相陵相陵者生於長幼無序而遺敬讓郷飲酒之禮者所以明長幼之序而崇敬讓也故雖有闘變之獄而無陷刑之民淫亂者生於男女無別男女無別則夫婦失義婚禮聘享者所以別男女明夫婦之義也故雖有淫亂之獄而無陷刑之民此五者刑罰之所從生各有源焉不豫塞其源而輙繩之以刑是謂為民設穽而陷之三皇五帝之所以化民者如此雖有五刑不用不亦可乎。

德林按家語五刑解大戴禮盛德篇述聖人設防之義最為詳切但其文繁雜不可悉載今依儀禮經傳通解及經濟類編節略之如此其要

不過乎以明禮教正人倫為本也禮記曰禮禁亂之所由生猶防止水之所自來也故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也此所謂豫塞其源之義也

仲弓問曰雍聞至刑無所用政至政無所用刑至刑無所用政桀紂之世是也至政無所用刑成康之世是也信乎。孔子曰。太上以德教民而以禮齊之其次以政事導民以刑禁之刑不刑也化之弗變導之弗從傷義以敗俗於是乎用刑矣顓五刑必即天倫行刑罰則輕無赦刑侀也侀成也壹成而不可更故君子盡心焉

馬氏晞孟曰雖輕無赦所以使人難犯也惟其當

刑必刑。輕且不赦。而況於重者乎。故君子不容不盡心焉。蓋刑之所以為刑者。猶人之有侀也。一辭不具。不足以為刑。一體不備。不足以為成人。辭之所成則刑有所加。而不可變。故君子盡心焉。君子無所不盡其心。至於用刑。則尤慎焉者也。

德林按。巓當作剬。古制字也。禮記引此語。作制斷也。天倫天理也。斷五刑者。從天理。則至公無私。足以弼五教。行刑罰者輕無赦。則刑。故無小。足以禁戟亂。夫天理之不可違。罪人之不可赦如此。而刑罰之不可更。猶形體一定而不可變也。君子容不盡心焉哉。

孔子曰。古者聖王冕而前旒。所以蔽明也。紘紞充耳。所以掩聰也。水至清則無魚。人至察則無徒。枉而直之。使自得之。優而柔之。使自求之。揆而度之。使自索之。民有小罪。必求其善。以赦其過。民有大罪。必原其故。以仁輔化。如有死罪。其使之生則善也。是以上下親而不離。道化流而不藴。

德林按紘紞。大戴禮作統紞。統蓋斜字之誤。斜紞即黈纊也。漢書東方朔傳引此語。作黈纊。如淳師古說不同。師古云。以黃綿為丸。垂兩耳旁。非玉瑱之縣也。今攷諸書。纓之綴於笄者為紘。冠之垂而塞耳者為紞。又以玉係於紞為瑱。則家語作紘紞。近是。而如淳用黈纊縣瑱之說。似亦不誤。曰紘。曰紞。曰充耳。皆當兩耳。有掩聰之

周禮弁師五冕之制可見

不欲至隱也。本易傳之文。古諺語曰。不聽不明。不能為王。不瞽不聾。不能為公。作聰明云云。本尚書之意。德宗察察。詳見段平仲傳

古人有曰。張藴古大寶箴

義。充耳即瑱。詩所謂充耳琇瑩是也。黈纊。蓋縣瑱之絲係於紞者。其色黃。故曰黈纊。弁師五冕之制。垂前後者曰斿。垂兩旁者曰瑱。皆用玉為之。無別用綿為丸以塞耳者。師古說可疑。蔽明掩聰者。不欲聰明之盡乎隱也。所謂不瞽不聾。不能為公之意。蓋不聽不明。不能為王而作聰明者。則有傷於太察而失衆心之患。亦非王公之器矣。如唐德宗察察欲折伏臣下。自為聰明。而治愈疏。叛亂繼產。乃所謂至察則無徒者也。枉而直之。委曲開導而匡直之。優而柔之。寬舒從容而和柔之。揆而度之。體量推測而忖度之。皆以人治人。不務苛察之事也。自得自求。自索謂不敢強人。使之自反得其所由。求其所至。而致力索之功。乃以人治人。不務苛察之效也。或有犯法者。則又寬以治之。雖小罪不敢輒肆。必導其善心。使自首。然後赦之。所以能改過而向義也。雖大罪不敢遽決。必審其故意不得已。然後刑之。所以能感仁而服化也。罪抵大辟者。必深體其情。為之求生路。而使得減死。則善之尤大者。所謂好生之德也。古者聖王之治人也若是矣。是以上下親睦。而民心如結。道化流行。而驩欣交通。天下無刑而治矣。或問。書曰。明四目。達四聰。今曰蔽明掩聰云者何耶。曰蔽明掩聰乃所以克明四目。達四聰也。故古人有曰。雖冕

又曰云云、司馬温公。

旒蔽目而視於未形，黈纊塞耳而聽於無聲。
又曰黈纊塞耳前旒蔽明，欲其廢耳目之近用推聰明於四遠也。

孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格。

朱子曰道猶引導謂先之也政謂法制禁令也齊所以一之也道之而不從者有刑以一之也免而無恥謂苟免刑罰而無所羞愧蓋雖不敢為惡而為惡之心未嘗亡也禮謂制度品節格至也言躬行以率之則民固有所觀感而興起矣而其淺深厚薄之不一者又有禮以一之則民恥於不善而又有以至於善也一說格正也書曰格其非心

又曰政者為治之具刑者輔治之法德禮則所以出治之本而德又禮之本也此其相為終始雖不可以偏廢然政刑能使民遠罪而已德禮之效則有以使民日遷善而不自知故治民者不可徒恃其末又當深探其本也

德林按以政刑為主者能禁民之身而不能化其心故苟免於罪而無所愧恥後世之治是已以德禮為主者能化民之心而使得淑其身故有所愧恥而且至於善先王之治是已夫子此言蓋為當時專務政刑而不本德禮者言非謂治全在脩德禮初不必用政刑也然先王之政刑出於德禮則雖用政刑亦是德禮之政刑而非特政刑者也為治之本在於德禮可知矣孔叢子引夫子語云以禮齊民譬之於御則轡也以刑齊民譬之於御則鞭也執轡於此而動於彼御之良也無轡而用策則馬失道矣此譬尤見聖人盛於禮而薄於刑之義

盛於禮云云、亦見孔叢子。

季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊

朱子曰言子不貪欲則雖賞民使之為盜民亦知恥而不竊

臧文仲云云、見塩鉄論。

德林按臧文仲治魯勝其盜而自矜民欺而為盜者愈多康子患盜亦不過欲以刑勝之耳夫子以為民之為盜生於欲心而所以啓之者上

也在上者清心克己不事貪欲則在下者皆效以為法廉潔成風雖賞以誘之使為盜竊而其心愧恥自不肯為之矣尚何盜之患哉蘇軾上書神宗曰昔季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊乃知上不盡利則民有以為生苟有以為生亦何苦而為盜其以殘之黨樂禍不悛則須敕法以峻刑誅一以警百今中民以下舉皆闕食冒法而為盜則死畏法而不盜則飢飢寒之與棄市均是死亡而賒死之與忍飢禍有遲速相率為盜正理之常雖日殺百人勢必不止苟非陛下明聖仁慈較得喪之孰多權禍福之孰重特於財利少有所捐衣

食之門一開骨髓之恩皆徧然後信賞必罰以威克恩不以僥倖廢刑不以災傷撓法如此而人心不革盜賊不衰者未之有也蘇軾此言亦善述夫子之意且得止盜之法所宜併考

季康子問政於孔子曰如殺無道以就有道何如孔子對曰子為政焉用殺子欲善而民善矣君子之德風小人之德草草上加也之風必偃仆也

尹氏焞曰殺之為言豈為人上之語哉以身教者從以言教者訟而況於殺乎

德林按聖人再告康子亦皆不過使知以德為本也不欲之與欲善是道之以德者不竊之與向善是有恥且格者上行下從猶風行草仆傳

曰堯舜帥天下以仁而民從之乃是此意若乃僅有用刑殺之意則是桀紂為人上者不可不愼焉

孔子曰禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足

金氏履祥曰無禮則無序而施之也乖繆無樂則無和而行之也忿戾乖繆忿戾則刑罰安能中理刑罰不中理則民難於避就

丘氏濬曰禮樂刑政其致一也必有禮樂以為刑政之本則政事之行刑罰之施皆本乎自然之理以立為當然之制使民知所避而不敢違是以民生日用之間心志有所主耳目有所加舉動云為

禮也至者也二句出樂記

舍枉繩直出鹽鐵論中韓篇

有所制是以不犯於有司有犯焉者然後施之以刑罰苟為不然蚩蚩蠢蠢之民一舉手一動足皆罹於憲網之中而不知所以為生者矣民不知所以為生則求所以為生之路求之不得則捨死以求禍亂之作往往以此秦隋之亡其明驗也

德林按禮也者理之不可易者也樂也者情之不可變者也故凡國家之事不本於禮樂則悖理拂情而無一定之制民不知所從矣獨舉刑罰者其害尤甚也夫禮樂不興則法度乖張而舍枉繩直小人得以倖免君子反罹於罪刑罰如何可中詩云舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪是之謂矣刑罰不中則民莫知所趨

避而無安身之地何所措其手足詩云謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐哀今之人胡為虺蜴是之謂矣刑罰顛倒使民不寧其生如是也社稷欲安可得乎大傳曰重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂此又可見刑罰不中則禮樂不行與論語所記夫子之言蓋相表裏也

孟氏之臣叛武伯問孔子曰如之何答曰臣人而叛天下所不容也其狀自反子姑待之三旬果自歸孟氏武伯將執之訪於夫子夫子曰無也子之於臣禮意不至是以去子今其自反罪以反除人何報焉子

說者云云孔叢子之注。所謂云云左傳宣公二年。使臣云云論語集注呂氏之說。

脩禮以待之則臣去子將安往武伯乃止今案狀當作將報論因也疑執字之誤

德林按。說者以為禮不交則意不通意不通則疑所以生疑生則去矣今其自反所謂過而能改善莫大焉故李廣殺降兵世稱其非也愚謂此乃使臣不患其不忠患禮之不至之意也夫為人之臣叛而去之不忠之大者天下所不容也。然自反而歸則不但釋其罪又從而禮之可謂厚矣凡為之臣者孰不感恩致身而思所以補報焉後世知以法御臣而不知待之以禮是以雖忠直勤敏有積年勞者纔有過忤旨輒以犯法論廢錮斥逐或處以死無所寬貸況於叛

諸葛豐傳師古注云自歸歸誠乞哀也。論者云云詳李廣傳。

而自歸者能免其罪乎。先王所重莫大於民故苟得罪於民者雖小惡必罰而不赦得罪於君而無害於人者雖叛臣或在所宥況過而能改歸誠乞哀者可咎其已往而執之哉夫善莫大於改過則禍莫大於殺已降故李廣之不得侯論者以為殺降之報不可不監

孟子曰。無恒產而有恒心者惟士為能若民則無恒產因無恒心。苟無恒心放辟邪侈無不為已及陷於罪然後從而刑之是罔民也焉有仁人在位罔民而可為也

朱子曰恒產。可常生之業也恒心人所常有之善心也。士嘗學問知義理故雖無常產而有常心。民

則不能然矣罔猶羅網欺其不見而取之也。

德林按仁政莫先於養民養民莫先於制産後世養民者不知為之制也是以人人自為生計而貧富不均細民往往不得常業逐末者日多惟財利之求無復有禮義之心矣苟無禮義之心。則凡放縱淫辟回邪侈肆無所不為犯法觸罪而不顧矣。在上者乃從而加之以刑則是欺愚民無知而陷害之與張羅罔以取禽鳥何異嗚呼不仁之甚矣詩云罪罟不收靡有夷瘳其是之謂乎昔者吾友島仲敬有言士不計利農不逐末工不得佃商不得仕市無乞食者然後名分正人得其所而兵足食足器械具財用通

農工商三句出班固賦。

國無盜賊。庶幾刑措而不用矣後世為盜賊者。多出於流離乞丐無所依歸此亦萬物之靈王者之民也豈可以非人而棄之哉宜授閒曠地別為一保充魚鹽薪炭挑港修壩等役待其漸化籍為奚奴此言深得先王制産養民之意矣。愚謂無常産而迫於飢寒則雖士人亦或有不平意況於凡民乎故王道以農業為本農業有常則士食其租稅而無飢寒之患得用力於經術士通於經術則能治民以道而民各守其分農常服先疇之畎畝工一用高曾之規矩商專修族世之所鬻富人不得納財以進窮民有所依無乞丐之人所以風俗正禮義行而不用刑

罰也。自秦廢井田開阡陌，而先王之政不復行於世焉。凡風俗之敗，刑罰之濫，皆自此生矣。我國壤地形勢，雖難以井授，又豈可不考其遺意而為養士民之政焉哉。本邦中古制有公田私田租調義倉等法，亦為幾於殷周井田之意，不可不參考而潤澤之也。

孟子曰：以生道殺民，雖死不怨殺者。

程子曰：以生道殺民，謂本欲生之也。除害去惡之類是也。蓋不得已而為其所當為，則雖咈民之欲，而民不怨，其不然者反是。

朱子曰：彼有惡罪當死，吾求所以生之者而不得，然後殺之，以安其衆而勵其餘，此以生道殺之也。亦何怨之有。

張氏栻曰：以生道殺民。雖死不怨殺者，先王明刑法以示民，本欲使之知所趨避，是乃生之之道也。而民有不幸而陷於法，則不得已而加辟焉，固將以遏止其流也，是亦生道而已。又況哀矜忠厚之意，薰然存乎其間，其為生意未嘗有間斷也。若後世嚴刑重法，固不足道，而其得情而喜，與夫有果於疾惡之意，一毫之萌，亦為失所謂生道者矣。

丘氏濬曰：天地之大德曰生，人得天地之德以為生，莫不好生。聖人體天地之德，以為生人之主，故其德亦惟在於好生也。惟其好人之生，故其存心治政，莫不以生人為本。人見其德教之施，恩澤之

（頭註）猎言以蒙引死敵之說為可從，今兼兵刑說，益孟子之本旨也。

（頭註）冒刃，臨兵也。伏鑕，就刑也。

布以為生人也，而不知其刑罰之加，兵戈之舉，亦皆所以為生人焉耳。蓋死之所以生之也。苟非其人實有害於生人，決不忍致之於死地，死一人所以生千萬人也。是故無益於生人，必不輕致人於死。

德林按：以生道殺民，王者之法也。雖死不怨殺者，王者之民也。王者以生民為心，則殺民非其所欲也，而寇賊姦宄害於生民，則不得不興兵用刑。興兵用刑，則不得不殺民，然其興兵用刑也，一怒安民，誅一全萬，則其殺民也，所以生民而仁之至，義之盡也。是以民體其仁，服其義，奮身冒刃，首罪伏鑕，而甘其死焉，豈有以殺我而怨之者哉。益必不怨殺者，然後有以見殺之以生道之實矣。後世霸主之興兵行刑，雖似亦以生道殺民，民不能無怨焉，則其去王法也遠矣。亦安得能誅暴除害，永底烝民之生，況於窮兵極刑，糜爛其民，殺無罪者哉。書曰：不永念厥辟，不寬綽厥心，亂罰無罪，殺無辜，怨有同，是叢于厥身。嗚呼，嗣王其監于茲。愚謂凡為士者，必有殺一不辜而得天下不為矣之志，然後可任王者以生道殺民之法矣。孟子以是論三聖人之心，又以為士尚志之道，則二帝三王之心亦如是。而其用刑也，必盡生之之道可知也。所以好生之德，洽于民心，天下無刑而治矣。

（頭註）誅暴，興兵也。除害，行刑也。永底烝民之生，出咸有一德。

荀子書名。不得與孔孟比。

成相第三章。論為君之道有五。五論頗出入申商間。見朱子說。

欺惑愚衆。出荀子非十二子篇。可不謹哉以上。見先王與予論荀子書。

○荀況曰。治之經。禮與刑。君子以修百姓寧。明德慎罰。國家既治四海平。

方氏孝孺曰。荀卿剽掠聖人之餘言。便為近似中正之論。肆然自居于孔子之道而不疑。儼然儒者也。及要其大旨。則謂人之性惡。以仁義為僞也。妄為蔓衍不經之詞。以蛆蠹孟子之道。其區區之心。不過欲求異于人。而不自知卒為斯道讒賊也。

德林按。禮治之經。而刑輔治之具也。德禮之本。而罰助禮之法也。魏元忠謂罰者刑之本。亦得之。蓋罰以懲之。則不陷於刑也。荀況此語見于成相。近乎知德禮刑罰之序者。然成相以五論為要歸。而頗出入申商間。其他以法為說者。不一而足焉。蓋禮導善為主。刑治惡為主。彼已謂人之性皆惡。則其治人之道。雖以禮教為說。亦必不得不流于刑名法術也。故其徒韓非李斯並以刑法為游說。斯卒興督責坑焚之禍。以亡秦國。先王之大經大法。皆不傳于世。此蓋荀況性惡之說啓之也。由是而言。則方氏以況為斯道之賊。不亦宜乎。予聞之室先生曰。性者天下之至理。萬善之總名也。苟不明於此。則為學雖勤。用心雖深。終焉不能得斯道之實也。其言語文章。徒足以欺惑愚衆耳。況亦學儒者也。惟一字之理不明。而其害及天下後世。所謂差之毫釐。謬以千里。可不謹哉。可不謹哉。近世俗儒

若使至乃已。先儒荀卿論。鄭玄韋昭皆云。夫人。人人也。亦隨文理耳。

易大傳曰。窮理盡性以至於命。又曰。順於性命之理。性命之理。

即情性之理也。顏淵問成人。子曰。成人達乎情性之理。見說苑。白虎通曰。五性者何。謂仁義禮智信也。賈誼新書曰。何謂六理。道德性神明命。此六者德之理也。又曰。守理則合於道。

往議程朱性理之學。有偏指氣質為性者。又有廣其說。曰仁義非自然之理。氣質不可變者。要之亦荀楊之亞流也。若使之為政。則其弊必將以禮教為不足化人。乃嚴刑法以迫恐之。使夫人強而敬上。外假禮義。內抱姦惡。相率而為僞罔之行。乃已。此與李斯督責之術何異。劉廙先刑後禮之論。亦是類也。秦漢以來。以刑法制世。而不能移風易俗。正由在上者不明於理。不知變化氣質之道也耳。然則欲明德修禮以致刑措之隆者。不從事於性理之學。而可乎哉。何謂性理之學。窮理盡性以至於命。能使人變其氣質。順於性命之理也。漢儒所謂五性六理。亦先聖遺言。而程朱發明其義。無復餘蘊矣。山崎先生輯程朱說。名曰性論明備錄。凡為學者。尤所宜講究而體會也。

無刑録卷一　終

無刑錄卷二

刑本下

日本仙台後學蘆德林茂仲甫著

漢高帝破秦至霸上。秦王子嬰降。遂西入咸陽。還軍霸上。悉召父老豪傑謂曰。父老苦秦苛法久矣。誹謗者族。耦語者棄市。吾與父老約法三章耳。殺人者死。傷人及盜抵（至也當也）罪。餘悉除去。凡吾所以來。為父老除害。非有所侵暴。毋恐。乃使人與秦吏行縣鄉邑告諭之。秦民大喜。爭持牛羊酒食獻享軍士。帝讓不受。曰。倉粟多。不欲費民。民又益喜。

李氏斐曰。傷人有曲直。盜賊有多少。罪名不可預定。故凡言抵罪。未知抵何罪也。

德林按。漢祖寬仁大度。以救民為急。入秦悉除苛政。唯定法三章。其意與武王入殷。先去炮烙之刑同。所以順天心。得民歡。未五載。克成大業也。漢祚之永。亞于三代。亦宜哉。所謂疾惡嚴刻。務崇溫厚。網漏吞舟之魚。然後三光明於上。人物悅於下。言之若迂。其效甚近者也。光武至河北。除莽苛政。唐祖入京師。約法十二條。亦庶幾焉。可見真主之政。必以寬仁為本矣。

疾惡嚴刻至其效甚近。後漢張敞稱高祖辭。出王暢傳。

蕭何嘗謂高帝曰。臣願大王王漢中。養其民以致賢人也。帝曰。善。乃遂就國。以何為丞相。惠帝二年。蕭何卒。曹參于時相齊。聞何卒。乃告舍人趣治行。吾將入相。居無何。使者果召參。參去。屬其後相曰。以齊獄市為寄。慎勿擾也。後相曰。治無大於此者乎。參曰。不然。夫獄市者。所以并容也。今君擾之。姦人安所容乎。吾是以先之。參為相國。舉事無所變更。一遵何之約束。擇郡國吏長大（取年長大也）訥于文辭謹厚長者。即召除為丞相史。吏言文刻深。欲務聲名。輒斥去之。百姓歌之曰。蕭何為法。講（明也和也）若畫一（言整齊也）。曹參代之。守而勿失。載（乘也）其清淨。民以寧壹。

孟氏康曰。夫獄市者。兼受善惡。若窮極。姦人姦人無所容竄。反且為亂。秦人極刑。而天下畔。孝武峻法。而獄繁。此其効也。

程子曰。曹參去齊。以獄市為託。後之為政者。留意於獄者。則有之矣。未聞有治市者。

德林按。先王勅法用獄。為市致民之道。取諸噬嗑。其意深矣。蕭何為法。若畫一。曹參以獄市為先。亦為近乎其意也。獄市之法。貴嚴明。即噬嗑之義也。然又必有寬柔之德。而后為可也。蓋有寬柔之德。則心氣平易。而無煩擾之疾。方能照情偽。又能容姦人。而用法得其中也。噬嗑之六五。以柔而為用獄之主。則亦有不窮極姦人之意焉。治獄市者。宜深體之。夫立法制。治獄市者。國之重事。而其本則在得人而止矣。蕭何養民以致賢。曹參用長者而斥刻吏。亦庶乎知其本者矣。二子之才。雖非周召之倫。其所以能輔君寧民。而成漢家四百年之基者。蓋在乎是也。可不謂賢相乎。傳曰。蕭曹以寬厚清靜。為天下帥。

噬嗑之象云。勅法。彖云。用獄。繫辭云。日中為市。致天下之民。蓋取諸噬嗑。

而止矣。與而已矣同。胡氏人主之職。亦在論相而止矣之類可見。

前漢酷吏傳

民作畫一之歌。民務稼穡衣食滋殖。至于文景。遂移風易俗。政法不嚴而民從化。此豈後世庸相所能及也哉。

高祖時。陸賈著書奏之。其中有言曰。天地之性。萬物之類。儴（音穰豐也）道者衆歸之。恃刑者民畏之。歸之則附其側。畏之則去其域。故設刑者不厭輕。爲德者不厭重。行罰者不患薄。布賞者不患厚。所以親近而致疏遠也。夫刑重者則身勞。事衆者則心煩。心煩者則刑罰縱横而無所立。身勞者則百端迴邪而無所就。是以君子之爲治也。塊然若無事。寂然若無聲。不言而信。不怒而威。豈恃堅甲利兵深刑刻法。朝夕切切而後行哉。夫持天地之政。操四海之綱。周旋不可以失度。動作不可以離道。謬誤出於口。則亂及萬里之外。况刑及無罪於獄。而殺及無辜於市乎。

德林按。初高祖以武定天下。而未知重儒術。及聞陸生說。迺憮然而有慙色焉。因命陸生論著秦漢之失得及古成敗之國。陸生迺爲著十二篇。每奏一篇。帝未嘗不稱善。左右呼萬歲。號曰新語。由此而觀。則漢之重儒。蓋昉於陸生。而其有功于漢亦匪小矣。今考其書。稱道德。論刑賞。極言堅甲利兵深刑刻法之不足恃。而歸之於心身言動之微。如此。豈可以辨士而目之哉。其所謂建大功於天下者。必先修於閨門之內。垂大名於萬世者。必先行之於纖微之事等語。亦

建大功於天下者云云、出新語愼微篇

得聖賢愼微之旨。而足以警高帝內治之不嚴焉。厥後大臣誅諸呂。立孝文。亦由陸生和調平勃也。其功尤偉乎。故錢福叙其書曰。陸生大有功于漢。其識見議論。非惟椎埋屠狗之輩所不及。而一時射利賣友採之綿蕞之徒。亦豈可企哉。其書多崇儉尚靜等語。亦有啓文景蕭曹之治者。

文帝詔曰。古之治天下。朝有進善之旌。誹謗之木。所以通治道而來諫者也。今法有誹謗妖言之罪。是使衆臣不敢盡情。而上無由聞過失也。將何以来遠方之賢良。其除之。民或祝詛上以相約而後相謾。（欺也）吏以爲大逆。其有他言。吏又以爲誹謗。此細民之愚。無知抵死。朕甚不取。自今以来。有犯此者勿聽治。

陳氏仁錫曰。秦法至此尚有未去者。孝文除之。乃是帝王第一美政。第一要術。豈可與除肉刑等乎。

德林按。以高帝告諭之語。及周昌桀紂之對而考之。則高帝不以誹謗妖言罪人。斷可知也。而呂后降除妖言詔。文帝亦有此詔者。蓋高帝雖除秦苛法。律令尚存此條。惠帝時。呂后用事。畏有口者吏承后意。或擧此法以示威后及竊位。乃首除妖言令。亦姑爲収人心之計耳。實非克除之。至文帝降此詔。吏始不得用之也。尸子曰。堯立誹謗之木。楚書曰。近臣諫。遠臣謗。則誹謗亦古匡君之道也。周書曰。厥口詛祝。則祝詛亦

古所有也。未嘗以此罪人。秦之法犯此二者皆坐以大逆而誅夷之。是以忠臣不敢諫智士不敢謀。天下已亂。奸不上聞。遂以滅絕矣。漢興除苛解嬈施寬大之政。文帝又重禁誹謗妖言之刑廣諫爭之路。雖祝詛者亦不聽治。是以公正辛朝忠讜接武莫不盡言極諫以圖治安天下被其德矣。古語有之曰鳥鳶遭害仁鳥逝誹謗不誅良臣進。誠哉是言也。

文帝詔舉賢良方正能直言極諫者。每朝群臣上書疏。未嘗不止輦受其言。稱善諫說雖切。常假借納用焉。吳王詐病不朝。賜以几杖。張武等受賂金錢。覺更加賞賜以媿其心。專務以德化民。是以海內殷富興於禮義。斷獄數百。幾致刑措。

班氏固曰。周秦之敝。罔密文峻。而奸軌不勝。漢興掃除煩苛。與民休息。至于孝文。加之以恭儉。孝景遵業。五六十載之間。至於移風易俗。黎民醇厚。周云成康。漢言文景。美矣。

丘氏濬曰。後世人主。於封章之入。固有未嘗一經目者。況敢犯其行輦。欲其止而受之乎。可用者未必肯用。不可用者輒加之罪。心知其善而口非之者亦有矣。況本不善而稱其善乎。吁若文帝者。可爲百世帝王之師矣。

德林按。帝王爲治之道雖非一。然舉賢納諫乃其尤急者。盍舉賢納諫然後能施德省刑而成

康之隆可庶幾也。三代以下稱帝王之德者。必以文帝爲首。亦以其能求賢來諫也。唐太宗雖多慚德。然能至海內殷富幾致刑措者亦由有文帝求賢來諫之風焉耳。先儒以文帝爲百世帝王之師。豈虛語哉。

賈誼上疏曰。凡人之智能見已然。不能見將然。夫禮者禁於將然之前。而法者禁於已然之後。是故法之所用易見。而禮之所爲至難知也。若夫慶賞以勸善刑罰以懲惡。先王執此之政。堅如金石。行此之令。信如四時。據此之公。無私如天地耳。豈顧不用哉。然而曰禮云禮云者。貴絕惡於未萌。而起教於微眇。使民日遷善遠罪而不自知也。孔子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。爲人主計者。莫如先審取舍。取舍之極定於內。而安危之萌應於外矣。安者非一日而安也。危者非一日而危也。皆以積漸然。不可不察也。人主之所積。在於取舍。以禮義治之者積禮義。以刑罰治之者積刑罰。刑罰積而民怨背。禮義積而民和親。故世主欲民之善同。而所以使民善者或異。或道之以德教。或敺之以法令。道之以德教者。德教洽而民氣樂。敺之以法令者。法令極而民風哀。哀樂之感。禍福之應也。秦王之欲尊宗廟而安子孫。與湯武同。然而湯武廣大其德行。六七百歲而弗失。秦王治天下十餘歲則大敗。此亡他故矣。湯武之定取舍審。而秦王之定取舍不審矣。夫天下大器也。今人之置器。置諸

旤同禍

安處則安置諸危處則危天下之情。與器亡以異在天子之所置之湯武置天下於仁義禮樂而德澤洽禽獸草木廣裕德被蠻貊四夷累子孫數十世此天下所共聞也。秦王置天下於法令刑罰德澤亡一有而怨毒盈於世下憎惡之如仇讎旤幾及身子孫誅絕此天下之所共見也。是非其明效大驗邪人之言曰聽言之道必以其事觀之則言者莫敢妄言今或言禮誼之不如法令教化之不如刑罰人主胡不引殷周秦事以觀之也。

真氏德秀曰。商之刑政。不見於經。獨觀伊尹之稱湯曰代虐以寬民其允懷則漢史所謂用刑罰以督姦慘肌膚以懲惡者。必非商家之政也。學者惟當信經而已。若周之刑制。則具見於周官其仁愛忠厚之至上配有虞成康之世。刑措不用幾四十載。此所謂置天下於仁義者也。秦自孝公用商鞅行新法臨渭論囚水爲之赤始皇既并滅六國事皆決於法刻削無仁恩用李斯之言專任獄吏至二世用趙高謀并誅大臣及諸宗室又用李斯督責之術凡殺人多者爲良吏此所謂置天下於刑法者也而周之享國八百餘年秦之亡也纔及二世誼之所謂明效大驗者豈虛言哉漢文本是寬仁之君而又施行賈誼之策專務以德化民斷獄四百幾致刑措其後王氏移國而天下謳吟思漢光武因之克復舊物歷年之久亞於商周後世未

此之不爲云云出賈誼本傳

有能及者誼之言又益信矣後世人主可不監歟德林按漢時言治亂之道者多借秦爲諭。亦得周監于殷殷監于夏之意也陸生之新語。賈生之治安賈山之至言仲舒之對策温舒之上書。最其深切著明者人主宜命左右時時誦讀。以爲監戒也夫禮誼之與法令教化之與刑罰。非惟有先後本末之分而其治亂興亡成敗得失之迹較然而可觀焉誠如賈生所陳矣。然而後世人主尚昧乎取舍此之不爲而顧彼之久行遂焉同歸於亂亡之中者何邪學之不講而理之不明也故愚嘗謂人主之道莫如先審取舍而欲審取舍者。莫如先講學明理以正其心焉。

不能至一慨以此一句爲結亦本於古人之文覽者宜留思焉

誼之言雖未及于此然其所論皆本於禮義大有關于世道當時有經濟之才者。舍誼其誰也以文帝之賢而惑乎庸臣之言。遂卒疎之不復用也。不能不動千載志士之一慨。

武帝建元初。董仲舒對策曰臣謹按春秋之文求王道之端得之於正正次王王次春春者天之所爲也正者王之所爲也其意曰上承天之所爲而下以正其所爲正王道之端云爾然則王者欲有所爲宜求其端於天天道之大者在陰陽陽爲德陰爲刑刑主殺而德主生故陽常居大夏而以生育長養爲事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不任刑也王者承天意以從事故任德教而不任刑

也。今廢先王德教之官。獨任執法之吏。而欲德教之被四海。難矣。爲人君者。正心以正朝廷。正朝廷以正百官。正百官以正萬民。正萬民以正四方。四方正。遠近莫敢不壹於正。而亡有邪氣奸其間者。是以陰陽調而風雨時。群生和而萬物殖。諸福之物。可致之祥。莫不畢至。而王道終矣。

眞氏德秀曰。仲舒以春秋之學。推明王者任德不任刑之意。可謂善矣。然陽以生萬物。陰以成萬物。其功一也。陰雖伏於大冬。乃所以爲造化之本。蓋非正無以爲元。不闔無以爲闢。伏藏於冬。而後能發育於春。然則以陰居冬。爲積於空虛不用之地。殆未然也。然方武帝即位之初。英武明斷。仲舒逆慮其有任刑之失。故擧天道明王道。以啓其好生惡殺之心。則仲舒之言。眞武帝之箴砭也。其後張湯趙禹之徒進。而見知故縱之法行。卒以任刑流毒海內。仲舒其知言哉。

德林按。桓寬有曰。天道好生惡殺。好賞惡罰。故使陽居於實。而宣德施。陰藏於虛。而爲陽佐輔。陽剛陰柔。季不能加孟。此天賤冬而貴春。申陽屈陰。故王者南面而聽天下。背陰向陽。前德而後刑也。霜雪晩至。五穀猶成。雹霧夏隕。萬物皆傷。由此觀之。嚴刻以治國。猶任秋冬以成穀也。故法令者。治惡之具也。而非至治之風也。是以古者明王茂其德教。而緩其刑罰也。此祖述仲

平準書云。公孫弘以春秋之義繩臣下。取漢相。

舒意。亦格言也。宜併考以體好生惡殺之意焉。愚謂好生惡殺。天地之心也。然不肅殺則無以成生物之功。好賞惡罰。王者之心也。然非刑罰則無以去賞善之害。故爲害者必誅而去之。乃王者安善良之政。萬世不可易。亦天道肅殺之義也。由此言之。任刑罰者。固失春秋則天之道而廢刑罰者。亦非春秋治人之法也。惟爲人君者克正其心。以正朝廷。以正百官。以正萬民。而四方遠近莫不壹於正矣。則天下無犯法者。而雖有五刑不用。是聖人制刑之本意。在乎措而不用也。故仲舒推春秋之旨。以王者不任刑爲陰居大冬。閉藏固塞。而不用事之象。此與公孫弘以春秋之義繩下。不可同日語也。嘗考之於易。一陰一陽不能相无。而消長有常。天道之所以爲造化。亦非人所能損益也。然陽主生陰主殺。則其類有淑慝之分焉。故聖人作易。於其不能相无者。既以健順仁義之屬明之。而无所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。觀其陽爲君子。陰爲小人而進君子退小人。陽爲夫子。陰爲婦人。而夫子制義。婦人无攸遂之戒。則不使陰類用事之意尤爲可見。然則仲舒陽爲德。陰爲刑。以陰居冬爲積於空虛不用之處者。非惟得春秋貴春之意。亦有以合聖人作易扶陽抑陰之旨矣。又考仲舒

天人論曰。人無春氣。何以博愛而容衆。人無秋氣。何以立嚴而成功。人無夏氣。何以盛養而樂生。人無冬氣。何以哀死而恤喪。天無喜氣。亦何以暖而春生育。天無怒氣。亦何以清而秋殺就。天無樂氣。亦何以踈陽而夏養長。天無哀氣。亦何以激陰而冬閉藏。故天乃有喜怒哀樂之行。人亦有春秋冬夏之氣。匹夫雖賤。而可以見德刑之用矣。又曰。春修仁而求善。秋修義而求惡。冬修刑而致清。夏修德而致寬。所以順天地。體陰陽也。此非以陰與刑爲無用物。而其說多以親陽踈陰。任德遠刑。爲主。蓋有深意焉。豈可謂專爲武帝言而不推究其理哉。而漢之儒。論德刑治亂之分者。不爲不衆而特以正心爲治道之大本者。蓋仲舒一人而已。惜乎武帝信公孫弘讒而不能用之也

親陽踈陰、出春秋繁露基義篇　任德遠刑、出春秋繁露如天之爲篇

桓寛刑德論曰。詩云。周道如砥。其直如矢。言其易也。君子所履。小人所視。言其明也。故德明而易從。法約而易行。今馳道經營陵陸。紆周天下。是以萬里爲民穽也。罻羅張而縣其谷。辟陷設而當其蹊。繳弋飾而加其上。能勿離（去聲）乎。聚其所欲。開其所利。仁義陵遲。能勿踰乎。故其末途至於攻城入邑。損府庫之金。盜宗廟之器。豈特千仞之高。千鈞之重哉。管子曰。四維不張。雖皐陶不能爲士。故德教廢而詐僞行。禮義壞而姦邪興。言無仁義也。仁者愛之效也。義者事之宜也。故君子愛人以及物。治近以及遠。傳曰。凡生之物。莫貴於人。人主之所貴。莫重於人。故天之生萬物。以奉人也。主愛人以順天也。聞以六畜禽獸養人。未聞以所養害人者也。魯廐焚。孔子罷朝問人。不問馬。賤畜而重人也。今盜馬者罪死。盜牛者加。乘車馬行馳道中。吏擧苛而不止。以爲盜馬而罪亦死。今傷人持其刀劍而亡。亦可謂盜武庫兵而殺之乎。人主立法而民犯之。亦可以爲逆而輕主約乎。深之可以死。輕之可以免。非法禁之意也。法者緣人情而制。非設罪以陷人也。故春秋之治獄。論心定罪。志善而違於法者免。志惡而合於法者誅。今傷民未有所害。志不甚惡而合於法者。謂盜而傷人者耶。將執法者過耶。何於人心不厭也。古者傷人有創者刑。盜有贓者罰。殺人者死。今取人兵刃以傷人。罪與殺人同。得無非其至意與。

德林按。德者法之體。法者德之用。非有二矣。明而易從。約而易行者。漢祖三章之法是已。下文所論。不過推其至意。以矯後世煩刻之弊耳。馳道。天子道也。秦始皇爲馳道於天下。東窮燕齊。南極呉楚。江湖之上。瀕海之觀畢至。道廣五十步。三丈而樹。漢因秦法。民不得行馳道。諸使有制得行馳道中者。行旁道。無得行中央三丈。犯者有罪。是以萬里爲民穽也。自武帝時。郡國置鹽鐵榷酒均輸之官。開委府于京。以籠貨物與

始皇爲馳道、詳見史記始皇本紀、漢書賈山鮑宣傳、

民爭利。是聚其所欲。開其所利也。武帝以法制御下。而吏民益輕犯法。東方盜賊滋起。至於攻城邑。取庫兵。盜廟器。不啻若夌千仞。舉千鈞。此可見法制之不足恃。而仁義之不可不修也。愛人以及物。乃愛之效也。是爲施仁。治近以及遠。乃事之宜也。是爲行義。蓋君子之道。以愛人治近爲急務。而治近亦治其人也。故下文引古語。而專言重人耳。後世人主知重法而不知重人。是以盜馬牛者。行馳道者。凡盜傷者。皆與殺人同罪。纔犯法輒以輕主論之。如此則是視人不若於馬牛財貨。乃至所欲陷深之。寻死此所欲活輕之傅生議。不復察立法禁之意也。夫法者。所以治人以成愛人之效也。故先王之制。本於人情而不拘於文法。苟拘於文法。則不免於誣罪以陷人也。是以春秋之治獄。必論其心。然後定罪。志善者。雖或違於法。屈法而免之。志惡者。雖或合於法。審志而誅之。傳所謂小大之獄必以情。亦察其志之義也。今夫傷民未有所害。志不甚惡。而合於法者。乃與盜而傷人者比。盜而傷人者。乃與寇而殺人者同之類。則是用法無義。而失愛人之心甚矣。人心胡可厭服也。夫天地之所生。莫貴於人。人主之所愛。莫切於人。故古之法。盜人之財者必罰之。傷人之身者必刑之。絕人之命者必殺之。皆所以除害人者。而全

人之生也。但盜財者。輕於傷人。傷人者輕於殺人。殺人者大惡之極。不容於天地之間。故其罪有不同者焉。借如殺人出於失誤者。其情可矜。法不當死。況傷人者。盜財者。可與殺人同耶。此乃三章之至意。仁以盡義。義以成仁之道也。齊景公聽晏子諫。釋圉人殺馬者曰。勿傷吾仁也。後世以馬牛之故殺人者。其謂之何哉。

（齊景公聽晏子諫。出說苑卷九正諫篇。）

宣帝初即位。路溫舒上書。言宜尚德緩刑。其辭曰。臣聞春秋正即位。大一統而愼始也。陛下初登至尊。與天合符。宜改前世之失。正始受命之統。滌煩文。除民疾。存亡繼絕。以應天意。臣聞秦有十失。其一尚存。治獄之吏是也。秦之時。羞文學。好武勇。賤仁義之士。貴治獄之吏。正言者謂之誹謗。遏過者謂之妖言。故盛服先生不用于世。忠良切言皆鬱于胷。譽諛之聲日滿于耳。虛美熏心。實禍蔽塞。此乃秦之所以亡天下也。方今天下賴陛下恩厚。亡金革之危。饑寒之患。父子夫妻戮力安家。然大平未洽者。獄亂之也。夫獄者。天下之大命也。死者不可復生。𢇍（古絕字）者不可復屬（連也）。書曰。與其殺不辜。寧失不經。今治獄吏則不然。上下相毆。以刻爲明。深者獲公名。平者多後患。故治獄之吏皆欲人死。非憎人也。自安之道在人之死。是以死人之血。流離于市。被刑之徒。比肩而立。大辟之計歲以萬數。此仁聖之所以傷也。太平之未洽。凡以此也。夫人情安則樂生。痛則思死。棰楚之下。何求而不

得故囚人不勝痛則飾辭以視（讀曰示）之吏治者利其然則指道以明之上奏畏卻（退也）則鍛鍊而周內之（精熟周悉致之法中）蓋奏當（謂處其罪）之成雖咎繇聽之猶以爲死有餘辜何則成練者衆文致之罪明也是以獄吏專爲深刻殘賊而亡極媮（苟且也）爲一切不顧國患此世之大賊也故俗語曰畫地爲獄議不入刻木爲吏期（猶必）不對此皆疾吏之風悲痛之辭也故天下之患莫深於獄敗法亂正離親塞道莫甚乎治獄之吏此所謂一尚存者也臣聞烏鳶之卵不毀而後鳳皇集誹謗之罪不誅而後良言進故古人有言山藪藏疾川澤納汚瑾瑜匿惡國君含詬（左傳晉大夫伯宗辭）唯陛下除誹謗以招切言開天下之口廣箴諫之路掃亡秦之失尊文武之德省法制寬刑罰以廢治獄則太平之風可興于世永履和樂與天亡極天下幸甚上善其言

真氏德秀曰。温舒之論雖專爲獄吏發其實則譏當時之君故始言秦之時貴治獄之吏非自貴由上貴之也次言上下相敺以刻爲明則下之爲此者上實驅之也又次言自安之道在於人死則可見當時之吏能殺人者上之所欲故安否則違上之所欲故危蓋孝宣雖賢明之君而實好刑名之學故其意指所形至於如此上之所好其可不謹耶棰楚之下何求不得至刻木爲吏期於不對此十餘言者其於胥吏慘刻之情獄犴寃枉之狀可謂盡之矣畫地爲獄猶不可入況真獄乎刻木爲吏猶不可對況真吏乎温舒之言至深悲痛於是宣帝爲之感悟置官以平之躬親以決之亦可謂善聽忠言者然其爲治終以霸王之道雜故刑餘周召法律詩書卒不免爲世所譏也人主所好可不謹諸。

丘氏濬曰。温舒之疏大意謂秦之所以亡由刑獄慘刻刑獄慘刻由言路不開言路所以不開者由以正言過過者爲誹謗妖言也宣帝善其言故下詔立廷平然當時楊惲之死正坐南山蕪穢縣官不足爲盡力之言于定國爲廷尉乃奏以爲妖惡言大逆無道則是温舒之言切中宣帝之失而借秦爲言耳。

德林按漢武銳志武功不能修文德以來遠人窮兵刻刑之敝殆可與秦皇比而昭宣之世餘敝尚存宣帝又好刑名有輕儒譙霸之累故温舒於帝即位之初慮其有失德迺爲陳秦亡天下之由以警勅之其言雖專論獄事特以蓋文學好武勇爲十失之首又終以除誹謗廣箴諫尊文武之德爲太平之基則其意所歸可知已夫儒者以文德爲本而宣帝輕之亦暴秦蓋文學之類也霸者以武威爲治而宣帝譙之亦暴秦好武勇之類也苟有是二失則仁義之士不進而治獄之吏用事正言過過者不免誹謗妖言之罪凡所以害治道者皆從此生矣故子產

有言無文德而有武功禍莫大焉宣帝感温舒之言留心獄事迺下詔置廷尉平選于定國爲廷尉求黃霸等爲廷平獄刑號爲平矣所以爲中興之主也然數年之後漸不如初信鳳皇感碧雞而王褒爲之求神修飾宮室寵異外戚而王吉之諫不見用蓋寛饒上書坐怨謗楊惲作詩坐妖言趙廣漢韓延壽功能可宥而死非其罪此皆帝之大失其爲中興之害亦非小也温舒之言於是乎驗焉夫文本也武末也德内也威外也故有文德者必有武威有武威者未必有文德惟文以兼武德以養威則文之所加者深而武之所服者大德之所施者博而威之所制者廣三代之盛至於刑錯兵寢者其本末有序而内外無闕也故董生有言文德爲貴而威武爲下天下之所以永全也漢唐以來雖有用儒之主皆未能致帝王之治者亦由好武之餘習以奪其志焉耳噫弊也久矣

文之所加者深、而武之所服者大、見漢書刑法志、

宣帝徵王吉爲博士諫大夫吉上疏曰陛下惟思世務將興太平詔書每下民欣然若更生臣伏思之可謂至恩未可謂本務也欲治之主不世出公卿幸得遭遇其時言聽諫從然未有建萬世之長策舉明主於三代之隆者也其務在於期會簿書斷獄聽訟而已此非太平之基也臣聞宣德流化必自近始朝廷不備難以言治左右不正難以化遠民者弱而不可

勝愚而不可欺也聖主獨行於深宮得則天下稱誦之失則天下咸言之故宜謹選左右審擇所使左右所以正身所使所以宣德此其本也春秋所以大一統者六合同風九州共貫也今俗吏所以牧民者非有禮義科指可世世通行者也獨設刑法以守之不知所繇以意穿鑿一變之後不可復修也是以百里不同風千里不同俗戸異政人殊服詐僞萌生刑罰亡極質樸日銷恩愛寖薄孔子曰安上治民莫善於禮非空言也願陛下延及儒生述舊禮明王制敺一世之民躋之仁壽之域則俗何以不若成康壽何以不若高宗古者衣服車馬貴賤有章以褎有德而別尊卑今上下僭差人人自制是以貪財趨利不畏死亡周之所以能致治刑措而不用者以其禁邪於冥冥絕惡於未萌也上以其言爲迂闊吉遂謝病歸

德林按古人有言慮事深遠則見以爲迂不其然乎西漢衰替之幾在宣帝時而吉已先洞焉其思慮深遠而議論明切當時莫與比俾之得施於政事亦足以安上治民也帝迺視爲迂闊此西漢所不振也史氏獨譏元帝無乃迷先幾乎宣帝雖有求治之志然僅致小康而太平不復興者何也以其所用俗吏所守刑法所務不過乎期會簿書斷獄聽訟之間也是時風俗尤薄水旱不時一歲中子弟殺父兄妻殺夫者凡二百二十二人可見其朝廷不備左右不正而

古人有言、宋呂晦叔告神宗之語、吉已先洞焉、明陳仁錫評、無乃迷先幾、朱子感興詩、

無宜德流和之臣焉。吉之言。豈非信與成帝時劉向上書曰。教化所恃以爲治也。刑法所以助治也。今廢所恃而獨立其所助。非所以致太平也。自京師有誖逆不順之子孫。至於陷大辟受刑戮者不絶。繇不習五常之道也。賈誼仲舒王吉劉向之論。皆以禮教爲本。欲治之主宜深留意焉。

刑法志曰。孔子曰。如有王者。必世而後仁。善人爲國百年。可以勝殘去殺矣。言聖王承衰撥亂而起。被民以德教。變而化之。必世然後仁道成焉。至於善人不入於室。然猶百年勝殘去殺矣。此爲國者之程式也。今漢道至盛。歷世二百餘載。考自昭宣元成哀平六

古人有言曰云云、出劉向説苑。

世之間。斷獄殊死率歳千餘口而一人。古人有言曰。滿堂而飮酒。有一人鄉隅而悲泣。則一堂皆爲之不樂。王者之於天下。譬猶一堂之上也。故一人不得其平。爲之悽愴於心。今郡國被刑而死者。歳以萬數。天下獄二千餘所。其寃死者多少相覆。獄不減一人。此和氣所以未洽者也。原獄刑所以蕃若此者。禮教不立。刑法不明。民多貧窮。豪傑務私。姦不輒得。獄犴不平之所致也。書曰。伯夷降典悊民惟刑。言制禮以止獄。猶隄之防溢水也。今隄防陵遲。禮制未立。死刑過制。生刑易犯。饑寒並至。窮斯濫溢。豪傑擅私爲之囊橐（言容隱姦邪、若囊橐之盛物。）姦有所隱則狃而寖廣。此刑之所以蕃也。孔子曰。古之知法者。能省刑。本也。今之知法者。不失有罪。末矣。又曰。今之聽獄者。求所以殺之。古之聽獄者。求所以生之。與其殺不辜。寧失有罪。今之獄吏。上下相驅。以刻爲明。深者獲公名。平者多後患。諺曰。鬻棺者欲歳之疫。非憎人欲殺之。利在於人死也。今治獄吏欲陷害人。亦猶此矣。是以罔密而姦不塞。刑蕃而民愈嫚（嫚與慢同）。必世而未仁。百年而不勝殘。誠以禮樂闕而刑不正也。豈宜惟思所以清原正本之論。

丘氏濬曰。班固此言。非獨漢世治獄之失。後世之獄類此亦多矣。所謂伯夷降典悊民惟刑。言制禮以止刑。猶隄之防溢水。深得帝王爲治禮刑先後之序。其間面隅悲泣之喩。鬻棺利死之譬。皆痛切

人情。深中事理。人主萬幾之暇。以其言與路温舒之疏並觀。寧能不惕然於心乎。

德林按。漢自高惠至于文景。天下康乂。黎民醇厚。幾致刑措。故先儒以爲殆近善人之治矣。然尚未可謂勝殘去殺。況於王者之化哉。孝武即位。外事四夷之功。内盛耳目之欲。徵發煩數。海内虛耗。窮民犯法。酷吏擊斷。姦軌不勝。天下騷然矣。及昭宣之時。輕繇薄賦。戶口漸復。民安其業。然其政專務期會簿書斷獄聽訟。而詐僞萌生。刑罰亡極。元成以後。漢業寖衰。哀平短祚。孺子繼之。而王莽遂簒位矣。光武興天下新免兵革之禍。人有樂生之意。建武永平之間。與高惠

之際同而斷獄少。於成哀之時什八。可謂清矣。然而亦未能比隆於古。故班固歷敘漢祖以來刑法。推其所弊。以爲禮樂闕而刑罰不正也。有天下者。可不深惟所以正本清源哉

光武建武元年。以卓茂爲大傅。封褒德侯。卓茂宛人。寬仁恭愛。恬蕩樂道。雅實不爲華貌。哀平間爲密令。視民如子。舉善而教。口無惡言。吏民親愛不忍欺之。民嘗有言部亭長受其米肉遺者。茂曰。亭長爲從汝求乎。爲汝有事囑之而受乎。將平居自以恩意遺之乎。民曰。往遺之耳。茂曰。遺之而受。何故言邪。民曰。竊聞賢明之君。使民不畏吏。吏不取民。今我畏吏。是以遺之。吏既卒受。故來言耳。茂曰。汝爲敝民矣。凡人所以群居不亂。異於禽獸者。以有仁愛禮義知相敬事也。汝獨不欲修之。寧能高飛遠走。不在人間邪。吏顧不當乘威力彊請求耳。亭長素善吏。歲時遺之。禮也。民曰。苟如此。律何故禁之。茂笑曰。律設大法。禮順人情。今我以禮教汝。汝必無怨惡。以律治汝。汝何所措其手足乎。一門之內。小者可論。大者可殺也。且歸念之。於是民納其訓。吏懷其恩。

司馬氏光曰。光武即位之初。群雄競逐。四海鼎沸。彼摧堅陷敵之人。權略詭辯之士。方見重於世。而獨能取忠厚之臣。旌循良之吏。拔於草萊之中。寘諸群公之首。宜其光復舊物。享祚久長。蓋由知所先務。而得其本原故也。

胡太初云云。見晝簾緒論。

德林按。人君必有寬仁之度。然後能得寬仁之臣。必得寬仁之臣。然後寬仁之政可得而行矣。光武之得卓茂。其庶幾乎。卓茂視民如子。其治以教爲先。光武舉以爲群吏之倡焉。東漢循良之風。後世莫及。厥有由哉。茂教民之語。尤爲得制禮立法之本。律設大法。則拘泥微文。糾擿細科者。非設律之意也。禮順人情。則人倫之際。恩意不容已者。禮義所在也。是以仁人之政。必本於禮而原其情。苟無害於義者。不論以法律。且夫人之處世。事變萬端。雖君子有不能悉從禁令者。若以律繩之。比屋可罰。誰則無罪。故胡太初深稱茂之語。嘆曰。吁。此仁人之言也。凡治民者。宜寫一通。寘之座右。

建武十四年。群臣上言。古者肉刑嚴重。則人畏法令。今憲律輕薄。故姦軌不勝。宜增科禁。以防其源。詔下公卿。杜林奏曰。古之明王。深識遠慮。動居其厚。不務多辟。周之五刑。不過三千。大漢初興。詳覽失得。破矩爲圜。斲雕爲樸。蠲除苛政。更立疏網。海內歡欣。人懷寬德。及至其後。漸以滋章。吹毛索疵。詆欺無限。果桃菜茹之饋。集以成贓。小事無妨於義。以爲大戮。故國無廉士。家無全行。至於法不能禁。令不能止。上下相遁。爲敝彌深。臣愚以爲宜如舊制。帝從之。

丘氏濬曰。卓茂有云。律設大法。禮順人情。蓋人之所以異於禽獸者。以其有恩情之契。禮俗之交也

若一切繩之以法、凡歲時交饋皆以爲贓、尋常舉動皆坐以罪。鳥獸不可與同群、而人之與人、曷以相聚處、而禮義何自而興哉。杜林之議、所謂集以爲贓、及小事無妨於義、以爲大戮、非惟漢世、後世亦有此弊。乞定爲明制、饋送之贓、不許集計、其小事無妨於義者、雖若於法不應、然於大義無害者、亦不以爲罪。如此則刑辟不多、而動居於厚矣。

德林按、前漢薛宣上疏曰、譴呵及細微、責義不量力、鄉黨闕於嘉賓之懽、九族忘其親親之恩、飲食周急之厚彌衰、送往勞來之禮不行。故鄙語曰、苛政不親、煩苛傷恩。杜林之議、即此意也。宋嘉祐中、知諫院司馬光上奏曰、聖主之教、尚忠厚而貴愷悌。故詩有鹿鳴伐木、既醉行葦、美宴好之相樂、刺乾餱之失德。禮有幣帛饔餼、行於邦國、贊獻飲酒、施於鄉黨。是以風紀純和、協氣流通。漢景帝詔曰、吏受所監臨、以飲食免、重其更議著令。丞相廷尉議曰、吏及諸有秩受其官屬所監、所治、所行、所將、飲食計償費、勿論。近歲以來、中外有司、喜以微文刺舉苛細、至於宴飲相從、酒食相饋、皆集累成過、抵以峻法。臣恐忠厚之俗益衰、媮薄之風遂長、百司庶尹、無所措手足、虧損聖朝堂堂之化、非細故也。溫公此奏、亦與卓茂杜林意同、宜并考以爲議贓之法。

章帝時、承永平故事、吏政尚嚴切、尚書陳寵以帝新

即位、宜改前世苛俗、乃上疏曰、臣聞先王之政、賞不僭、刑不濫。與其不得已、寧僭不濫。故唐堯著典、眚災肆赦、周公作戒、勿誤庶獄、伯夷之典、惟敬五刑、以成三德。由此言之、聖賢之政、以刑罰爲首。往者斷獄嚴明、所以威懲姦慝。姦慝既平、必宜濟之以寬。陛下即位、率由此義、數詔群僚、弘崇晏晏（溫和也）、而有司執事未悉奉承、典刑用法、猶尚深刻、斷獄者急於篣（皆也）格（擊也）酷烈之痛、執憲者煩於詆欺放濫之文、或因公行私、逞縱威福。夫爲政猶張琴瑟、大弦急者小弦絕。故子貢非臧孫之猛法、而美鄭喬之仁政。詩云、不剛不柔、布政優優。方今聖德充塞、假于上下、宜隆先王之道、蕩滌煩苛之法、輕薄箠楚、以濟群生、全廣至德、以奉天心。帝敬納寵言、每事務於寬厚。

魏文帝曰、明帝察察、章帝長者、察察出莊子注云、煩碎也、

德林按、光武承王莽之餘、頗以嚴猛爲政。明帝因之、法令分明、幽枉必達、內外無倖曲之私、而不免察察之譏焉。章帝素知人、厭明帝苛切、事從寬厚、感陳寵之言、除慘刻之科、真可謂長者哉。昔魯大夫臧孫行猛政、子貢非之曰、夫政猶張琴瑟也。大弦急則小弦絕矣。故曰、罰得則姦邪止、賞得則下懽悅。子之賊心見矣。猶不聞子產之相鄭乎。推賢舉能、抑惡揚善、有大略者不問其短、有厚德者不非小疵、家給人足、囹圄空虛。子產卒、國人皆叩心流涕、三月不聞竽瑟之音。其生也見愛、死也可悲。故德莫大於仁、禍莫

通鑑綱目卷三十四齊何清元年之目曰生女不舉集覽云舉育也

大於刻令子病而人賀子愈而人懼曰嗟乎何
命之不善子又不死臧孫慙而避位終身不出
陳寵引此以警其主亦可謂甚深切矣

元和二年春正月詔曰令云人有產子者復勿筭三歲令諸懷妊者賜胎養穀人三斛復其夫勿筭一歲著以爲令又詔三公曰間勑二千石各尚寬明而今富姦行賂於下貪吏枉法於上使有罪不論而無過被刑甚大逆也夫以苛爲察以刻爲明以輕爲德以重爲威四者或興則下有怨心吾詔書數下冠蓋接道而吏不加理人或失職其咎安在勉思舊令稱朕意焉

德林按章帝務繁毓其民其治以寬明爲本亦足以爲百世帝王保民之法矣民產子者復勿事二歲高祖之令也章帝始賜胎養穀又嬰兒無親屬及有子不能養者稟給之漢養民之政至是備矣後世無是政故貧民多不舉子至乃放以爲常悲夫宋高宗時范如圭論東南不舉子之俗傷絕人理請舉胎養令宋若水提舉福建時與帥司合議按律令嚴保伍爲所以禁防誨誘之具甚悉魏掞之亦爲文以戒之所全活者甚衆夫天地之間禽獸蟲魚凡有血氣之屬皆能知鬻子矣今以人而不養子則是曾禽獸蟲魚之不若也而在上者不爲之禁則將放效成俗人道幾乎息矣人主宜當講復漢令而嚴

榜文即張掛曉示之文奇賞齋彙編卷百六十七載黃震榜文以爲文之一體是也朱子亦有榜文見文集

其禁防又命儒臣爲榜文以諭之本邦東鄙之
俗不舉子凡孖生者輒爲不祥而棄之本藩儒
臣遊佐好生嘗著孿生抄以諭愚民又圖近世
健子有福者且書其事縣于道傍祠門焉蓋古
人張掛曉示之意也可謂有志乎濟人者

後主建興五年諸葛亮上疏曰宮中府中倶爲一體陟罰臧否不宜異同若有作姦犯科及爲忠善者宜付有司論其刑賞以昭陛下平明之理不宜偏私使內外異法也親賢臣遠小人此先漢所以興隆也親小人遠賢臣此後漢所以傾頹也先帝在時每與臣論此事未嘗不歎息痛恨於桓靈也亮爲相國撫百姓示儀軌開誠心布公道盡忠益時者雖讐必賞犯法怠慢者雖親必罰服罪輸情者雖重必釋游辭巧飾者雖輕必戮廖立李平皆有罪嘗爲亮廢及亮卒立垂泣曰吾終爲左衽矣平亦爲之發病死平常冀亮復收已得自補復策後人不能故也

朱子曰當是之時昭烈父子以區區之蜀抗衡天下十分之九規取中原以興漢室以亮忠智爲之深謀而其策不過如此可謂深知時務之要而暗合乎先王之法矣夫以蜀之小而於其中又以公私自分又且內小人而外君子廢法令而保姦回爲國家者亦已危矣

習氏鑿齒曰昔管仲奪伯氏駢邑三百沒齒而無怨言聖人以爲難亮使廖立垂淚李平致死豈徒

宮中云云、本古文真寶之注、出、出仕出進之出、

無怨言而已哉。夫水至平而邪者取法。鑑至明而醜者亡怒。以其無私也。況大人君子懷樂生之心。流矜恕之德。法行於不可不用。刑加乎自犯之罪。爵之而非私。誅之而不怒。天下有不服者乎。

德林按。宮中宦官女子所出。府中大臣宰相所居。自古庸闇之主。喜親宦官嬪妾巧佞柔美之人。而不欲近大臣宰相剛明勁直之人。所以黜陟刑賞多出其私。内外異法。政體日亂。國勢日卑。至于大敗極壞。不可復救也。後漢之傾頽可以鑒矣。後主迺不能從亮言。卒以黃皓陳祗而亡其國。豈不哀哉。三代以後。膺真主之聘。當宰相之任。而出處行業無所愧者。蓋亮一人而已。

羅氏大經曰、吾心如秤、不能爲人作輕重、至哉言乎、信能此、則吾心即造化也、

先儒、臨川吳氏澄字幼清、

撫百姓。施之以仁恩也。示儀軌。教之以禮法也。開誠心。謂推真情以待人。無一毫之僞也。布公道。謂秉大義以處事。無纖芥之私也。盡忠益時者。雖讐必賞。犯法怠慢者。雖親必罰。是法之經。而賞罰必極其正也。服罪輸情者。雖重必釋。游辭巧飾者。雖輕必戮。是法之權。而輕重必得其中也。廖立垂涙。李平致死。乃可見其開誠心。布公道之實也。嘗自謂吾心如秤。不能爲人作輕重。至哉言乎。此真所謂至平如水。至明如鑑者也。先儒謂可以爲萬世相天下者之法。信矣哉。

○魏丁儀刑禮論曰。天垂象。聖人則之。天之爲歲也。先春而後秋。君之爲治也。先禮而後刑。春以生長爲德。秋以殺戮爲功。禮以教訓爲美。刑以威嚴爲用。故先生而後殺。天之爲歲。先教而後罰。君之爲治也。天不以久遠更其春冬。而人也得以古今改其禮刑哉。

德林按。先是南陽劉廙著先刑後禮論。同郡謝景稱之於陸遜。遜呵景曰。禮之長於刑久矣。廙以細辨而詭先聖之教。君侍東宮。宜遵仁義以彰德音。若彼之談。不須講也。丁儀之論。亦欲排當時爲異説者。而述先儒之意焉。非別有所發明也。愚謂有先刑後禮之説。亦已久矣。昔周之盛。禮制大備。典章文物之美。過乎夏商。及其衰也。繁文縟節。巧辭飾貌。去本遠矣。病之者欲勅刑法以矯正之。亦必然之勢也。自非聖賢之徒疇復識有修德禮之道者哉。於是有禮爲忠信之薄爲亂之首者。有刑爲體禮爲翼者。凡棄蔑禮義。喜刑名法術者。皆本於此耳。非始於申韓也。楊子之説。乃老列譏禮之意。墨子之道。亦與莊生同。而流於刑法。觀其五刑紀綱之説。及鉅子腹䵍引法殺其子。可見也。由此言之。孟子辨楊墨。乃所以闢老莊。而申韓之説自破矣。然而三代既還。求治者。往往尚刑名。而不復知禮教之不可不修也。迨至魏晉之間。其弊極矣。豈不大可嘆哉。夫禮即仁義之理。而刑則輔其教者。其道一也。分而言之。制禮以教之。使知遵義。乃仁之道也。設刑以威之。使無賊仁。乃義之道也。

二者相須而禮常爲之本則能化民濟治至於刑措而不用矣亦猶陽當春夏陰居秋冬而陽常爲其主陰能隨之歲功自成也以此觀之孟子仁義之說雖未及刑法然制刑之義在乎其中亦可知也後世不明於是理也夫先刑後禮者固不足論而先禮後刑者亦豈得無一偏之弊乎故揚乂乃著論云覽衆所抵未存厥中大道廢焉則刑禮俱錯大道行焉則刑禮俱興不台而成未之有也乂之言近是然亦未知陽爲氣之主禮爲政之本之理則所謂厥中乃子莫之見耳以此語大道不亦遠哉

○晉袁宏肉刑論曰夫民心樂全而不能常蓋利用之物縣於外而嗜欲之情動於內也於是以進取貪競之行希求放肆不已不能充其嗜欲則苟且僥倖之所生也希求無饜無以愜其慾則姦僞忿怨之所與也先王知其如此而欲救其弊故先以德禮陶其心其心不化然後加以刑辟書曰百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服然則德刑之設參而用之者也三代相因其義詳焉周禮使墨者守門劓者守關宮者守內刖者守囿此肉刑之制可得而論也荀卿亦云殺人者死傷人者刑百王之所同未有知其所由來者也夫殺人者死而相殺者不已是大辟可以懲未殺不能使天下無殺也傷人者刑而害物者不息是黥劓可

以懼未刑不能使天下無刑也故將欲止之莫若先之以德化夫罪過彰著然後入於刑辟是將殺人者不必死傷人者不必刑縱而弗化則陷於刑辟故刑之所制在於不可移之地禮教則不然明其善惡所以潛勸其情消之於未殺也示之恥辱所以內愧其心治之於未傷也故過微而不至於著罪薄而不及於刑

德林按肉刑之制雖可得而論然後世不能復之說詳于刑法門袁宏此論於禮教禁於未發之意爲得之故亦收于此耳夫使天下無刑無殺帝王之極功所以致此者非有他焉修德明禮以化民心而已矣司徒掌其教以六德爲本以五禮爲防不服而附刑者歸于士是以德禮陶其心其心不化然後加以刑辟也明其善惡州長攷德行糾過惡之類也示之恥辱閭胥掌觵撻罰之事之類也虞書所謂侯以明之撻以記之周書所謂表厥宅里殊厥井疆亦皆明善惡示恥辱以教之之事也

○唐高祖武德九年太史令傅奕上疏請除佛法曰佛在西域言妖路遠漢譯胡書恣其假託使不忠不孝削髮而揖君親遊手遊食易服以逃租賦僞起三途謬張六道遂使愚迷妄求功德且生死壽夭由於自然刑德威福關於人主貧富貴賤功業所招而愚僧矯詐皆云由佛竊人主之權擅造化之力其爲害

政良可悲夫自漢以前初無佛法君明臣忠祚長年久自立胡神羌戎亂華主庸臣佞政虛祚短梁武齊襄足爲明鑑今天下僧尼數盈十萬請令匹配即成十萬餘戶産育男女十年長養一紀教訓可以足兵詔百官議之唯大僕卿張道源是奕言上從奕言命有司沙汰僧道

丁氏奉曰傅奕上高祖之疏答太宗之言皆以闢佛爲事是以終太宗之世異端不至於大蠹且夫識聖賢之教悟死生之理卒年八十五雖病未嘗問醫況遺言戒子皆六經名教故識者以獨見之士褒之

德林按邪說爲害者非一而佛氏爲甚故欲修政刑以立治成化者除佛爲急唐高祖始即位議除佛而當時群臣材識不遠不能推闡主德以救其弊然高祖迺能從傅奕言沙汰天下僧尼道士所以克收刑德威福之權使不得蠹病國家也其後代宗喜祠祀而未重浮屠法宰相王縉元載盛陳福業報應帝意向之繇是禁中祀佛諷唄齋薰號內道場引內沙門日百餘饌供珍滋出入乘廐馬度支具稟給或夷狄入寇必合衆沙門誦護國仁王經爲禳猒幸其吉則橫加錫與不知紀極凡京畿上田美産多歸浮屠七月望日造盂蘭盆歲以爲常群臣承風皆言生死報應故人事置而不修大曆政刑日以

引內、引入內殿也、

堙陵至憲宗世遂迎佛骨於鳳翔御樓韓愈諫之切直帝怒竄愈瀕死帝亦弗獲天年事佛之禍果如愈言武宗好仙而不信佛乃奮然除去部多之法毀天下寺四千六百餘區歸俗僧尼二十六萬五百人亦可以見去之不難也宣宗即位詔營廢寺以復群髡百姓病之韓愈弟子孫樵極陳其弊亦不見省懿宗昏庸惑乎浮屠尤甚常飯萬僧禁中自爲贊唄李蔚上疏切諫引狄仁傑姚元崇辛替否所言譏病時弊蕭倣亦言天竺法割愛取滅非帝王所尚慕今筆梵言口佛音不若懲謬賞濫罰振殃祈福帝皆弗聽遂復迎佛骨膜拜流涕不三月而徂自此之後唐政日失民愁賊起遂以致亂亡矣悲夫我日本神聖之統繼繼承承與天地無窮夏商周漢唐宋之祚何足比數自繼體欽明之朝佛法始東流迨于今千二百有餘年王公大人崇尚其說天下靡然莫不競趨焉其有勢者往往蟠據名山侵占勝地伽藍塔廟制過宮闕窮奢極壯畫繪盡工寶珠殫於綴飾壞材竭於輪奐切不使鬼必在役人物不天來終須地出不損百姓將何以求之是以黎民日窮風俗日壞遂至於無可奈何矣嗚呼王室之不競厥有來哉近世本藩儒臣大鴎良設常以闢佛爲任其意以謂本朝胡法之熾非刑禁所能制也除之宜有

王室之不競厥有來哉此一句本於宋祁論唐朝信佛之弊文其意與文選五等諸侯論同之

不競有自來矣同

漸焉要在乎講明義理以正君心愼終追遠以厚民俗矣於是勸其主使招延諸儒討論經義依程朱說定喪祭禮將以次第而革弊政廢寺觀興庠序以新東方百萬之民焉事方施行爲姦臣所沮遂齎志以歿識者深惜之雖然東國之士至今尙能尊孔孟信程朱識西戎之敎非人倫之道者由良設唱之也故愚嘗推稱良設以爲獨見之明不在傅奕下矣

太宗卽位之初與群臣論止盜或請重法以禁之上曰民之所以爲盜者由賦繁役重官吏貪求飢寒切身故不暇廉恥耳朕當去奢省費輕徭薄賦選用廉吏使民衣食有餘則自不爲盜安用重法邪自是數

止欲一作止盜近是

年之後海內升平路不拾遺商旅野宿焉

范氏祖禹曰季康子患盜問於孔子孔子曰苟子之不欲雖賞之不竊信哉斯言也蓋君者本也民者末也君者源也民者流也本正則末正源淸則流淸矣是以先王之治必反求諸已已正而物莫不應矣夫重法以止盜法繁而盜愈多則有之矣未見其能禁也去奢省費輕徭薄賦此淸源正本止欲之道也太宗行之其效如此君人者無以迂言爲難行而以峻法爲足恃則知致治之方矣

德林按孔子曰民之所以生者衣食也民匱其生飢寒切於身而不爲非者寡矣故古之於盜惡之而不殺也太宗論止盜之方欲使民衣食

梁上君子出後漢陳寔傳

有餘而不欲重法深得古人於盜之意者也後魏孝文帝問止盜之方秘書令高祐曰昔宋均樹德害獸不過其鄕卓茂善敎蝗蟲不入其境彼盜賊者人也苟訓之有方寧不易息當須宰守貞良則盜止矣太宗選用廉吏亦此意也蓋廉潔之吏必貞良能化其民非但無貪求之害也胡患乎盜之不止凡人之性本善其爲盜由迫於飢寒不暇廉恥豈性之罪所謂梁上君子非空言也食馬者推鋒盜牛者守劍可見無不可化之理焉後世治盜但知殺之而已未聞有訓之者其不仁爲如何哉

太宗嘗與群臣語及敎化帝曰今承大亂之後恐斯

不易民而化出漢書班固贊

民未易化也魏徵對曰不然久安之民驕佚驕佚則難敎經亂之民愁苦愁苦則易化譬猶飢者易爲食渴者易爲飮也帝深然之封德彝非之曰三代以還人漸澆訛故秦任法律漢雜霸道蓋欲化而不能豈能之而不欲耶魏徵書生未識時務若信其虛論必敗國家徵曰五帝三王不易民而化昔黃帝征蚩尤高陽征九黎湯放桀武王伐紂皆能身致太平豈非承大亂之後耶若謂古人淳樸漸致澆訛則至于今日當悉化爲鬼魅矣人主安得而治之帝卒從徵言元年關中飢米斗直絹一匹二年天下蝗三年大水帝勤而撫之民雖東西就食未嘗嗟怨是歲天下大稔流散者咸歸鄕里米斗不過三四錢終歲斷死刑

纔二十九人。東至於海。南及五嶺。皆外戶不閉。行旅不齎糧。取給於道焉。帝謂長孫無忌曰。貞觀之初。上書者皆云。人主當獨運威權。不可委之臣下。又云。宜震耀武威。征討四夷。唯魏徵勸朕偃武修文。中國既安。四夷自服。朕用其言。今頡利成擒。其酋長並帶刀宿衛。皆襲衣冠。徵之力也。但恨不使封德彝見之耳。徵再拜謝曰。突厥破滅。海內康寧。皆陛下威德。臣何力焉。帝曰。朕能任公。公能稱朕所任。則其功豈獨在朕乎。

范氏祖禹曰。太宗可謂能審取捨矣。魏徵仁義之言也。欲順天下之理而治之。封德彝刑罰之言也。欲咈天下之性而治之。夫民莫不惡危而欲安。惡勞而欲息。以仁義治之則順。以刑罰治之則咈矣。故治天下在順之而已。咈之而能治者未之聞也。太宗從魏徵而不從德彝。行之四年。遂致太平。仁義之效。如此其速也。故治道在人主所力行耳。孰不可爲太宗乎。及其成功。復歸美於下。此近世帝王之所不及也。

遷延而拯溺、揖讓而救火、出鹽鐵論。苟利於民、至不必循舊、出淮南子。古之天下亦今之天下、今之天下亦古之天下、出董仲舒傳。

德林按。後世言治者。往往以爲古今異時。各有所宜。欲以先王之道化既敝之民。猶遷延而拯溺。揖讓而救火也。苟利於民。不必法古。苟周於事。不必循舊。若欲必反古。乃是裁及其身者也。此其爲說。似亦可從矣。雖然古之天下。亦今之天下。今之天下。亦古之天下。其土地風氣民物

其土地風氣以下數句、本於葉水心法度總論。

形體。下之情僞好惡。上之生殺予奪。古與今皆不異也。經世之大法。獨得以古今而易之哉。此三代所以直道而行也。今乃曰古今異時。先王之道不可行焉。是擯古於今。絕今於古。且使爲國者無所率由。無所參酌。一切出於苟簡而不可裁制矣。所謂生今反古。戒愚賤之人自用自專云爾。故先儒以爲若非愚賤。則生今反古。未爲不可也。由此而觀。則古今異時之論。雖不可廢。而非人主所宜從也。況於封德彝刑罰之言乎。秦隋之短祚。正由不法先王。顓任刑罰。以恣一己之欲焉。善乎傅說之告高宗也。曰事不師古。以克永世。匪說攸聞。蓋時有古今。世有治亂。

而天下之理。初不可易矣。順理則治。化今爲古。悖理則亂。變古爲今。是古今治亂之分。惟在人主順理與否。而不在乎時世之異也。故古之善治天下者無他焉。務於順理而已矣。在豫之彖曰。聖人以順動。則刑罰清而民服。此之謂也。魏徵不易民而化之論。及偃武修文之說。乃師古以永世。順理以服民之道。而太宗能用之。所以克成貞觀之治。垂三百年之祚也。向若太宗從封德彝言。則其亡國亦將如隋氏矣。人主容不審所取捨焉哉。

魏徵上疏曰。書稱明德愼罰。惟刑之卹。禮曰。爲上易事。爲下易知。則刑不煩。上多疑。則百姓惑。下難知。則

君長勞。夫上易事。下易知。君長不勞。百姓不惑。故君有一德。臣無二心。夫刑賞之本。在乎勸善而懲惡。帝王所與天下畫一。不以親疎貴賤而輕重者也。今之刑賞。或由喜怒。或出好惡。喜則矜刑於法中。怒則求罪於律外。好則鑽皮出羽。惡則洗垢索瘢。蓋刑濫則小人道長。賞謬則君子道消。小人之惡不懲。君子之善不勸。而望治安刑措。非所聞也。且暇豫而言。皆敦尚孔老。至於威怒。則專法申韓。故道德之旨未弘。而鍥薄之風先搖。昔州犂上下其手。而楚法以敝。張湯輕重其心。而漢刑以謬。況人主而自高下乎。頃者罰人。或以供張不贍。或不能從欲。皆非致治之急也。

德林按。古人有言。凡賞非以愛之也。罰非以惡

馬季長曰。忠臣之事君也。莫先於諫。

國語曰。興王賞諫臣。太宗初即位以下。皆出唐書元稹傳。

之也。用觀歸也。所歸善。雖惡之賞。所歸不善。雖愛之罰。賞罰之所加者宜。則親疎遠近賢不肖皆盡其力。而以爲用矣。魏徵論刑賞之本。即此意也。愚謂刑賞之本。在乎勸善懲惡。而勸善又爲懲惡之本。而勸善之道。莫急於賞諫。蓋下之事上。貴忠而忠以諫爲先。人君能賞諫而勸之。則直道之士日進。而天下靡然致忠。小人亦知向義而不犯刑憲矣。故傳曰。興王賞諫臣。太宗初即位。天下莫有言者。孫伏伽以小事持諫。厚賜以勉之。自是論事者。唯懼言不直。諫不極。不能激上之盛意。曾不以忌諱爲虞。于是房杜王魏。議可否于前。四方言得失于外。雖勝國佞臣

魏徵諫疏累數十万言以下。見本傳。

封倫裴矩輩。亦皆伉然獻忠焉。魏徵諫疏。累數十餘萬言。尤極剴切。而太宗悉從之。仍賜黃金廄馬。又書諸屛障。兼錄付史官。以備觀戒。且使後世知君臣之義云。此太宗所以能立治興化。殆致刑措也。但其才有餘。而德不足。故刑賞之間。不免或以喜怒有所高下。而魏徵之諫。雖引文王明德愼罰之事。亦非識其道者也。是以貞觀君臣之相遇。千載一時。而其治卒之不能與三代同隆矣。豈不深可惜哉。

太宗謂右僕射李靖等曰。人君之道。唯在寬厚。非但刑戮。乃至鞭撻。亦不欲行。比每人嫌朕太寬。未知此言可行否。魏徵對曰。古來帝王以殺戮肆威者。實非久安之策。臣等見隋煬帝初有天下。亦大威嚴。而官人百姓造罪未一。今陛下仁育天下。萬姓獲安。臣下雖愚。豈容不識恩造。太宗曰。公等假以爲非。朕終不改此志。

春秋左氏傳

德林按。傳曰。天之愛民甚矣。故寬裕溫厚。專於生民者。天之所祐也。暴厲刻薄。忍於殺人者。天之所棄也。是以唐之興也勃焉。隋之亡也忽焉。遡觀前古興亡之跡。莫不皆然。豈非方來之明鑒哉。

憲宗時。李吉甫李絳爲相。吉甫言治天下必任賞罰。陛下頻降赦令。蠲逋賑饑。恩德至矣。然典刑未舉。中外有懈怠心。絳曰。今天下雖未大治。亦不甚亂。乃古

平國用中典之時。自古欲治之君。必先德化。至暴亂之世。乃專任刑法。吉甫之言過矣。帝以爲然。司空于頔亦諷帝用刑。帝謂宰相曰。頔懷姦謀。欲朕失人心也。

真氏德秀曰。憲宗能從李絳之言。亦猶太宗能納魏徵之說也。是以元和之治。庶幾貞觀。姦邪小人用意刻薄。每每以嚴刑峻法導人主。斯高之於二世是也。憲宗察于頔之姦。其欲使以失人心。其可謂明也矣。

丘氏濬曰。刑者所以輔政弼教。聖人不得已而用之。用以輔政之所不行。弼教之所不及耳。非專恃此以爲治也。憲宗然李絳之言。非于頔之請。其知

唐書刑法志、李吉甫李絳傳可并考。

帝王治道之要者歟。

德林按。憲宗英果明斷。自即位。數誅方鎮。欲治僭叛。一以法度。然於用刑。喜寬仁。是時李吉甫李絳爲相。俱有名望。吉甫助帝英斷。欲抑藩鎮强以收威柄。李絳導帝寬仁。欲修祖宗政以懷德業。各持異不下。屢爭於帝前。遂與有隙焉。今觀於此論。則其賢否不待較而可知也。然帝於吉甫。雖知其擅而重。迕其意於李絳。雖稱其直而不專其任。依違中立。殆近和事。與權德輿居二相間。無所可否奚異。帝知鄙德輿。而不自省寤。何邪。此其所以卒罷李絳。不能成中興之業也。雖然嘉李絳言。又察于頔姦。而知威刑不足

和事、兩解之不能窮也。世謂中宗爲和事天子。宗楚客傳可考。

恃焉。亦非後世闇主所及也。

東萊集卷十九建隆編勅序

○宋太祖建隆三年。詔曰。王者禁人爲非。乃設法令。臨下以簡。必務哀矜。世屬亂離。則糾之以猛。人知恥格。則濟之以寬。竊盜之生。本非巨蠹。近朝立制。重於律文。甚非愛人之旨。自今竊盜贓滿五貫足陌者死。

呂氏祖謙曰。世之議者。或謂藝祖之法。以威克厥愛爲主。竊以爲聖人之用刑。若醫者之用藥。當疾之初。平藥石未可一朝去也。必俟元氣稍勝。則藥石稍損。元氣俱復。則藥石俱捐。藝祖拔民於水火之中。如疾之初平者也。故於前代之刑。猶存十一於千百。至於後聖教化益明。則刑益輕。慶歷嘉祐以來。鞭笞之罰。不上於士大夫。實推本藝祖好生之德。孰謂其尚威乎。

德林按。宋祖承五代極亂之後。乃克施寬政。以救其弊。首降輕律。愛人之詔。可謂知治道之本者矣。唐建中定令。竊盜滿三匹者死。會昌之後。竊盜贓錢一貫以上抵極法。大中初。以其太重。復遵建中之制。漢乾祐以來。用法嚴急。民盜一錢者死。周太祖深懲其弊。定令。竊盜贓滿三匹弃市。建隆二年。增爲錢三千。陌以八十爲限。至是又有此詔。法益寬矣。然竊盜贓滿五貫足陌者死。比之前代則爲輕。而尚未免於重。至太平興國十年。竊盜滿十貫者奏裁之。乃爲近於中典。愚謂皋陶不爲盜制死刑。凡竊盜槩論以死

後漢曹褒勅史曰。皋陶不爲盜

制死刑管仲遇盜而升諸公、

非古之法。故明律滿百二十貫罪止杖一百。流三千里。本邦律。滿五十端。罪止加役流。悉說見刑德論下。

太祖性嚴重寡言。獨喜觀書。雖在軍中手不釋卷。深重儒臣。處以翰苑。又以文臣知州事。武臣亦令讀書。嘗嘆曰。宰相須用讀書人。尤注意刑辟。哀矜無辜。嘗讀二典。嘆曰。堯舜之世。四凶止於投竄。何近代法網之密邪。故自開寶以來。犯大辟。非情理深害者。多得貸死。嘗論及民事。謂宰相曰。愚下之民。雖不分菽麥。藩侯不爲撫養。務行苛虐。朕斷不容之。

德林按。明德慎罰。以治世安民之道。悉備於書矣。故人君宰相司政典獄。凡在民上者。尤宜以讀書爲急也。五代之亂。强凌弱。衆暴寡。無知之氓。奔嗜騁欲。攘奪不忌。剽劫顯行。上之人厭苦其難治。乃爲一切之法。以求勝民。然法出姦生。令下詐起。姦宄無窮。而鈇鉞不足。世宗雖有救世之志。然用法太嚴。群臣職事小有不擧。往往寘之極刑。雖素有才幹聲名。無所開宥。其享年不長。子幼臣强。國從而亡。豈非殺人之報與。宋祖深鑒前弊。代虐以寬。隱武行文。風流篤厚。禁網疏闊。群臣感恩效忠。黎民安土樂生。駸駸乎圄空刑措之治矣。此其所以啓宋三百年之祚。而重儒好書之效。不可誣也。厥後太宗開崇文之館。與諸王宰相繙閱書籍。仁宗建隆儒之殿

一切與漢書左雄傳各一切同注云一切苟且也猶言權時也、

齊語曰隱武事行文道、

宋史八十五地理志可考東萊

文集卷十八有隆儒殿記、

弘宣之美即左傳序所謂弘宣祖業也、

爲講貫論說之地。文運大亨。真儒繼起。道學之明。人材之盛。推校千古。無所與讓。蓋太祖開剏之功。於是爲大。而太宗仁宗弘宣之美。亦可以爲萬世帝王繼述之法矣。

太宗謂宰相曰。治國之道。寬猛得中。寬則政令不成。猛則民無所措手足。呂蒙正進曰。老子稱治大國若烹小鮮。擾之則亂。近日內外上封事求更制度者甚衆。望陛下漸行清淨之化。上曰。朕不欲塞人言路。夫狂夫言而聖人擇焉。亦古訓也。趙昌言曰。今朝廷無事。邊境寧謐。正當行好事之時。上喜曰。朕終日與卿等論此事。何憂天下不治。苟天下親民之官皆存此心。則刑清訟息矣。上聞汴水輦運卒有私質市者。曰。幸門如鼠穴。何可塞之。但去其尤者可矣。蒙正曰。水至清則無魚。人至察則無徒。小人情僞。在君子豈不知之。若以大度兼容。則萬事兼濟。曹參不擾獄市者。以其兼受善惡。窮之則姦慝無所容。故慎勿擾也。聖言所發。正合黃老之道。

德林按。太宗寬猛得中。不欲塞言路之語。及幸門鼠穴之譬。皆得治道之要者也。蒙正昌言之對。何足副盛意焉。然蒙正所引老子之意。亦治國者所當知也。豈可以異端而廢其言乎。且當時君臣之際。開懷吐款。如家人父子相告語。然盛世朝廷氣象。亦可想見焉。此又足以爲後世君臣論治之法矣。

朱子文集五十六答鄭子上書曰、治道去泰甚、誠出於黃老之意、然吾言頗有近似者、但在用者如何云云、

經濟類編卷九王禹偁沙汰俗尼訃可合考

仁宗天聖中。范仲淹上相府書曰。仲淹觀天下穀帛厥價翔起。議者謂生靈既庶。使之然矣。仲淹謂生者既庶。則作者復衆。豈既庶之爲累哉。蓋古者四民。秦漢之下。兵與緇黃共六民矣。今又六民之中。浮其業者。不可勝紀。此天下之大蠹也。士有不稽古而祿。農有不竭力而饑。工多奇器以敗度。商多奇貨以亂禁。兵多冗而不給。緇黃蕩而不制。則六民之浮不可勝紀。而皆衣食於農者也。如之何物不貴乎。如之何農不困乎。仲淹謂穀帛之貴。由其播埶不增。而資取者衆也。金銀之貴。由其制度不嚴。而器用者衆也。曩者國家禁泥金之飾。而久未能絕。一旦使命婦不服。工人不作。于今天下無敢衣者。使其餘奢僭皆如泥金之法。亦何患不禁乎。又如五代以來。諸侯暴酷。視民如芥。生殺由之。皇朝龍興。典章一寛。真宗皇帝至仁如天。盡心于此。中則舉執法之吏。外則創按刑之司。徒流之間。無敢差者。若今于教化之道。復如刑名之用心。亦何患於難乎。今縉紳之間。多議按刑之司無益于外。亦思之未深爾。如得其人。糾察四方。絕斯民之冤。協先皇之志。豈無益乎。得人而已。不可謂川之既平。可壞其防也。今王刑既清。王道可行。此天下士人爲相府惜其時也。

未之嘗有也字法見呂氏春秋

德林按。豐穀帛以養民生。通金銀以利民用。黎民不飢不寒。然後禮樂可興。刑罰可撤矣。穀帛不豐。金銀不通。而能爲治者。未之嘗有也。是以

勸學篇

宋史列傳七十三范仲淹傳論曰。仲淹初在制中。遺宰相書。極論天下事。他日爲政。盡行其言

咸平景德以後云云。詳于燕翼貽謀錄

雖庸君俗吏。莫不知務儉足財之爲急矣。然世之務儉者。往往鄙嗇瑣碎。計較錙銖。而不能濟事。葛屨汾沮洳之譏。所由興也。尚何望乎王道之行焉哉。范公上宰相書。陳朝政得失。及民間利病。凡萬餘言。其豐財之說。以勵士風。勸農桑。抑工商。汰冗兵。制僧道。爲要。爲人君宰相者。尤不可以不考究也。宋之世。咸平景德以後。粉飾太平。服用寖侈。不惟士大夫之家。崇尚不已。市井閭里。以華靡相勝。識者病之。大中祥符詔。金箔。金銀線。貼金。間金。泥金之類。並行禁斷。寺觀不得飾塑像。宮院苑囿等。止用丹白裝飾。不得用五綵。自中宮以下。衣服並不得以金爲飾。所謂泥金之法是也。真宗謂王旦曰。朕慮四方刑獄。官吏未盡得人。一夫受冤。即召災沴。今軍民事務。雖有轉運使。且地遠無由知。先帝嘗選朝臣爲諸路提點官獄。今可復置。仍以使臣副之。於是置諸路提點刑獄。事以朝臣充。不隸轉運。別爲一司。稍重其權矣。所謂按刑之司是也。蓋欲審四方獄情。絕天下冤濫。是官不可廢矣。范公議。得之其曰。于教化之道。復如刑名之用心亦何患於難者。不獨宋世爲然。自漢以來。君注意刑辟者有之矣。未聞有留心教化者。夫刑法所以輔教化也。今詳刑而略教。是貴其冠履而忘其頭足也。不亦不思之甚矣乎。范公欲移詳

冠履頭足之譬。出淮南子。

張南軒稱范文正公爲本朝第一人。羅景綸亦云國朝人物當以范文正爲第一。富韓皆不及。

刑之心用之於教化乃得爲治之本者也。今考范公政績，宋朝士大夫厲名節敦行實，州縣立學校，天下貴道德，蓋皆自范公啓之矣。豈所謂豪傑之士百世之師者非邪。仁宗一聽讒人而遠罷斥之，使天下後世痛惜慨嘆而不已焉。四十二年之治可知已，謂之仁則未也。

嘉祐六年，以司馬光知諫院。光上言曰：人君大德有三，曰仁，曰明，曰武。仁者非嫗煦姑息之謂也，興教化，修政治，養百姓，利萬物，此人君之仁也。明者非煩苛伺察之謂也，知道義，識安危，別賢愚，辨是非，此人君之明也。武者非强亢暴戾之謂也，唯道所在，斷之不疑，奸不能惑，佞不能移，此人君之武也。三者兼備則國治强，闕一則衰，闕二則危，三者無一焉則亡。致治之道無他，在三而已。曰任官，曰信賞，曰必罰。國家御群臣之道，累日月以進秩，循資塗而授任。苟日月積久，則不問其人之賢愚而寘高位；資塗相値，則不問其人之能否而居重職。非特如是而已，國家采名不采實，誅文不誅意。夫以名行賞，則天下飾名以求功；以文行罰，則天下巧文以逃罪。陛下誠能博選在位之士，使有德行者掌教化，有文學者待顧問，有政術者爲守長，有勇略者爲將帥，有功則增秩加賞而勿徙其官，有罪則流竄刑誅而勿加寬貸。如是而朝廷不尊，萬事不治，百姓不安，四夷不服，臣請伏面欺之誅。

周易繫辭　蔡仲之命　履之六三

德林按，英宗時，温公爲御史中丞，上疏論心術治道之要，又以此六事爲說，蓋不過推衍中庸三德之義，而可見其平生力學所得盡在是矣。故朱子亦云：温公可謂知仁勇，他那活國救世處是甚次第，其規模稍大。愚謂人君之大德仁而已矣。明者知至之謂，所以盡仁也；武者勇斷之謂，所以成仁也。此論心術之要，體也。擇人任官，知之效也；有功必賞，仁之施也；有罪必罰，勇之事也。此論治道之要，用也。蓋一體一用，皆主人君而論之。但言心術以仁爲本，論治道以知爲先，其序各有攸當而不同耳。然治道必本於心術，而心之德莫大於仁，則六事皆以仁爲主亦可知矣。蓋仁者即不忍人之心，所謂好生之德也。能體是德，則此心常活，而理自明，氣自勇，所任必得其人，賞罰必得其中。及其德洽民化也，不殺一人而天下治矣。所謂聰明睿知神武而不殺者夫。若明而不仁，則所謂作聰明亂舊章者，雖曰有知，亦小知耳。武而不仁，則所謂武人爲于大君者，雖曰有勇，亦小勇耳。又烏得克官人施賞愼罰以濟斯民哉。温公不拘乎論語中庸三德之序，特以仁爲首，乃擧興教化修政治養百姓利萬物之事爲之說焉，方足以見仁德之大無所不包矣。此又温公言外之意，人主所當體究也。

周程張朱以子稱之尊道統也

周子曰天以春生萬物止之以秋物之生也既成矣不止則過焉故得秋以成聖人之法天以政養萬民肅之以刑民之盛也欲動情勝利害相攻不止則賊滅無倫焉故得刑以治

德林按易曰立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義天以春生萬物陽也聖人法之以政養萬民仁也天以秋成萬物陰也聖人法之以刑肅萬民義也陰陽調而萬物順仁義修而萬民化大順大化其極一也克建其極以定四海焉者之謂君故曰天下之本在君君之道在心心之術在仁義

故曰天下之本云云朱子之説

程子明道言於神宗曰治天下以正風俗得賢才爲本

宋興百餘年而教化未大醇人情未盡美士人微謙退之節鄉閭無廉恥之行刑雖繁而姦不止官雖冗而材不足者此蓋學校之不修師儒之不尊無以風勸養勵之使然耳竊以去聖久遠師道不立儒者之學幾於廢熄惟朝廷崇尚教育之則不日而復古者一道德以同俗苟師學不正則道德何從而一方今人執私見家爲異説支離經訓無復統一道之不明不行乃在於此因條陳修學校尊師儒取士之法以上帝不能用

德林按修學校尊師儒所以正風俗得賢才以致刑措之隆程子上神宗書最爲尤精詳求治者不可不深留心焉

宋史列傳二百十七隱逸傳宇文之邵字公南

程子伊川爲家君請宇文中允典漢州學書曰生民之道以教爲本故古者自家黨遂至於國皆有教之之地民生八年則入于小學是天下無不教之民也既天下之人莫不從教小人修身君子明道故賢能群聚於朝良善成風於下禮義大行習俗粹美刑罰雖設而不犯此三代盛治由教而致也後世不知爲治之本不善其心而驅之以力法令嚴於上而教不明於下民放僻而入於罪然後從而刑之噫是可以美風俗而成善治乎

德林按宇文之邵者神宗時人上疏論時政不報遂致仕以太子中允歸時未四十自強於學不易其志司馬光曰吾聞志不行顧祿位如錙

銖道不同視富貴如土芥今於之邵見之矣范鎮亦曰之邵位下而言高學富而行篤少我二十一歲而先我掛冠使吾慊然其爲兩賢所推尚如此程子薦之請典州學宜哉愚嘗謂爲治者以教爲本施教者以學校爲急學校之政必三賢相待然後有以成之也曰賢君曰賢相曰賢師爲君者必法三王謂之賢君爲相者必法周公謂之賢相爲師者必法孔子謂之賢師三者闕一則不可也三代以後文治首宋而學校之教慶曆元祐間爲盛時則有若范馬程公足以行周孔之道而君不能究其用焉去帝王任相立師之道遠矣是以范公説方行即廢而王

徂覧曰爲君者法三王爲相者法周公爲師者法孔子此百世不易之道也紀事本末卷三十八張溥論曰三代以後文治首宋學校之設實始於慶曆范仲淹執政志在復古科舉新法方

張卯廢王安石起于熙寧海內喧嘩學徒逆散此曷故哉仲淹之言天下之公也安石之言一人之私也

安石用事於熙寧馬公沒程子黜而安石黨復起於紹聖自此之後相府經筵皆匪其人天下雖有學校非但無補於治反有以害風俗此宋之所以禮樂不興刑罰不正不能復三代之治而夷狄之禍所由起也程子雖泛論後世弊其意蓋有所諷切焉云爾

程子曰蒙之初六曰發蒙利用刑人用說桎梏以往吝初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故爲政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无恥治化不可得而成矣故以往則可吝象曰利用刑人以正法也治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣

德林按刑罰立而後教化行猶雪霜之後有陽春亦天道王法自然之理而其義一也治民者

自細民之愚至更能死人本於明人徐太宰說見歸有園塵談

有遯心而無格心禮記緇衣篇可見

唯知先教後刑而不知施教之初先嚴法明刑以說桎梏焉則細民之愚肆欲而不從必陷於罪乃已猶冬天少霜霰纏疫更能死人故爲教者尚嚴明而不貴姑息乃發蒙之道也然無寬裕之德唯刑法之爲務則民有遯心而無格心焉故曰治化不可得而成矣聖人以往吝爲戒亦示在寬之道也末節教化在其中之云乃司徒以刑教中之義凡司政刑者尤所宜深體也趙方所謂刑罰不差是刑罰中教化世以爲名言亦程子之意也但程子主教化而言蓋立法制刑以昭示衆俾知所避即是教而化之之方非必待刑罰當罪民不敢犯而曰教化在其中矣

程子曰大畜之六五曰豶豕之牙吉六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑

貪夫不憸、偷兒不敢出、桓子。○物豐而欲省、求贍而争止、出淮南子。○邇者至畢矣、出桓子。○令行禁止、即管子所謂令則行禁則止也。

寒、雖刑殺日施、其能勝億兆利欲之心乎。聖人則知所以止之之道。不尚威刑、而修政教、使之有農桑之業、知廉恥之道。雖賞之不竊矣。故止惡之道、在知其本得其要而已。不嚴刑於彼、而修政於此、是猶患豕牙之利、不制其牙、而豶其勢也。

德林按、農桑之業、王政之本也。廉恥之道、王教之要也。使天下之民、各務農桑、而菽粟如水火、絲麻如艸菅、則貪夫不憸、偷兒不顧、何則、物豐而欲省、求贍而争止也。夫如是、然後設庠序、明禮義、以勵廉恥之風、則邇者習善、遠者順之、令行禁止、而王者之事畢矣。故曰、止惡之道、在知其本得其要而已。

張子曰、道千乘之國、不及禮樂刑政、而云敬事而信、節用而愛人、使民以時。言能如是、則法行、不能如是、則法不徒行。禮樂刑政亦制數而已爾。

徐氏必達曰、有關雎麟趾之意、然後可行周官之法度、不然、徒法何以自行。

德林按、敬事而信、則無怠忽偏罔之心。故能循理盡誠、而民不欺矣。節用而愛人、則無奢侈殘忍之心。故能省費恤窮、而民不倍矣。使民以時、則無妄興土木之心。故能不妨農桑、而民無飢寒之患矣。民不欺不倍、無飢寒之患矣。然後禮以道其志、樂以和其聲、政以一其行、刑以防其姦、禮樂刑政四達而不悖、王道備矣。由此觀之、

明道先生曰、有關雎麟趾之意、然後可行周官之法度。楊氏引是語、以爲爲王安石發。見龜山語錄中。

敬信節愛使民以時、則王道之大本。堯舜之所以爲治、亦不過此矣。此皆就爲政者之心而言、未及爲政之具也。蓋爲治者、非先存是心焉、則其政鮮不入於刑名法術者矣。若王安石專欲行周官之法度、而其所爲無誠意、乃是不知本於關雎麟趾之意者也。程子之言、其旨深矣。徐氏引以解張子之説、亦得之。或曰、敬事節用使民皆是政事。張説恐非正旨也。愚以爲不然。論治國而言、敬事固包禮樂刑政在其中也。然只言敬事、則就人君身言爲近。其敬之者、非心而何。敬信愛三字、明是以心言。節用及使民以時、亦是不肆其欲心之事也。張説不可易。蓋聖賢之論治、必以立心爲本矣。觀者宜深求而玩味之。

朱子言於孝宗曰、昔者帝舜以百姓不親、五品不遜、而使契爲司徒之官、教以人倫、父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信。又慮其教之或不從也、則命皐陶作士、明刑以弼五教、而期于無刑焉。蓋三綱五常、天理民彝之大節、而治道之本根也。故聖人之治、爲之教以明之、爲之刑以弼之、雖其所施或先或後或緩或急、而其丁寧深切之意未嘗不在乎此也。乃若三代王者之制、則亦有之。曰、凡聽五刑之訟、必原父子之親、立君臣之義、以權之。蓋必如此、然後輕重之序可得而論、淺深之量可得而測、而所以

惡其聰明致其忠愛者亦始得其所施而不悖此先王之義刑義殺所以雖或傷民之肌膚殘民之軀命然刑一人而天下之人聳然不敢肆意於爲惡則是乃所以正直輔翼而若其有常之性也後世之論刑者不知出此其陷於申商之刻薄者既無足論矣至於鄙儒姑息之論異端報應之說俗吏便文自營之計則又一以輕刑爲事然刑愈輕而愈不足以厚民之俗往往反以長其悖逆作亂之心而使獄訟之愈繁則不講乎先王之法之過也臣伏見近年以來或以妻殺夫或以族子殺族父或以地客殺地主而有司議刑卒從流宥之法夫殺人者不死傷人者不刑雖二帝三王不能以此爲治於天下而況於其繁於父子之親君臣之義三綱之重又非凡人之比者乎然臣非敢以此之故遂勸陛下深於用法而果於殺人也但竊以爲諸若此類涉於人倫風化之本者有司不以經術義理裁之而世儒之鄙論異端之邪說俗吏之私計得以行乎其間則天理民彝幾何不至於泯滅而舜之所謂無刑者又何日而可期哉故臣伏願陛下深詔中外司政典獄之官凡有獄訟必先論其尊卑上下長幼親疏之分而後聽其曲直之辭凡以下犯上以卑凌尊者雖直不右其不直者罪加凡人之坐其有不幸至於殺傷者雖有疑慮可憫而至於奏讞亦不許輒用擬貸之例又詔儒臣博采經史以及古今賢哲議論及於教化刑罰之意者删其

精要之語聚爲一書以教學古入官之士與凡執法治民之官皆使略知古先聖王所以教典敷教制刑明辟之大端而不敢陰爲姑息果報便文之計則庶幾有以助成世教而仰稱陛下好生惡殺期於無刑之本意

宋氏之政弱勢浸淫詳見呂氏中之論

德林按孝宗淳熙十五年六月朱子奏事延和殿凡五條此其第一條也宋氏世以寬爲治而弱勢浸淫南渡以後不能復振及孝宗時雖犯惡逆者亦多奏裁減死是以政體解弛風俗敗壞如朱子所陳孝宗欲以此恢復中原豈不戞乎其難哉朱子又有曰古人爲政一本於寬今必須反之以嚴蓋必如是矯之而後有以得其當今人爲寬至於事無統紀緩急予奪之權皆不在我下梢却是姦豪得志平民既不蒙其惠又反受其殃矣又曰當以嚴爲本而以寬濟之曲禮謂涖官行法非禮威嚴不行須是令行禁止若曰令不行禁不止而以是爲寬則非也愚謂此皆矯時弊之論即延和奏劄之意子產所謂火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而翫之則多死焉孔明所謂威之以法法行則知恩限之以爵爵加則知榮亦皆以嚴爲治者也夫君子之爲治或寬或嚴隨時適宜必得厥中以通其變豈可執一而論哉但其本則以好生惡殺期於無刑爲心焉耳

(○)明太祖詔曰農桑衣食之本學校道理之原朕嘗
設置有司頒行條章使敦篤教化務欲使民豊衣足
食理道暢焉何有司不遵朕命往往給由赴京者皆
無桑株數目學校緣由甚與朕意相違特勅中書令
有司今後敢有無農桑學校者論擬違制民有不奉
天時而負地利者如律究焉
德林按明祖以農桑學校爲有司急務不效績
者論以法律乃是有虞播穀敷教然後及刑之
意也先是詔天下郡縣立孤老院民不能自生
計者許入院贍養月給米三斗薪三十斤冬夏
布一匹小口給三之二已改爲養濟院又命中
書省行天下郡縣訪窮民無告者月給以衣粮
無所依者給以屋舍諭戶部臣禁末作止華靡
使天下四民各守其業野無不耕之民室無不
蠶之女命天下郡縣皆立學禮延師儒教授生
徒以講論聖道又選國子生三百六十六人分
教北方須五經四書於學校凡閭里皆啓塾立
師守令以時程督之其待儒臣必以殊禮不次
用之嘗謂吏部曰師儒職雖卑其道則尊不可
以資格論又諭翰林曰凡國家政治得失生民
利病當知無不言昔唐陸贄崔群李絳之徒在
翰林皆能正言讜論補益當時顯聞後世爾等
當以古人自期毋負朕擢用之意此皆太祖立
治之盛舉得王政之要者也夫勸農桑抑末作

然後衣食足奢靡止而天下無窮民設學校隆
師儒然後倫理明風俗正而天下多賢才天下
無窮民多賢才然後禮達樂行而刑罰無所用
矣洪武之治雖未能不用刑罰然四民安業天
下崇儒窮居僻壤莫不有學四夷八蠻重譯朝
貢建文之難朝廷亂而邊境寧正統之變社稷
殆傾而復安宗廟血食二百七十有餘年焉太
祖惠民用儒之效於是爲不爽也如其仁如其
仁
太祖爲祖訓一編立爲家法其首章云朕自起兵至
今四十餘年親理天下庶務人情善惡眞僞無不涉
歷其中姦頑刁詐之徒情犯深重灼然無疑者特令
法外加刑意在使人知所警懼不敢輕易犯法然此
特權時處置頓挫姦頑非守成之君所用常法以後
子孫做皇帝時止守律與大誥並不許用黥刺剕劓
閹割之刑云何蓋嗣君生長深宮人情善惡未能周
知恐一時所施不當誤傷善良臣下敢有奏用此刑
者文武群臣即時劾奏將犯人凌遲全家處死
丘氏濬曰我聖祖承元人斁敗彝倫之後所謂大
亂之世也難以新國待之苟不痛絕其根源加之
以重典何以洗滌其腥膻臭穢而復還我中國之
綱常倫理也哉雖然隆冬之後必有陽春是以我
聖祖作爲條訓以示子孫如此由是觀之可見聖
祖以亂國待前元而用重刑蓋非得已也文子文

孫當承平之時宜守祖宗之訓一用平典以安兆民敷仁恩於四海延國祚於萬年

德林按明祖承元氏緩縱之弊治醜虜汙染之俗故法外加刑以警肅之所謂民慢則糾之以猛也又慮其後世必有殘酷之患也深戒子孫不許用黥刺剕劓閹割之刑所謂民殘則施之以寬也若太祖其知寬猛之術者乎然其天資猛毅決烈求治太急用刑太繁不能修帝王仁義之德建中致和以貽厥子孫也是以建文親承祖訓而陵土未乾紛更舊章以致靖難之兵焉永樂簒國恣行威毒天下忠臣義士殺戮殆盡民之憔悴亦已甚矣雖繼以仁宣之賢而尚

未免有深刻之習焉其後凶璫相踵專寵敢於爲惡無有紀極上下蔽蒙不復識有誥訓律令陵夷百年太祖之制蕩然矣夫以寬仁剏業垂統尚且不能使子孫施德省刑以永其祚矣而况於爲之祖者顓務嚴猛而欲特使子孫爲寬厚之治哉且夫將犯人凌遲全家處死雖出於痛絶奏用肉刑者之意然以此爲訓焉無乃反啓後人憯酷之心乎明氏世世用猛術以底亂亡蓋有由耳向使太祖用劉基桂彦良王禕葉居昇等任以輔弼之職君臣相與講明王道盡去峻急繁密之政一以忠厚寬大爲主則炎漢之治蓋不足比焉豈惟與唐宋同祚而已哉

明史卷一百二十八劉基傳李氏藏書卷二青田劉文成先生傳劉文成公集所載誠意伯行狀可并攷

劉基言於太祖曰宋元以來寬縱日久當紀綱振肅而後惠政可施也上然之後上手書問基以天象事基條答上言以爲雪霜之後必有陽春宜少濟以寬上以其書付史館或有言殺運三十年未除者基曰若使我當國掃除俗弊一二年後寬政可復也其遺表略以爲修德省刑祈天永命且爲政寬猛當如循環耳

德林按元舊臣馬翼謂明祖曰元有天下寬以得之亦寬以失之蓋自宋政失綱天下之埶日趨緩縱至元極矣明氏承其敝而起治之之法不得不嚴也故劉基之言欲先振頹綱而后施以惠政是審天下之埶而爲之張弛者也洪武

之間朝廷清明制度嚴密凡居官者惴惴惟恐不能奉法恤民以忝榮祿由中迄外百職聳舉令行事成而天下之民被其富矣蓋太祖用劉基言之效也然太祖之性素剛峻善用兵持法以定天下而有過於猛之病故劉基又告之以修德省刑寬猛循環之說而太祖竟不能用子孫世世忸於酷法遂以致亡未必不繇太祖啓之也夫天下之埶有緩急而治之之術有寬猛焉急則寬以解之猶虛中暴下而補養緩則猛以救之猶關鬲不通而漏泄二者固不可偏廢也然寬者本乎天地生物之心人君之常德也猛者法乎天地肅殺之氣一時之威斷也故聖

虛中暴下而補養關鬲不通而漏泄先儒寬猛之說見名臣奏議

先儒曰云云、或秦觀治勢論。

成王誥君陳曰、寬而有制、從容以和。

人曰。居上不寬、何以觀之哉。先儒曰。一乎中和。則猛衞無所用。然則雖用武之時、亦不可不以寬爲本也。況於偃武修文之世乎。蓋惟寬而有制、則天下之埶不競不絿、布政優優而猛衞無所施焉。雖或有時而用之、亦復無妨於其爲寬也。劉基遺表以修德省刑爲要、則所謂寬猛循環亦以寬爲本可知矣。

王禕上太祖書曰。人君修德之要有二。忠厚以存心、寬大以爲政。二者君德之大端也。是故周家以忠厚開國、故能垂八百年之基。漢室以寬大爲政、故能成四百年之業。簡冊所載、不可誣也。夫人君莫先於法天道、莫急於順人心。上天以生物爲心、故春夏以長養之、秋冬以收藏之、皆所以生物也。其間雷電霜雪、有時而搏擊焉、有時而肅殺焉。然皆暫而不常。向使雷電霜雪無時而不有焉、則上天生物之心息矣。夫民恃君以爲生、故人君視民之休戚、必若己之休戚。誠以君民同一體耳。陛下法天道、順人心、則存於心者自然忠厚、施於政者自然廣大、祈天永命之道未有越此者也。

德林按、雷電霜雪暫而不常、乃刑罰不可常用之義。聖人於噬嗑卦言刑獄之事、其意蓋如此矣。論者以爲王子充有濟世之材。今觀此疏、信不誣也。圖治者當與劉基遺表併攷而深留意焉。

明史卷百三十七桂彦良傳曰、彦良名德稱、以字行。彦良至晉、製格心圖獻王。後朝京師、上太平十二策。今按、十二策見疏奏類抄。

桂彦良入侍大本堂。太祖諮以治道。彦良對曰。道在正心。心不正則好惡頗。好惡頗則賞罰差。賞罰差則太平未有期也。是以君人者將忿欲是務去。時上懲元氏以寬縱失天下、立法甚嚴、臣民有犯必誅、無輕貸者。上謂彦良曰。法數行而數犯、奈何。對曰。用德則逸、用法則勞。法以靖民則民勞而弗靖、德以靖民則民靖於德矣。他日彦良侍上曰。卿何官。曰正字。上曰。卿帝者師也。又一日謂彦良曰。江南大儒惟卿一人。對曰。臣不敢當。宋濂劉基。上曰。濂文人耳。基峻隘。不如卿也。彦良上太平治要十二條疏。一曰法天道。二曰廣地利。三曰順人心。四曰養聖德。五曰培國脈。六曰開經筵。七曰精選擧。八曰審刑罰。九曰敦教化。十曰馭戎狄。十一曰蒐才俊。十二曰廣咨訪。帝曰。彦良所陳通達事體、有裨治道。世謂儒者泥古不通。今若彦良可謂通儒矣。

天資至無素、出解縉諫太祖書。

不世至難除、見朱子封事。

德林按、太祖天資清明、而學問不充。善端開發而心學無素。故施賞致罰之間、不免或出於好惡之私也。先正有言曰。不世之大功易立、而至微之本心難保。中原之戎虜易逐、而一己之私意難除。不其諒哉。葉居昇諫帝曰。今四方已平矣。民庶思治矣。而不務以寬大治之、視誅殺人如滅螻蟻、使民不獲安息、欲以圖治難矣。笞杖徒流死、今之五刑也。用此五刑既無假貸、一出乎大公至正、可也。而用刑之際、多出聖衷、致使

治獄之吏務從深刻以趨上意深刻者多獲功
平允者多得罪或以贓多寡爲殿最欲求治獄
平允豈易得哉古之爲士者以登仕版爲榮以
罷職不仕爲辱今之爲士者以混迹無聞爲福
以受玷不祿爲幸以屯田工役爲必獄之罪以
鞭笞箠楚爲尋常之辱其始也朝廷取天下之
士網羅捃摭務無遺逸有司催迫上道如捕重
囚比到京師而除官多以貌選故所學或非其
所用而所用或非其所學洎乎居官一跌於法
則必屯田工役之科所謂取之盡錙銖用之如
泥沙夫圖治於亂世之餘猶理絲於棼亂之後
緩之則多緒可得欲速則膠結而不可理今病
民之不安姦邪之不止朝夕異令賞罰不準君
勞於上臣困於下治烏所致乎居昇所言正與
彥良對合可見帝求治之急用刑之繁不能致
太平之由焉彥良去忿慾之語尤切中帝病所
獻十二策則王通濟蒼生之心而其識見非王
通之比也識者以爲洪武名臣可相者無踰於
劉基繼此其推彥良乎誠不誣也太祖嘗欲以
楊憲爲丞相基與憲素厚以爲不可上怪之基
曰憲有相才無相器夫宰相者持心如水以義
理爲權衡而已無與焉者也今憲不然能無敗
乎上曰汪廣洋何如曰此褊淺觀其人可知上
曰胡惟庸何如基曰此小犢將覆轅而破犂矣

王通慨然有濟蒼生之心西遊長安見隋文帝因奏太平十二策朱子王氏續經說曰不待其招而往不待其問而告則又輕其道以求售焉李泰伯曰文中子於道稍有見其自負亦不小然學未離門戶教不出垣墻而責房魏不能興禮樂妄矣

上曰吾之相無踰於先生基曰臣非不自知但
臣疾惡太深又不奈煩劇爲之且孤大恩天下
何患無才願明王悉心求之如目前諸人臣誠
未見其可也既而帝竟用三人爲相後並以姦
誅皆如基言以是而觀則基知人之明過於帝
遠甚真宰相器也然帝迺以爲峻隘卒受譖訴
奪其祿彥良亦以晉王府長史致仕何邪忠而
被疑直而見忌自古而然也夫二子之忠猷直
論不下於魏徵王珪而帝之納諫不若文皇也
是以二子終不見庸而王禕死於雲南居昇死
於獄中此洪武之治所以不及貞觀之盛也君
子惜焉

唐太宗謚曰文武皇帝故後世稱之曰文皇

仁宗洪熙元年禁民告誹謗上諭刑部尚書金純都
御史劉觀大理卿虞謙曰往者法司無公平寬厚之
意尚羅織爲功能稍有片言涉及國事輒論誹謗中
外相師成風姦民欲嫁禍良善輒飾造誣罔以誹謗
爲說一罣名於此身家破滅莫復辨理今數日間覺
此風又萌夫政治所急者求言所患者以言爲諱況
今所急尤在知下情卿等宜體朕心自今告誹謗者
悉勿治
陳氏建曰誹謗之刑都御史陳瑛掌院時爲甚此
風豈治世所宜有也仁廟除之真仁君哉
德林按水鬱則爲汙樹鬱則爲蠹草鬱則爲蕢
人鬱則爲瘖國亦有鬱言路不開民情不達此

國亦有鬱呂氏春秋達鬱篇可

考 剌一作抓亦通

故曰云云出呂氏春秋至忠篇

未之嘗聞也亦古文之法其意與未之有也同

國之鬱也。國鬱則上下相忍。而灾害並至矣。欲無亂可得乎。是故古之爲治者。以公平寬厚爲本。莫不以開言路達民情爲急。面刺者受上賞。獻書諫者受中賞。謗議於市朝而聞者受下賞。豈有所謂誹謗之刑者哉。誹謗之刑。乃衰周亡秦之法耳。漢文除之。而後世尚有此風何耶。蓋忠言逆于耳。迕于心。況於謗議之言乎。自非賢主。其孰能說而賞之。故曰。賢主之所說。不肖主之所誅也。人主宜深致思焉。明祖已崩。而嗣孫闇弱。燕王乃簒國代之。人心不服。見任用者。多以急刻爲理。民不敢開口。國之鬱塞。亦云甚矣。仁宗自爲儲貳。蓋深病之。履極之初。首諭法司。除誹謗之刑。以求言知下情爲急。朝野慶泰。若再覩陽和。所以雖在位日淺。而寬憲已布。上補永樂之弊。下開宣德之治。不仁而能之乎。然儒臣李時勉羅汝敬。俱以言事忤旨。則帝亦未免有暴怒之病。此與平日以諱言拒諫爲戒。大相逕庭。其玷盛德非小。豈亦有仁心仁聞。而不講帝王之道者邪。夫帝王之德。莫大於仁。而欲盡仁道者。莫急於求師講學。蓋道不學則不明。學不得師則不精。學不精。道不明。而能成其德者。未之嘗聞也。或曰。後世人主。非不知求師也。如無可以爲師之人何。予以爲不然也。天已生一世之主。則又必生一時之傑。爲之師焉。顧人主

悉心亦古之字法凡是類皆有所本也覧者勿妄議之

不悉心求之也耳。吁。

無刑録巻二終

日本漢文史籍叢刊

第六輯

政書史評

[General Information]
书名=14664159
SS号=14664159